

श्रावकधर्म-दर्शन

[श्रावकधर्म पर गम्भीर विवेचन-विश्लेषण प्रधान प्रवचन]

प्रवचनकार

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

सम्पादक

देवेन्द्र मुनि, शास्त्री

प्रकाशक

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थालय

उदयपुर

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थमाला पुष्प १००

राजस्थानकेसरी अध्यात्मयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन
समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित

☆ पुस्तक

श्रावकधर्म-दर्शन

☆ प्रथक्ता

उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि

☆ सम्पादक

देवेन्द्र मुनि, शास्त्री

☆ पृष्ठ संख्या ६८८

☆ प्रथमावृत्ति

वीर निर्वाण संवत् २५०५

दीपपर्व (वि० सं० २०३५)

अक्टूबर १९७८

☆ मुद्रक

श्रीचन्द्र सुराना के लिए

दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा ४

☆ मूल्य .

पैतीस रुपये मात्र

Rs 35/- only

प्रकाशकीय

अपने चिन्तनशील, प्रबुद्ध पाठको के कर-कमलो मे 'आवकधर्म-दर्शन' ग्रन्थ-अर्पित करते हुए सात्त्विक गौरव की अनुमूति होती है। आवकधर्म पर अतीत काल मे भूर्धन्य मनीषियो ने सस्कृत और प्राकृत भाषा मे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे है। किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी मे आवकधर्म पर विस्तार से विश्लेषण करने वाला कोई भी प्रामाणिक ग्रन्थ अब तक नहीं है। हमे परम आह्लाद है कि परम श्रद्धेय सद्गुरु-वर्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज ने आवकधर्म के प्रत्येक पहलू पर गहराई से अनुचिन्तन किया है, प्रत्येक विषय के तलछट तक पहुँचकर रूपक और दृष्टान्तों के माध्यम से विषय को सरल और सरस बनाया है, जिसे पढते समय उपन्यास की-सी सरसता, और काव्य की-सी मधुरता का सहज आभास होता है। आधुनिक युग के अनेक ज्वलन्त प्रश्नों का तात्त्विक दृष्टि से इसमे समाधान किया है।

भौतिकवाद की चकाचौंध मे पले-पुसे लोग व्रत-ग्रहण करने से कतराते है। गुरुदेवश्री ने विस्तार से व्रत-ग्रहण की महत्ता पर विश्लेषण करते हुए इस बात पर बल दिया है कि जीवन के लिए व्रत की कितनी उपयोगिता व आवश्यकता है। व्रत के पवन से ही जीवन का पुष्प खिलता है, महकता है। बिना व्रत का जीवन बिना तट की नदी के सदृश है। गुरुदेवश्री के प्रवचनों व लेखों मे यह विशेषता है कि न तो पढते हुए पाठक ऊबते हैं और न श्रोता ही बोर होते है। वे अपने प्रवचनों मे ऐसी चुटकियाँ लेते हैं कि श्रोता हँस-हँस के लोट-पोट हो जाता है और लिखते समय भी उनकी वह विशेषता प्रत्येक पृष्ठ पर निहारी जा सकती है।

गुरुदेवश्री के इन प्रवचनों का संपादन किया है उनके प्रधान अन्तेवासी साहित्य मनीषी, कलम कलाघर देवेन्द्र मुनि शास्त्रीजी ने। गुरु के विचारों को एक शिष्य जिस रूप मे व्यक्त कर सकता है उसना दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। गुरुदेवश्री के प्रवचनों का यह अभिनव ग्रन्थ पूर्व ग्रन्थों की तरह ही लोकप्रिय होगा, ऐसा हमे पूर्ण विश्वास है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन ऐसे सुनहरे अवसर पर हो रहा है कि समाज गुरुदेवश्री का दीक्षा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव के मगल

व पावन प्रसंग पर ग्रन्थालय ने साहित्य की विविध विधाओं में सुन्दर, सरस और मौलिक साहित्य प्रकाशित कर अपना श्रद्धा-स्निग्ध उपहार गुरुदेवश्री के चरणों में समर्पित किया है ।

हमारी विविध कल्पनाएँ हैं । हम चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में प्रस्तुत सस्थान एक कीर्तिमान स्थापित करे । वह बालोपयोगी सुन्दर सचित्र साहित्य भी दे और भूषण्य मनीषियों के लिए उत्कृष्ट शोध प्रधान तुलनात्मक दृष्टि से लिखे गए ग्रन्थरत्न भी दे । साथ ही पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा लिखित “जैन कथाएँ” सीरीज के १०८ भाग प्रकाशित हों । आगम व दर्शन के उत्कृष्ट ग्रन्थ निकलें । यह तभी संभव है जब उदारमना दानी महानुभावों का हमें अर्थ-सहयोग प्राप्त होगा । हमारी सभी योजनाएँ तभी मूर्त रूप ग्रहण कर सकेंगी । हमें आशा ही, नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि समाज का हमें पूर्ण सहयोग संप्राप्त होगा ।

—भन्नी

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थालय
उदयपुर

❀ उदार अर्थ-सौजन्य ❀

प्रस्तुत 'श्रावक धर्म दर्शन' के प्रकाशन में निम्न महानुभावों ने
उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्रदान कर हमें उत्साहित
किया है। हम इनकी धार्मिक भावना तथा उदारता
के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते
हुए भविष्य में इसी प्रकार सहयोग
की शुभ कामना करते हैं।

श्रीमान् पारसमलजी जवरीलाल पुगलिया

तिरुवत्तिपुरम, तमिलनाडु

श्रीमान् अमोलकचन्द सज्जनराज सिधवी

उत्तर मेरूर, जिला चेंगलपेट

तमिलनाडु

श्रीमान् शेषमलजी सकलेचा

मेडन बाजार, उत्तर मेरूर,

जिला चेंगलपेट, तमिलनाडु

सम्पादकीय

जैन मनीषियों ने साधना के सम्बन्ध में गहराई से अनुचिन्तन किया है। उन्होंने योग्यता के अनुसार साधको को दो भागों में विभक्त किया है—श्रावक और श्रमण। श्रमण की साधना उत्कृष्ट होती है। पर श्रावक की साधना उतनी उत्कृष्ट नहीं होती। श्रमण सासारिक प्रपञ्चों से अलग-थलग रहकर आरम्भ-परिग्रह से मुक्त होकर साधना करता है। किन्तु श्रावक गृहस्थाश्रम में रहकर साधना करता है।

“आगार” का अर्थ घर है। घर के प्रपञ्चमय जीवन में रहकर जो साधना की जाती है, वह आगारधर्म की साधना है। श्रावक श्रद्धापूर्वक गुरुजनो से निर्ग्रन्थ प्रवचन को श्रवण करता है। इसलिए वह “श्राद्ध” या “श्रावक” है। वह श्रमण वर्ग की उपासना करने में तल्लीन रहता है। इसलिए वह ‘श्रमणोपासक’ या ‘उपासक’ के नाम से अभिहित किया जाता है। वह एक देश से अणुव्रतो को धारण करता है, इसलिए ‘अणुव्रती’ ‘देशव्रती’ ‘देशचिरत’ ‘देश सयमी’ और ‘देश सयति’ के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

श्वेताम्बर आगम साहित्य में

जैन आगम साहित्य ज्ञान-विज्ञान का अक्षय कोष है। जीवन-जगत्, आत्मा-परमात्मा, पुद्गल, आदि के सम्बन्ध में अत्यधिक विस्तार के साथ उममें विश्लेषण किया गया है। श्रमण जीवन के सम्बन्ध में भी वहाँ पर विस्तार से उद्घटन हुआ है, क्योंकि जैन मस्कृति में श्रमण जीवन का अत्यधिक महत्त्व रहा है। श्रमण श्रमण-मस्कृति का प्राण-तत्त्व है, अतः श्रमण जीवन के सम्बन्ध में अनेक आगमों में विचार-वर्चा की गई है। उसकी आचार-संहिता पर प्रकाश डाला गया है। जितना श्रमण जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन हुआ है उतना श्रावक जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन नहीं हुआ। क्योंकि जैन मस्कृति का यह वज्र आधोप रहा कि श्रमण जीवन ही माधक का लक्ष्य है। यदि साधक उतनी उत्कृष्ट साधना नहीं कर पाता है तो वह गृहस्थाश्रम में रहकर व्रतो का पालन कर सकता है। वैदिक परम्परा की तरह जैनधर्म ने गृहस्थधर्म को प्रमुख धर्म नहीं माना। आनन्द श्रावक ने अतः ग्रहण करते समय श्रमण भगवान् महा-

वीर से कहा—मगवन् ! मुझे निर्ग्रन्थधर्म पर अपार श्रद्धा है । आपत्री के पावन उपदेश को श्रवण कर अनेक राजा, युवराजा, इम्यसेठ, सेनापति, सार्थवाह मुण्डित होकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्रमण बने है, पर मैं श्रमण बनने में समर्थ नहीं हूँ ।' अतः गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता हूँ । तात्पर्य यह है कि जैन श्रमणोपासक गृहस्थाश्रम में रहना अपनी कमजोरी मानता है, पर उसे वैदिक परम्परा की तरह आदर्श नहीं मानता । यही कारण है कि श्रमण सस्कृति का रहान श्रमणधर्म की ओर विशेष रहा है । तथापि आगम साहित्य में अनेक स्थलो पर कही सक्षेप में और कही विस्तार से उपासको के जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन किया है । और वह चिन्तन इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसके पश्चात् निर्मित ग्रन्थों में उस पर विस्तार से विश्लेषण हुआ है । हम सर्वप्रथम आगम साहित्य में यत्र-तत्र आये हुए श्रावकधर्म के सम्बन्ध में चिन्तन को प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात् उसी चिन्तन पर आधृत स्वतन्त्र ग्रन्थों का परिचय देंगे ।

आचारागसूत्र—आगम साहित्य में इसका स्थान प्रथम है । इस आगम में आचार का जो विश्लेषण हुआ वह श्रमण जीवन को सलक्ष्य में रखकर हुआ है, गृहस्थ के जीवन के सम्बन्ध में किंचित् मात्र भी प्रकाश नहीं डाला गया है, इसी तरह सूत्रकृतागसूत्र में भी श्रमणों से सम्बन्धित विषयों पर ही चिन्तन किया है ।

स्थानागसूत्र—यह सूत्र किसी एक विषय पर नहीं लिखा हुआ है । यह कोश शैली में लिखा हुआ आगमरत्न है । इस आगम में अनेक स्थलो पर श्रावक धर्म के सम्बन्ध में चिन्तन सूत्र बिखरे पड़े हैं । सर्वप्रथम जहाँ धर्म पर चिन्तन किया गया है वहाँ पर धर्म को दो भागों में विभक्त किया है—१ आगारधर्म और २ अनगार धर्म । आगार धर्म गृहस्थों का है, श्रमणोपासक का है । श्रमणोपासक तीन मनोरथों^३ का चिन्तन करता है ।

(१) कब मैं अन्य या बहुत परिग्रह का परित्याग करूँगा ?

(२) कब मैं मुण्डित होकर आगार से अनागारत्व में प्रव्रजित होगया ?

(३) कब मैं अपश्चिम मरणातिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर, भवतपान का परित्याग कर प्रायोपगमन अनशन कर मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ विहरण करूँगा ?

श्रमणोपासक के चार प्रकार^४ बताये हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) कुछ रात्रिक श्रमणोपासक महाकर्मि, महाक्रिय, अनातापी (अतपस्वी) और अशमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले नहीं होते ।

१ उपामकदशाग १-१४

२ स्थानाग सूत्र, ४ स्था० सू० २७२

३ म्यानाग ३—४६७

४ म्यानागसूत्र—४ स्था० सू० ३२८

(२) कुछ रात्निक श्रमणोपासक अल्पकर्मा, अल्पक्रिय, आतापी और शमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले होते हैं ।

(३) कुछ अवमरान्तिक श्रमणोपासक महाकर्मा, महाक्रिय, अनातापी और अशमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले नहीं होते ।

(४) कुछ अवमरान्तिक श्रमणोपासक अल्पकर्मा, अल्पक्रिय, आतापी और शमित होने के कारण धर्म की सम्यक् आराधना करने वाले होते हैं ।

इसी प्रकार श्रमणोपासिका के सम्बन्ध में भी चार बातें बताई गई हैं । आगे चलकर श्रद्धा और वृत्ति के आधार पर श्रमणोपासको के चार प्रकार बताये हैं । जिन श्रमणोपासको के अन्तर्मानस में श्रमणों के प्रति अत्यन्त वात्सल्य होता है उन श्रमणोपासको की तुलना माता-पिता के साथ की गई है । वे तत्त्वचर्चा और जीवन-निर्वाह आदि के प्रसंगों में माता-पिता के ममान वात्सल्य का परिचय देते हैं । जिन श्रमणोपासको के अन्तर्मानस में वात्सल्य और उग्रता दोनों होती है उनकी तुलना भाई के साथ की गई है । वे श्रमणोपासक तत्त्वचर्चा आदि के प्रसंगों में कठोरतापूर्ण व्यवहार भी करते हैं, पर जीवन-निर्वाह का प्रसंग आने पर उनके हृदय में वात्सल्य का पयोधि उछालें मारने लगता है । जिन श्रमणोपासको के अन्तर्मानस में श्रमणों के प्रति सापेक्ष प्रीति होती है उनकी तुलना सामान्य मित्र से की गई है, यदि सामान्य मित्र से किसी कारणवश प्रीति नष्ट हो जाय तो वे मित्र जो अनुकूलता के समय वात्सल्य का प्रदर्शन करते थे वे प्रतिकूल स्थिति में श्रमणों की उपेक्षा करते हैं । कितने ही श्रमणोपासको के अन्तर्मानस में ईर्ष्या की आग जलती रहती है, वे ईर्ष्या के बशीभूत होकर श्रमणों के दोष ही देखते रहते हैं । उनकी तुलना सौत से की गई है वे किसी भी प्रकार से श्रमणों का हित-चिन्तन नहीं करते ।^५

श्रमणोपासको की योग्यता और अयोग्यता को सलक्ष्य में रखकर श्रमणोपासको के चार विभाग किये हैं । कितने ही श्रमणोपासक दर्पण के समान निर्मल होते हैं, वे श्रमण के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वरूपण को यथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, उनमें उन तत्त्वों का यथार्थ प्रतिबिम्ब गिरता है । कितने ही श्रमणोपासको का तत्त्वबोध अनवस्थित होता है, वे किसी भी निश्चित विचारबिन्दु पर अवस्थित नहीं होते उनकी तुलना प्लवङ्ग से की गई है । कितने ही श्रमणोपासको का अन्तर्मानस शुष्क और नीरस होता है, उनमें किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होता, उनमें एक प्रकार का आग्रह होता है, वे किन्हीं के सत्य-तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते । उनकी तुलना स्थाणु से की गई है । वे स्थाणु की तरह होते हैं, उनमें सरसता का अभाव होता है ।

५ चत्तारि समणोवासगा पणत्ता त जहा—

अम्मपिति समाणे, भातिसमाणे, मित्तसमाणे सवत्तिममाणे ।

महावीर पंच अस्तिकायो का प्रतिपादन करते हैं, उनमें एक को जीव और चार को अजीव कहते हैं। पटद्रव्य की दृष्टि से एक को रूपी और पाँच को अरूपी कहते हैं। इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है, हम उसे जानना चाहते हैं। जो भी तुम्हारे पास अस्तिकाय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण हो वह प्रस्तुत करो।”

मद्दुक ने कहा—“अस्तिकाय के कार्यों से ही इसका अनुमान किया जा सकता है। ससार के कितने ही पदार्थ दृश्य होते हैं, कितने ही अदृश्य होते हैं, जो अनुभव, अनुमान और कार्य से जाने जा सकते हैं।”

अन्य तीर्थिकों ने उपहास करते हुए कहा—“तुम विस प्रकार के श्रमणोपासक हो, जो अपने धर्माचार्य के कहे हुए द्रव्यों को न जानते हो, न देखते हो, तथापि उसे मानते हो।”

मद्दुक ने कहा—“मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सनसनाता हुआ पवन चल रहा है, क्या आप उसे देखते हैं? उसका रंग रूप कैसा है?”

अन्य तीर्थिकों ने कहा—“हवा सूक्ष्म होने से हम उसके रूप को नहीं देख पाते।”

मद्दुक ने कहा—“सुगन्ध और दुर्गन्ध जिसका आप अनुभव करते हैं, क्या उनके रूप-रंग को देखते हैं? इसी तरह अग्नि काष्ठ में अग्नि रहती है, क्या वह अग्नि आपको दिखाई देती है? देवगण जो दिखाई नहीं देते क्या उन्हें आप नहीं मानते? जो पदार्थ दिखाई न देते हो उन्हें आप अमान्य करेंगे तो आपको अतीत काल की वश-परम्परा को भी अमान्य करना होगा।”

अन्य तीर्थिक मद्दुक के अकाट्य तर्कों का उत्तर न दे सके। उनके गम्भीर ज्ञान की श्रमण भगवान महावीर ने मुक्त कण्ठ ने प्रशंसा की। एक श्रमणोपासक तत्त्वों का कितना गम्भीर ज्ञाता होता था जो अन्य तीर्थिकों को शम्भ्याय में पराजित कर उठा था—यह उस प्रसंग में स्पष्ट होता है।^{१०}

बारहवें शतक में भगवान महावीर के परम भक्त धर्म और योगिनी आचरिते का उल्लेख है जो आचरिते के निरासी थे, जिन्होंने नैमित्तिक रूप में सामाजिक पादिक योग्य किया था। और प्रस्तुत शतक में ही जयन्ती श्रमणोपासिता का उल्लेख है। उनमें भक्तानों में श्रमण और श्रमणियाँ उल्लेखित थी, “श्रीनिवा २२ “शम्भ्याय” का रूप में प्रिभुत थी।^{११} यह तत्त्वों के मम को ज्ञाता है, उनमें शम्भ्याय महावीर ने अनेक जिज्ञासार्थ प्रस्तुत की, उनमें जिज्ञासार्थ जीवन को ज्ञाता ने उल्लेखित है। एक भाषिका का उल्लेख में तन्त्रियित होता है आचरिते,। जिम मुता १ “न श्री-शरी वेदमयीयेताम्” की शम्भ्याय थी उल्लेख में तन्त्रियित का ज्ञाता ने उल्लेखित है।

और उसके सम्बन्ध में भगवान महावीर से विचारचर्चा करना उसके साहस का स्पष्ट द्योतक है ।

भगवतीसूत्र में कार्तिक श्रेष्ठी के द्वारा एक सौ बार पाँचवी प्रतिमा धारण करने का वर्णन आया है । इस तरह भगवती में प्रसंगानुसार श्रावक जीवन पर चिन्तन किया गया है । उनका आदर्श जीवन जन-जन के लिए प्रेरणादायी है । पर श्रावकों के व्रत और प्रतिमाओं पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन नहीं किया गया है ।

ज्ञातासूत्र में कथाओं के माध्यम से जीवन और दर्शन के गभीर रहस्य सुल-झाये गये हैं । किन्तु उसमें भी पृथक् रूप से श्रावकधर्म के सम्बन्ध में विश्लेषण नहीं किया गया है ।

उपासकदशागसूत्र में भगवान महावीरकालीन दस श्रावकों का वर्णन है । वे ये हैं—आनन्द, कामदेव, चुलिनीपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुण्डकोलिक, शक-डालपुत्र महाशतक, नन्दिनीपिता और शालिनीपिता । इनमें सर्वप्रथम आनन्द श्रावक है । उन्होंने भगवान महावीर के पावन प्रवचनों को सुनकर श्रावक के बारह व्रत ग्रहण किये । बारह व्रतों के नाम अतिचारो के नाम, ११ प्रतिमाओं का उल्लेख और जीवन की सान्ध्यवेला में सलेखना करने का वर्णन है ।^{१२} प्रस्तुत आगम में श्रमणोपासकों की कठोर परीक्षाएँ भी बताई गई हैं और वे उन सभी परीक्षाओं में पूर्ण रूप से परे उतरे हैं ।

अन्तकूटदशागसूत्र^{१३} में सुदर्शन श्रेष्ठी का वर्णन है । वह श्रमणोपासक था । जीवाजीव का परिज्ञाता था । उसके व्रत ग्रहण करने का उल्लेख प्रस्तुत आगम में नहीं है, तथापि एक श्रावक की जिनधर्म के प्रति कितनी गहरी निष्ठा है, उसका सजीव चित्रण इसमें है । भगवान महावीर राजगृह नगर के बाहर पधारे हुए हैं । अर्जुनमाली जो महाकाल के रूप में नगर के बाहर घूम रहा है । किन्तु मृत्यु से भी भयभीत न होकर सुदर्शन भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ता है । सुदर्शन की गहरी निष्ठा का इसमें चित्रण हुआ है ।

प्रश्नव्याकरणसूत्र^{१४} में श्रावकधर्म की दृष्टि से कोई वर्णन नहीं है । तथापि हिमा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह पर चिन्तन कर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । श्रावकों के अणुव्रतों के सही स्वरूप को समझने के लिए प्रस्तुत वर्णन सर्वलाइट के समान उपयोगी है ।

१२ उपासकदशागसूत्र—अ० १, सूत्र १४ से ७५

—प्रकाशक श्रमणी विद्यापीठ, घाटकोपर, बवाई

१३ अन्तकूट तीमगा अध्ययन

१४ प्रश्नव्याकरण सूत्र, सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा

विपाकसूत्र^{१५} के द्वितीय श्रुतस्कंध में सुबाहुकुमार का वर्णन है। वह श्रावक के द्वादश व्रत ग्रहण करता है। तथा भद्रनन्दी मुजात आदि कुमार भी।

राजप्रश्नीयसूत्र^{१६} में राजा प्रदेशी जो उस युग का एक अद्भुत विज्ञान-प्रेमी और तार्किक था, जिसका जीवन पहले बहुत क्रूर था, उसके हाथ रक्त से सने हुए रहते थे। केशी श्रमण के सत्संग से उसके जीवन का रंग बदल जाता है। एक दिन वही क्रूर हृदय शासक दयालु श्रावक बन जाता है। और इतना शान्त, विरक्त बन जाता है कि महारानी के द्वारा जहर देने पर भी उसके अन्तर्मनस में तनिक मात्र भी रोष नहीं जगता। एक श्रावक का जीवन साधना की दृष्टि से कितना उत्कृष्ट हो सकता है, उसका स्पष्ट चित्र इसमें आया है।

उत्तराध्ययनसूत्र में गृहस्थ के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा नहीं है, पर जो गृहस्थ जीवन को हेय समझते हैं और कहते हैं कि गृहस्थ का जीवन पाप की कालिमा से लिप्त है, उसका प्रत्येक आचरण पापमय है, किन्तु भगवान् महावीर गृहस्थ श्रावकों को 'श्रमणभूत'^{१७} शब्द से सम्बोधित करते हैं। उत्तराध्ययन में स्पष्ट कहा है— 'कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ समय की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और गृहस्थ दशा में रहते हुए भी साधक सुव्रत हो जाता है।'^{१८}

वशाश्रुतस्कंध के छठे उद्देशक में उपासक की ११ प्रतिमाओं का नाम सहित उल्लेख किया गया है।^{१९}

आवश्यकसूत्र^{२०} में बड़ावश्यक की चर्चा करते हुए सम्यक्त्व के साथ १२ व्रतों के अतिचारों का वर्णन किया गया है और साथ ही सलेखना के अतिचारों का भी वर्णन है।

इस प्रकार आगम साहित्य में श्रमणोपासकों के सम्बन्ध में यत्र-तत्र चिन्तन किया गया है। आगम साहित्य के व्याख्या-साहित्य, नियुक्ति, चूर्णि, भाष्य और टीका ग्रंथों में भी स्थान-स्थान पर श्रावकाचार के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। विस्तार भय से उन सभी के सम्बन्ध में मैं यहाँ चिन्तन नहीं कर रहा हूँ।

आगम और उसके व्याख्या साहित्य के पश्चात् श्वेताम्बर विज्ञो ने श्रावकाचार

१५ विपाकसूत्र—द्वितीय श्रुतस्कंध—१ से १० अव्ययन तक

१६ राजप्र० द्वितीय विभाग, राजा प्रदेशी अधिकार।

१७ समवायाग ११।

१८ उत्तराध्ययन ५-२०।

१९ दशाश्रुत० छठी दशा—सू० १-२, गा० नि० ११

२० आवश्यक०—छठा आव०

दमवैयालियसुत्त, उत्तराध्ययनसुत्त, आवश्य सुत्त

सपादक—मुनिश्री पुण्यविजयजी, महावीर विद्यालय, बवई

पर अत्यधिक विस्तार से लिखा है। दिगम्बर विज्ञ भी पीछे नहीं रहे हैं। मूर्धन्य मनी-पियों का अभिमत है कि श्वेताम्बर और दिगम्बर विज्ञों द्वारा लिखा हुआ श्रावकाचार का साहित्य एक लाख श्लोक से भी अधिक परिमाण वाला है। हम यहाँ पर अब पहले श्वेताम्बर ग्रन्थों का परिचय देंगे और उसके पश्चात् दिगम्बर ग्रन्थों का, जिससे प्रबुद्ध पाठकों को ज्ञात हो सके कि जैनाचार्यों ने श्रावकाचार पर कितना लिखा है।

श्वेताम्बर परम्परा में

आचार्य उमास्वाति—आचार्य उमास्वाति का जैनदर्शन में अनूठा स्थान रहा है। “तत्त्वार्थसूत्र” उनकी एक महत्त्वपूर्ण कृति है। जैन तत्त्वज्ञान, आचार, भूगोल, खगोल, आत्मविद्या, पदार्थ विज्ञान, कर्मशास्त्र प्रभृति अनेक विषयों पर उसमें सुन्दर निरूपण है। तत्त्वार्थ सूत्र के सातवें अध्याय में बहुत ही संक्षेप में श्रावकों के व्रत, उनके अतिचार, तथा सलेखना के ५ अतिचार का प्रतिपादन किया है। किन्तु श्रावक की ११ प्रतिमाओं का उल्लेख तत्त्वार्थसूत्र में नहीं हुआ है।

उमास्वाति की दूसरी कृति ‘श्रावक प्रज्ञप्ति’ है। इस ग्रन्थ में चार सौ तीन गाथाएँ हैं। भाषा की दृष्टि से यह ग्रन्थ प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस पर आचार्य हरिभद्र ने टीका लिखी। ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही “श्रावक” शब्द पर चिन्तन करते हुए आचार्य ने लिखा—“जो सम्पदृष्टि साधुओं के पास उत्कृष्ट समाचारी श्रवण करता है वह “श्रावक” है।^{२१} उसके पश्चात् ग्रन्थ में श्रावक के द्वादशव्रतों का निरूपण है।

आचार्य उमास्वाति, ५० सुखलालजी के अभिमतानुसार वि० स० पहली शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बीच में रहे।

आचार्य हरिभद्र जो वि० स० नौवीं शताब्दी के थे, “धर्मचिन्तु प्रकरण”^{२२} के रचयिता हैं। इस ग्रन्थ में श्रमण और श्रावक धर्म की विवेचना की गई है। श्रावक बनने के पूर्व मार्गानुमारी के ३५ गुणों की आवश्यकता है। उन ३५ गुणों का सर्व प्रथम निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। ये गुण जीवन को निर्मल, पवित्र और व्यावहारिक बनाते हैं।

२१ (क) ममत्त दमणाई पडदिअह जइजणा सुणै य ।

नामायारी परम जो खलु, त सावग वित्ति ।

—श्रावक प्रज्ञप्ति—गाथा ६

(ग) मूल गाथाओं का गुजराती अनुवाद टीका सहित, प्रकाशक वकील केशव-मान प्रेमचंद म० १९६१ ।

(ग) गुजराती नापानुवाद—ज्ञान प्रचारक मंडल, बंबई, स० १९६७

२२ जगमोहन ममिति, पर्व, १६२४

आचार्य हरिमद्र की दूसरी कृति "आवकधर्मविधि प्रकरण" है।^{२३} यह ग्रन्थ प्राकृत भाषा में निबद्ध है। इसमें १२० गाथाएँ हैं। इस पर मानदेव सूरि ने टीका रची है।

सुविहित आचार्य जिनेश्वर, जो ११वीं शताब्दी के थे, "षट्स्थान प्रकरण"^{२४} के रचयिता हैं। उन्होंने १०४ प्राकृत गाथाओं में इस ग्रन्थ का निर्माण किया है। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम "आवक वक्तव्यता" है। प्रस्तुत ग्रन्थ में वृत्तपरिकर्मत्व, शील-वत्त्व, गुणवत्त्व ऋजुव्यवहार, गुरुशुश्रूषा और प्रवचन कौशल्य इन छ स्थानों का वर्णन है। आवक के जीवन में ये छ गुण अंगदाइयाँ लेते हैं। इन षट्स्थानों के क्रमशः चार, छ, पाँच चार, तीन और छ पाँच प्रभेद किये हैं। आचार्य जिनप्रति के शिष्य उपाध्याय जिनपाल ने वि० स० १२६२ में १४९४ श्लोक परिमित भाष्य भी लिखा है।^{२५}

देवेन्द्र सूरि जो १४वीं सदी के थे, "आद्धविनकृत्यसूत्र"^{२६} के रचयिता हैं। उन्होंने इस ग्रन्थ में ३४३ मूल गाथाएँ लिखी और स्वयं ने ही १२८३० श्लोक परिमित टीका लिखी। यह २८ द्वारों में विभक्त है। गुजराती अनुवादकर्त्ता ने इसे अज्ञात लेखक की कृति माना है, पर आधुनिक ढंग से इसके कर्त्ता देवेन्द्र सूरि थे, यह सिद्ध हुआ है।

जिनेश्वर सूरि ने वि० स० १३१३ में "आवकधर्मविधि"^{२७} ग्रन्थ की रचना की। यह मूल ग्रन्थ २४२ श्लोकों में निर्मित है। उपाध्याय लक्ष्मीतिलक ने १५१३३ श्लोक परिमाण सविस्तृत टीका लिखी जो अभी तक अप्रकाशित है।

जिनमण्डलगणी ने जो १५वीं शताब्दी के हैं, "आद्धगुण विवरण"^{२८} ग्रन्थ

२३ श्री आत्मानन्द सभा, भावनगर स० १९८० सपा० आगम प्रभावक मुनिपुण्यविजय जी गुरु चतुर्विजय।

२४ जिनदत्त सूरि जैन मण्डार स० १९७९

२५ देखिए "जैन साहित्य का बृहत् इतिहास"—भाग चौथा, स० डा० मोहनलाल मेहता, सन् १९६८, पृष्ठ १८४, प्रकाशक—पार्श्वनाथ विद्याश्रम सस्थान, वाराणसी।

२६ गुजराती भाषातत्प्रकाशक—श्री जैनधर्म प्रचारक सभा, भावनगर स०—१७८६ टीकायुक्त ऋषभदेव केसरीमल सस्थान, रतलाम स०—१९९४-९५—दो भागों में प्रकाशित।

२७ देखिए (क) जिनवाणी—आवक धर्म अंक—१९७०, पृ० ४५, अगरचद नाहुटा
(ख) जैन सत्य प्रकाश

२८ मुनि सोहनविजय, का हिन्दी अनुवाद

की रचना की। उन्होंने इस ग्रंथ के प्रारम्भ में 'श्रावक' शब्द की व्युत्पत्ति देकर आचार्य हरिमद्र के द्वारा प्रतिपादित ३५ मार्गानुसारी गुणों को सम्यक् प्रकार से सम-ज्ञाने के लिए भिन्न-भिन्न कथाएँ दी हैं जिससे सहजतया वे गुण हृदयगम हो सकें।

१५वीं सदी के आचार्य रत्नशेखर सूरि "आद्य विधि"^{२६} ग्रंथ के रचयिता हैं। उन्होंने वि० स० १५०६ में "विधि कौमुदि" नामक वृत्ति का निर्माण किया जिस वृत्ति के श्लोक ६७६१ हैं। टीका में अनेक कथाएँ हैं। ग्रंथ के प्रारम्भ में श्रावक के लिए चार गुण आवश्यक माने हैं—मद्रप्रकृति, विशिष्ट निपुणमति, न्यायमार्गीय वृत्ति और दृढनिजप्रतिज्ञास्थिति। प्रस्तुत ग्रन्थ में छ द्वार है—दिनकृत्य, रात्रिकृत्य, पर्व-कृत्य, चातुर्मासिक कृत्य, वर्षकृत्य और जन्मकृत्य। प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रावक के योग्य २१ गुणों का भी वर्णन किया है। वे गुण इस प्रकार हैं—अक्षुद्र, स्वरूपवान्, प्रकृति-सौम्य, लोकप्रिय, अक्रूर, भीरु, अशठ, सदाक्षिण्य, लज्जालु, दयालु, मध्यस्थ, गुणा-नुरागी, सत्कथा, सुपक्षयुक्त, सुदीर्घदर्शी, विशेषज्ञ, वृद्धानुरागी, विनीत, कृतज्ञ, परहित-कारी और लब्धलक्ष्य। प्रस्तुत ग्रंथ में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप की दृष्टि से श्रावक पर चिन्तन करते हुए भावनिक्षेप में श्रावक के तीन प्रकार बताए हैं—दर्शन श्रावक, व्रतश्रावक और उत्तरगुण श्रावक। इस ग्रंथ में बारह व्रतों के भगों की सख्या १३, ८४, १२, २७, २०२ है। श्रावक शब्द पर चिन्तन करते हुए लेखक ने लिखा है—जो दान, शील, तप व भाव की आराधना करता हुआ शुभ योगों से अष्ट प्रकार के कर्म निर्जंरित करता है, भ्रमणों के सन्निकट सम्यक् समाचारी का भ्रमण कर उसी प्रकार आचरण करने का प्रयत्न करता है वह श्रावक है।^{३०} तथा पूर्वकृत बद्धकर्मों को साधना से न्यून कर और प्रतिफल-प्रतिक्षण प्रत्याख्यान का आराधन करने में तल्लीन रहे वह श्रावक है।^{३१} जो नौ तत्त्वों पर प्रीति रखकर सिद्धान्त का भ्रमण करता है, आत्मस्वरूप का चिन्तन करता है, निरन्तर पाप से विरत रहकर भ्रमणों की सेवा करता है, वह श्रावक है।^{३२}

अन्य भी अनेक ग्रन्थ हैं। प्राचीन कई ग्रन्थों में श्रावक के द्वादश व्रतों पर

२६ वृत्ति—हिन्दी अनुवाद सहित संपादक—तिलक विजय पंजाबी। प्रकाशक—श्री आत्मतिलक ग्रंथ सोसाइटी, पूना, सन् १९२५

३० "श्रुवति यस्य पापानि पूर्ववद्वाचनेकक्ष।
आवृत्तश्च यतीनित्य श्रावक सोऽभिधीयते" ॥१॥

३१ "ममत्त दसणार्हं पइदिअहं जई जणासुणे इ य।
सामायारी परम जो खलु त सावग विस्ति ॥२॥

३२ "अद्वानुता श्रान्ति पदार्थं चितता, हताति पालेपु वपत्त्यनास।
शिरस्यपुण्यानि मुमायु मेवनादनोपि न श्रावक माह्वस्तमा, ॥३॥

कथाओं के माध्यम से विश्लेषण किया है। देवभद्र सूरि ने 'कथा-कोश' में, देवगुप्त सूरि ने 'नवपदप्रकरण सटीका' में, आचार्य हेमचन्द्र ने 'योग-शास्त्र' में तथा अन्य अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में श्रावकधर्म पर चिन्तन किया है और उन्हीं ग्रन्थों के आधार से हिन्दी और गुजराती में भी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। उसमें आचार्य जवाहरलाल जी महाराज का 'गृहस्थधर्म' और विदुषी महासती उज्ज्वल कुँवर जी की 'श्रावकधर्म' सुन्दर कृतियाँ हैं।

दिगम्बर परम्परा में

दिगम्बर परम्परा में श्रावकधर्म पर चिन्तन करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कुन्दकुन्द हैं। उन्होंने "चारित्र पाहुड"^{३३} में बहुत ही संक्षेप में केवल छ गाथाओं में वर्णन किया है। पहले 'सागारसयमाचरण' गृहस्थों में होता है। उसके पश्चात् ११ प्रतिमाओं के नाम बताये हैं। उसके पश्चात् सागारसयमाचरण को ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रत रूप बताकर उनके नाम बताये हैं। यहाँ पर अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत के नाम का निर्देश है, किन्तु उनके सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं। आचार्य कुन्दकुन्द ने सलेखना को चतुर्थ शिक्षाव्रत माना है। पर, उन्होंने देशावकाशिक व्रत को न गुणव्रतों में स्थान दिया है और न शिक्षाव्रतों में, उनके अभिमतानुसार दिक्-परिमाण, अनर्थदण्डवर्जन और भोगोपभोगपरिमाण ये तीन गुणव्रत हैं, सामायिक, प्रीपध, अतिथिपूजा और सलेखना ये चार शिक्षाव्रत हैं।

उनके "रम्यसार" ग्रन्थ में भी श्रावकाचार का निरूपण है। ७२ गाथाओं में श्रावकधर्म पर चिन्तन किया है।

स्वामी कार्तिकेय ने श्रावकधर्म पर प्रत्येक रचना न कर "अनुप्रेक्षा" नामक ग्रन्थ में धर्म भावना का चिन्तन करते हुए श्रावकधर्म का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने गृहस्थ धर्म के बारह भेद बताये हैं—

सम्यग्दर्शनयुक्त, मद्यादिस्थूलदोषरहित, व्रतधारी, सामायिक, पर्वव्रती, प्रासुक-आहार्य, रात्रिभोजनविरत, मेषुन-त्यागी, आरम्भत्यागी, सगत्यागी, कार्यानुमोदविरत और उद्दिष्टाहारविरत।^{३४}

इन बारह नामों में प्रथम सम्यग्दर्शनयुक्त के अतिरिक्त शेष ग्यारह नाम प्रतिमाओं के हैं। श्रावक को व्रत धारण करने के पूर्व सम्यग्दर्शनयुक्त होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। सम्यग्दर्शन के पश्चात् श्रावकधर्म के बारह भेद बताये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द के प्रतिपादित तीन गुणव्रतों को इन्होंने स्वीकार किया है, पर शिक्षाव्रतों में कुन्दकुन्द के द्वारा माना हुआ सलेखना को व्रत न मानकर देशावकाशिक व्रत को माना है। इन्होंने अनर्थदण्ड के पाँच भेद किये हैं। इन्होंने शिक्षाव्रत पर चिन्तन

३३ 'चारित्र पाहुड'—गाथा २० से २५।

३४ कार्तिकेयानुप्रेक्षा—३०४ से ३०६।

व्रत के जो अतिचार हैं, वे भोग पर ही घटित होते हैं, अतः उन्होंने अन्य पाँच स्वतन्त्र अतिचारों का भी वर्णन किया है।^{३६} इसी तरह ब्रह्मचर्य के अतिचारों में भी इत्वरिका-परिग्रहीतागमन और इत्वरिका—अपरिग्रहीतागमन में प्रथम को रखकर द्वितीय को विटत्व नामक अतिचार की स्वतन्त्र कल्पना की है।^{३८} व्रतों के पश्चात् उन्होंने ११ प्रतिमाओं का भी वर्णन किया है।

आचार्य जिनसेन ने 'आदि पुराण' में ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति बताई है। वहाँ पर उन्होंने पक्ष, चर्या और साधन रूप से श्रावकधर्म का प्रतिपादन किया है।^{४०} विश्वो का मानना है कि उनके सामने कोई उपासक सूत्र रहा होगा और उसी के आधार पर उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने १२ व्रतों के नामों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, पर मूल आठ गुणों में मधु के स्थान पर उन्होंने द्यूत-त्याग को आवश्यक माना है। यदि द्यूत को अन्य व्यसनो का उपलक्षण माना जाय तो पाक्षिक श्रावक को कम से कम ७ व्यसनो का परित्याग और आठ मूलगुणों को धारण करना होगा। यही कारण है कि बाद में प० आशाधर जी आदि ने पाक्षिक श्रावक के लिए उक्त कर्तव्य बताये हैं।

जिनसेन ने "हरिवंश पुराण" में भी श्रावकाचार सम्बन्ध में ७७ श्लोकों में प्रकाश डाला है। उसमें वारह व्रत, सलेखना आदि के अतिचारों का वर्णन किया है।^{४१}

आचार्य सोमदेव के "यशस्तिलकचम्पू" के छठवें-सातवें व आठवें आश्वासों में श्रावक धर्म पर विस्तार से वर्णन है। उनका मूल आधार 'रत्नकरडक श्रावकाचार' है। उन्होंने छठे आश्वास में अन्य दर्शनो के मन्तव्यों की चर्चा कर उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष के स्वरूप पर चिंतन किया और अन्त में उन सभी का निरसन कर जैनदर्शन द्वारा निरूपित मोक्ष पर चिन्तन किया। उस मोक्ष का मार्ग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है। आप्त के स्वरूप की विस्तार के साथ भीमासा की। और सम्यक्त्व के आठ अंगों का नवीन शैली से प्रतिपादन किया। सम्यक्त्व के विभिन्न प्रकार, उनके दोष का वर्णन कर सम्यक्त्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। सम्यक्त्व में श्रेष्ठ गति, ज्ञान से कीर्ति, और चारित्र्य से पूजा, इन तीनों के मिलने में मुक्ति प्राप्ति होती

३८ विषयविषयोऽनुप्रेक्षानुस्मृतिरतिलौक्यमति तृपानुभवौ ।

भोगोपभोगपरिमाव्यतिक्रमा पञ्च व्यथ्यते । —रत्न क०—६०

३९ अन्यधिवाहकरणानगन्नीडा विटत्व विपुलतृप ।

इत्वरिकागमन चाम्मगम्य पञ्च व्यतीचाग ॥ —रत्न क०—६०

४० आशिपुगण—१४५

४१ हरिवंश पुराण सर्ग ५८, श्लोक० ७७

है, केवल उनके नाम गिनाये हैं। इस ग्रन्थ में न श्रावको के बारह व्रतो के अतिचारो का वर्णन है और न सप्त व्यसन का ही वर्णन है और न ग्यारह प्रतिमाओ का ही निरूपण किया है। उन्होंने श्रावक के लिए पुण्य उपार्जन करना अतीव आवश्यक माना है और उस पर अधिक बल दिया है।

आचार्य अमितगति ने “उपासकाध्यान” नामक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। वह “अमितगति श्रावकाचार” के नाम से भी विस्तृत है। इसमें १४ परिच्छेदों में श्रावकधर्म का विस्तार से वर्णन है। पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखे हुए विषय को पल्लवित और पुष्पित किया है। उन्होंने प्रथम, धर्म का महत्त्व, सम्यक्त्व की महिमा, सप्ततत्त्व, आत्मा की सिद्धि, विश्वसृष्टिकर्तृत्व का खण्डन आदि विषयों का प्रतिपादन किया है।^{४७} उसके पश्चात् शील, तप व अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। षडावश्यक के पश्चात् बारह व्रतो का निरूपण किया और ग्यारह प्रतिमाओं का बहुत संक्षेप में वर्णन किया है।

आचार्य अमृतचन्द्र ने “पुरुषार्थसिद्धयुपाय” में सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन का सुन्दर विवेचन किया है। उसके पश्चात् सम्यग्ज्ञान की आराधना पर बल दिया है, और तदनन्तर सम्यक्चारित्र की व्याख्या करते हुए हिंसादि पापों की निवृत्ति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अहिंसा का अनूठा वर्णन किया है। सभी पापों का मूल हिंसा है, अतः विविध विकल्पों के द्वारा हिंसा और अहिंसा के विवेचन को किया है। इन्होंने जो पाँच उदवर फल, मद्य, मांस और मधु के त्याग को आवश्यक माना है। जो व्यक्ति इनका परित्याग नहीं करता उसे महान् हिंसक कहा है। जब तक इनका त्याग नहीं करता तब तक जैन धर्मावलम्बी नहीं बन सकता।^{४८} आचार्य ने धर्म, देवता या अतिथि के नाम पर होने वाली हिंसा को जो लोग हिंसा नहीं मानते हैं उनका अकाट्य तर्कों से खण्डन किया है। उन्होंने अतिचारयुक्त अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रतों का वर्णन किया है।

आचार्य वसुनन्दि ने “श्रावकाचार” ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ की भाषा प्राकृत है। श्वेताम्बर आगम साहित्य में दिगम्बर परम्परा की तरह आठ मूलगुण का कहीं भी वर्णन नहीं है। वैसे ही वसुनन्दि के श्रावकाचार में भी इन आठ गुणों का उल्लेख व वर्णन नहीं किया गया है। वसुनन्दि ने बारह व्रतों के अतिचारों का भी वर्णन नहीं किया है। उन्होंने ११ प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावक धर्म का प्रतिपादन

४७ (क) अमितगति श्रावकाचार, प्रथम परि० श्लो० १३ से २१।

(ख) देखिए उसी ग्रन्थ का चतुर्थ परिच्छेद।

४८ अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य।

जिनधर्मं देशनाया भवति पात्राणि शुद्धयिष्यः॥

गुणभूषण के 'श्रावकाचार' में तीन उद्देशको में श्रावक जीवन पर प्रकाश डाला गया है ।

नेमिबन्ध के "धर्मोपदेश—पीयूष वर्ण" नामक "श्रावकाचार" में पाचवे अधि-कार में सम्यक्त्व से लेकर श्रावको के व्रतों का निरूपण किया है । रात्रिमोजन के दोषों पर प्रकाश डाला है, मौन का महत्व बताकर सात स्थानों पर मौन रहने का उपदेश दिया है । श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का भी वर्णन है, और सलेखना के स्वरूप पर भी चिन्तन किया है ।

"लाटी संहिता" के छ सर्गों में धर्म के स्वरूप को बताते हुए सम्यक्त्व, उसके आठ अंग, सागार और अनगार धर्म का निरूपण करते हुए प्रत्येक व्रत का महत्व बताते हुए विस्तार से प्रकाश डाला है । सलेखना और ११ प्रतिमाओं का भी निरूपण किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा संस्कृत है । इस ग्रन्थ के लेखक के सम्बन्ध में विज्ञान निश्चित नहीं कर सके हैं कि कौन है ?

पूज्यपाद कृत "श्रावकाचार" एक महत्त्वपूर्ण कृति है । इसमें सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन करते हुए अष्ट मूलगुण, पञ्च अणुव्रत सप्त शीलव्रत, सप्त व्यसनों के त्याग, कन्द-मूल आदि अमक्ष्य पदार्थों के त्याग, मौन धारण करना तथा पर्व दिनों में उपवास, आदि पर बल दिया गया है । इस ग्रन्थ में १०३ श्लोक हैं ।

पद्मनन्दि विरचित "श्रावकाचार" में केवल २१ श्लोकों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है ।

"व्रतसार श्रावकाचार" में २२ श्लोक हैं । उसमें बहुत ही संक्षेप में श्रावक धर्म पर चिन्तन किया है । इसके लेखक का नाम विज्ञा को ज्ञात नहीं हो सका है ।

अभ्रदेव विरचित "व्रतोद्योतन श्रावकाचार" में ५४२ श्लोक हैं । इसमें श्रावक के व्रतों के सम्बन्ध में चिन्तन करने के साथ ही इन्द्रिय और मन के निरोध पर बल दिया है । विस्तार से सम्यक्त्व के स्वरूप पर भी चिन्तन किया है ।

श्री आचार्य प्रभाचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दि कृत 'श्रावकाचार सारोद्धार' ग्रन्थ दो परिच्छेदों में है । ग्रन्थ में गजा श्रेणिक के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर गणधर गौतम के द्वारा धर्म पर चिन्तन करते हुए विस्तार के साथ सम्यग्दर्शन के विविध भेदो-पभेद पर प्रकाश डालते हुए विषय के प्रतिपादन हेतु विविध कथानक भी दिये हैं और द्वादश व्रतों पर और उनके अतिचारों पर विस्तृत विवेचन किया गया है । सलेखना और उसके अतिचारों पर भी प्रकाश डाला है ।

जिनदेव विरचित 'सम्यग्मार्गोपदेश उपासकाध्ययन' ग्रन्थ छ परिच्छेद में है जिसमें ३६५ श्लोक हैं । लेखक ने सर्वप्रथम श्रावकाचार लिखने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर सम्राट श्रेणिक के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर गणधर गौतम के द्वारा श्रावकधर्म का निरूपण किया है । सर्वप्रथम अष्ट मूलगुण, रात्रिमोजन त्याग, सप्तस्थान पर मौन धारण, चर्म पात्र में घृत-नैल, कन्दमूल आदि अमक्ष्य पदार्थों के त्याग का उपदेश

किया है। सर्वप्रथम दार्शनिक भावों की गणना करने के बाद त्याग आश्रय माना है। उन्होंने सप्त व्यक्तियों के त्याग पर अत्यधिक बल दिया है। १२ यत् ७० ११ निम्नाङ्गों का वर्णन पाचोत्तर परम्परा की दृष्टि में किया है।

५० आशाधर जी ने "सागारधर्माभूत" ग्रन्थ की रचना की। वेदों ने अष्ट पूर्ववर्ती देवताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों का पारायण किया। अतः उन्होंने आश्रयधर्म के सभी प्रमुख अंगों का स्पष्ट किया है। उनके ग्रन्थ में "नैतिशाश्रयामृत" और त्याग हरिन्द्र के "प्रज्ञप्ति" का स्पष्ट प्रभाव है। अतिनागे के वर्णन के लिए उन्होंने देवताम्बर साहित्य का उपयोग किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में ही सर्वप्रथम सप्त व्यक्तियों के अतिनागे का वर्णन किया गया है। आश्रय की दिनचर्या और उनकी नमस्कार का सुन्दर चित्रण हुआ है।

"सावयधम्म दोहा" ग्रन्थ में मानव भव की दुर्लभता देव, गुरु तथा दण्ड प्रतिमा का स्वरूप, अष्टमूल गुण की प्रेरणा देते हुए सप्त व्यक्तियों के दोष बताकर त्यागने पर बल दिया है। दत्त, प्रतिमा और दान की चर्चा की गई है। इसमें अष्टवत्त, गुणवत्त, निष्ठावत्तों का उल्लेख है। उनको धारण करने में जीवन में किन प्रकार की निर्मलता आती है, उसका भी प्रतिपादन है। ५० प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता कौन हैं, यह अभी तक विज्ञान निर्दय नहीं कर सके हैं। एक स्थान पर 'देवसेन' का नाम आया है। ५१

मेधावी विरचित "धर्मसंग्रह भावकाचार" के प्रथम अधिकार में अठारह दोष रहित को "देव" माना है। उसके पश्चात् आगार और अनगार धर्म का निरूपण करते हुए ग्यारह प्रतिमाओं के नामों का उल्लेख किया है। मिथ्यात्व के भेद-प्रभेदों का और सम्यक्त्व के पञ्चीक दोषों का और सम्यक्त्व का विस्तार में महत्त्व प्रतिपादित किया है। द्वितीय अधिकार में आश्रय के पाक्षिक, नैष्ठिक और माधव के तीन भेद किये हैं और तृतीय अधिकार में वतों के नाम-निर्देश और उनका विस्तार ने मातर्वे अधिकार तक निरूपण है।

आचार्य सकलकीर्ति विरचित "प्रश्नोत्तर भावकाचार" ग्रन्थ में २४ परिच्छेद के अन्तर २४ तीर्थंकरों के वर्णन के साथ वनों पर विस्तार में वर्णन है। ज्ञान की दृष्टि से यह सन्तुष्ट श्लोको में निबद्ध है।

४६ जय मञ्जु मन वेत्ता पारद्धिचोर-परयार ।

दुग्गल्लमणत्वेदाणि हेडभूदाणि पावाणि ॥ —बसुनन्दि भावकाचार—५६

५० "अष्टवत्त गुणसिक्खावयाह ताई जि बारह हुनि ।

न जाइवि पर-सुर-सुहइ छिज जिब्बाणहु पिति ॥ —सावय० ५०—

५१ "इय दोहा बद्धवधम्म देवनेण उवदिट्ठु ।

तहु अक्खरमत्ताहीण भो पय सयण खम्भु ॥—भावकाचार संग्रह-भाग-१, पृ० ५०५

गुणभूषण के 'श्रावकाचार' में तीन उद्देशको में श्रावक जीवन पर प्रकाश डाला गया है ।

✓ नेमिदत्त के "धर्मोपदेश—पौयूष वर्ष" नामक "श्रावकाचार" में पाचवे अधिकार में सम्यक्त्व में लेकर श्रावको के व्रतों का निरूपण किया है । गतिभोजन के दोषों पर प्रकाश डाला है, मीन का महत्त्व बताकर मात स्थानों पर मीन रहने का उपदेश दिया है । श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का भी वर्णन है, और मलेयना के स्वरूप पर भी चिन्तन किया है ।

"लाटी सहिता" के छ मर्गों में धर्म व स्वरूप को बताते हुए सम्यक्त्व, उनके आठ अंग, मागार और अनगार धर्म का निरूपण करते हुए प्रत्येक व्रत का महत्त्व बताते हुए विस्तार में प्रकाश डाला है । मलेयना और ११ प्रतिमाओं का भी निरूपण किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ की मापा मरुत है । उस ग्रन्थ के लगभग के सम्यक्त्व में विज्ञान निश्चित नहीं कर सक ? कि कौन है ?

पूज्यपाद कृत "श्रावकाचार" एक महत्त्वपूर्ण कृति है । उसमें सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन करते हुए अष्ट मूलगुण, पच अणुव्रत मध्य दीनव्रत, मध्य जगनो के त्याग, कन्द-मूल आदि अभक्ष्य पदार्थों के त्याग, मीन धारण करना तथा पच दिनों में उपवास, आदि पर बल दिया गया है । २० श्रव म १०३ श्लोक , ।

पञ्चनन्दि विरचित "श्रावकाचार" में केवल २१ श्लोकों में श्रावक मग का प्रतिपादन किया है ।

"व्रतसार श्रावकाचार" में २० श्लोक , । उसमें उक्त की विशेष में श्रावक मग पर चिन्तन किया है । उसके लेखक का नाम किसी भी ज्ञान नहीं है ।

अभ्रन्त्य विरचित "व्रतोद्योतन श्रावकाचार" में १० श्लोक , । उसमें श्रावक के व्रतों के सम्यक्त्व में चिन्तन करने के साथ ही श्रव्य जीवन में निरूपण पर बल

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार

(१) दर्शन, (२) व्रत, (३) सामायिक, (४) पौषध, (५) नियम, (६) ब्रह्मचर्य, (७) सच्चित्त त्याग, (८) आरम्भ त्याग, (९) प्रेष्य-परित्याग अथवा परिग्रह परित्याग (१०) उद्दिष्ट भक्त-त्याग, (११) श्रमणभूत ।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार

(१) दर्शन, (२) व्रत, (३) सामायिक, (४) पौषध, (५) सच्चित्त त्याग, (६) रात्रिभुक्ति त्याग, (७) ब्रह्मचर्य, (८) आरम्भ त्याग, (९) परिग्रह त्याग, (१०) अनुमति त्याग (११) उद्दिष्ट त्याग ।

उद्दिष्ट त्याग क्षुल्लक और ऐलक रूप में दो प्रकार का है । प्रथम चार प्रतिमाओं के नाम दोनों परम्पराओं में एक समान हैं । सच्चित्त त्याग का क्रम दिगम्बर परम्परा में पाँचवाँ है और श्वेताम्बर परम्परा में सातवाँ है । दिगम्बर परम्परा में रात्रिभुक्ति त्याग को स्वतन्त्र प्रतिमा गिना है जबकि श्वेताम्बर परम्परा में पाँचवी प्रतिमा 'नियम' में उसका समावेश होता है । ब्रह्मचर्य का क्रम श्वेताम्बर परम्परा में छठा है और दिगम्बर परम्परा में सातवाँ है । दिगम्बर परम्परा में 'अनुमति त्याग' का उल्लेख है, वह श्वेताम्बर परम्परा के 'उद्दिष्ट त्याग' में समाविष्ट हो जाता है, चूँकि इस प्रतिमा में श्रावक उद्दिष्ट भक्त न ग्रहण करने के साथ अन्य आरम्भ का भी समर्थन नहीं करता है । श्वेताम्बर परम्परा में जो 'श्रमणभूत' प्रतिमा है, उसे ही दिगम्बर परम्परा में 'उद्दिष्ट त्याग' प्रतिमा कहा है क्योंकि इसमें श्रावक का आचार भिक्षु के समान ही होता है ।

दशाश्रुतस्कंध में जो गृहस्थ सम्यग्दर्शन युक्त है किन्तु व्रत, नियम ग्रहण नहीं कर पाता, तथापि जिनशासन की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहता है और चतुर्विध सध की भक्तिभाव से विमोह होकर सेवा करता है उस अविरत सम्यग्दृष्टि को "प्रभावक श्रावक"^{५२} कहा गया है । और जो व्रतो को धारण करते हैं, प्रतिमाओं की आराधना करते हैं, वे "पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक" कहलाते हैं ।

श्रावक सम्बन्धी साहित्य के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रावको को हम जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट इन तीन विभागों में विभक्त कर सकते हैं—

"जघन्य श्रावक" वह है जिनमें तीन बातें आवश्यक हैं—

(१) मारने की भावना से उत्प्रेरित होकर किसी तरह से जीव हत्या नहीं करता है ।

(२) मद्य, मांस का पूर्ण त्यागी होता है ।

५२ "जो अविरजोवि सधे, भक्तितित्थुन्नइ सया कुणई ।

अविरयसम्मदिट्ठी, प्रभावगो सावगो सोऽवि ॥

पर वर्णन इसीलिए नहीं किया गया है कि उन परिभाषाओं को भी जो सामान्य रूप में नहीं होती हैं।

ग्रन्थ का सम्पादन करते समय मुझे परम स्नेह, मन्त्रमाता वृन्मताजी, पंडित प्रवर मुनि श्री नेमीचन्द्रजी का हार्दिक सहयोग मिला है। उनके महयोग के कारण ग्रन्थ का सम्पादन कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सका है। ग्रन्थ में उक्त विषयों को साधुवाद दूँ उतना ही कम है।

ग्रन्थ के गुद्गण आदि कार्य में स्नेह की माध्याम पानिमा श्री श्रीचन्द्रजी मुन्नाजी 'सरस' का मधुर सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके कारण ग्रन्थ आमुनि मात्र-मन्त्रा के साथ शीघ्र मुद्रित हो सका है।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य के दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के पावन प्रसंग पर गुरुदेव श्री का सम्पूर्ण साहित्य जो विविध विधाओं में लिखा हुआ है, उसे सम्पादित कर प्रस्तुत करने की मेरी योजना है और उसी योजना के प्रकाश में 'जैन क्याएं' के ५१ भाग "जैन धर्म में बाल एक समीक्षात्मक अध्ययन", "धर्म का कल्पवृक्ष जीवन के आगमन में" "ज्योतिर्धर जैनाचार्य" "विमल विभूतियाँ" प्रभृति ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके। 'अमि-नन्दन ग्रन्थ' शीघ्र ही प्रकाश्यमान है। अन्य अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना है। और वह योजना भी शीघ्र ही मूर्तरूप ग्रहण करेगी ऐसी मंगल मनीषा है।

श्रद्धालु प्रबुद्ध पाठकगण प्रस्तुत ग्रन्थ से जीवन-निर्माण की पवित्र प्रेरणा प्राप्त कर आचरण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ऐसी हार्दिक भावना है। मेरा दृढ आत्म-विश्वास है कि श्रद्धेय गुरुदेवश्री का प्रस्तुत उपहार भारती के मण्डार में बगवान् रूप में सिद्धा होगा।

जैन स्थानक

साहूकार पेठ

मद्रास

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

अनुक्रमिका

अध्याय १—व्रत एक विवेचन

१-८६

१ मानव-जीवन की विशेषता

३-१८

मानव में विचार की विशेषता ३, मनुष्य योनि में उभयपक्षीय सुविधाएँ ४, सामान्य एवं विशेष जीवन ५, पशुओं और देवों से मनुष्य को भिन्न करने वाला धर्म ७, बुद्धि में बढ़कर होने से ही श्रेष्ठ नहीं ७, बुद्धि वैभव होते हुए भी मनुष्य दुखी क्यों ८, राजनीति से जगत में सुख-शांति सम्भव नहीं १०, मनुष्य का निर्माण योजनाओं से भी असम्भव १०, जातियाँ तो मानवता का उच्छेद करती हैं १०, संप्रदाय भी इन्सान को मानवता का पाठ नहीं पढ़ाते ११, धन-सम्पत्ति के कारण मानव श्रेष्ठ नहीं ११, बल भी श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं १२, लम्बा-बौड़ा परिवार भी श्रेष्ठता का परिचायक नहीं १२, आत्मसम्पदाहीन मानव श्रेष्ठ नहीं १२, जीवन की सुन्दरता बाह्य वैभव में नहीं, आन्तरिक वैभव में है १३, मानव-जीवन का उद्देश्य क्या है १३, पूर्णता की प्राप्ति में विघ्न, कारण, निवारण १६, धर्ममय जीवन के लिए मानव तन के साथ मन को जोड़ें १७ ।

२ व्रत-ग्रहण स्वरूप और विश्लेषण

१६-३८

मानव-जीवन एक प्रश्न १६, मानव-जीवन परीक्षा के लिए १६, अन्तिम समय में क्या करोगे २०, धर्मपालन के लिए व्रतग्रहण आवश्यक २१, व्रत एक पाल, एक तटबन्ध २२, व्रत अनियन्त्रित जीवन के लिए ब्रेक २२, व्रत स्वयस्वीकृत मर्यादा २३, व्रत धर्मपालन का चौका २३, व्रत आत्मानुशासन २३, आध्यात्मिक जीवन की नींव व्रत २४, व्रत का अर्थ स्वयं स्वीकार २४, व्रत : एक अटल निश्चय २५, व्रत एक प्रतिज्ञा २६, व्रत से व्यक्ति विश्वसनीय एवं स्थिर २६, व्रत एक प्रकार की दीक्षा २७, व्रत और योग साधना २८, व्रत एक प्रकार से आत्मसंयम २८, व्रत आचार संहिता २९, व्रतों से जीवन-निर्माण २९, व्रत आत्मदमनरूप होने में मुखकारक २९, व्रत-ग्रहण की आवश्यकता ३१, व्रतग्रहण में दृढता ३२, व्रतग्रहण विचारपूर्वक हो ३४, व्रत सार्वभौम है ३५, विदेशों में भी व्रत पालन सम्भव है ३७, व्रत व्यवहार्य हैं ३८, व्रतग्रहण के लिए प्रेरणा ३८ ।

३ सतनिष्ठा एव व्रतग्रहण विधि

३६-८४

विश्व में मुक्त-शान्ति के लिए व्रतनिष्ठा आवश्यक ३६, व्रत-निष्ठा से भौतिक विज्ञान पर अङ्गुण लगेगा ४०, नगदान अङ्गुणनर युग की तरह वर्तमान में भी व्रतव्रद्धता आवश्यक ४०, व्रतों का आदर्श छोटा न बनाओ ४१, व्रत को छोटा बनाने के परिणामों में सम्मिलित दृष्टान्त ४३-४६, प्रत्येक व्रत की व्याप्ति स्थूल में लेकर सूक्ष्म तक ४७, निश्चय दृष्टि से व्रतों के आदर्श का चिन्तन हो ४७, व्रतों का उद्देश्य भी ऊँचा और महान् हो ४८, व्रतमाधना का मरन उगाय ४०, व्रतग्रहण के बाद सतत प्रयत्न और गावराणी ४१, व्रतों में व्रतों की योग्यता ४२, शल्य रहित होना ४२, क्षम, सवेग, निर्वैर, अङ्गुष्ठा और आम्बा ४३, दो धर्म और दोनों के व्रत ४४, अणुव्रतों और महाव्रतों का सम्बन्ध ४५, अणुव्रत और महाव्रत परस्पर पूरक ४७, व्रतों का परस्पर सम्बन्ध ४७, व्रतग्रहण विधि ४६, श्रावकों के व्रतग्रहण के ४६ भग (त्रिकल्प) ६० ।

४ अणुव्रती, श्रमणोपासक और श्रावक

६५-८५

श्रमणोपासक के घर में जन्म लेने में कोई अणुव्रती, श्रमणोपासक या श्रावक नहीं बन जाता ६६, अणुव्रती को श्रमणोपासक क्यों कहा गया ६७, श्रमणोपासक और श्रमण की पहिचान ६७, श्रमण के गुणों की उपासना करने से श्रमणोपासक को लाभ ६६, सामाजिक पदार्थों के उपासक श्रमणोपासक नहीं ७०, श्रमणों की पहिचान कैसे हो ७०, अहन्तोपासक क्यों नहीं ७१, श्रमण वर्ग की उपासना के प्रकार ७२, श्रावक श्रमण के लिए माता-पिता के समान—जातु मेहता का दृष्टान्त ७४, श्रमणोपासक द्वारा श्रमणोपासना का महान् उद्देश्य ७६, अणुव्रती के अन्य पर्यायवाची नाम ७८, श्रावक शब्द में निहित कर्तव्य दोष ७८, चार प्रकार के श्रावक ७६, श्रावक सर्वथा अविरती, अमयमी, अव्रती नहीं ८४ ।

अध्याय २—अणुव्रत . एक विश्लेषण

८७-३८२

१ अहिंसा का सार्वभौम रूप

८६-१०८

अहिंसा विश्वव्यापी है ८६, अहिंसा भगवती परमधर्म रूप है ९०, अहिंसा परमधर्म क्यों ९०, सभी व्रतों के साथ अहिंसा की वारा आवश्यक ९१, धर्म की परख अहिंसा से ९३, अहिंसा का श्रीगणेश ९४, आत्मदर्शन का मूल अहिंसा ९७, अहिंसा की उपयोगिता ९६ आत्मी-पम्य की प्रेरणा, अहिंसा की पृष्ठभूमि १०२, आत्मीपम्य की साधना अहिंसा की चावी १०३, अहिंसा का साधक किसी पशु-पक्षी को कष्ट नहीं दे सकता १०४, आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा १०५, राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा १०५, विज्ञान और अहिंसा १०७, पथ का चुनाव १०८ ।

२ श्रावक की अहिंसा-भर्यादा

१०६-१४१

शास्त्रों के अनुसार श्रावक की हिमा-त्याग का स्वरूप ११०, स्थूल और सूक्ष्म जीवों का स्वरूप १११, तृती श्रावक स्थूलहिमा का ही त्यागी, सूक्ष्महिमा का नहीं ११३, सूक्ष्मजीवों का अस्तित्व न माना जाय तो ११४, स्थूलहिमा में भी मकल्पजा हिंसा त्याज्य ११५, द्विविध हिमा में में चार प्रकार स्पष्टीकरण के लिए ११६, संकल्पी हिंसा स्वरूप और विश्लेषण ११६, स्त्री लेखक टर्ज वीफ का अनुभव ११८, हिंसक पशुओं को मारना भी अनुचित ११९, मनुष्य हिंसक पशुओं से भी अधिक क्रूर १२१, मित्र भी उपकारी को महायक होता है— रोमन गुलाम का दृष्टान्त १२२, पशु-पक्षियों की मर्यादा घटाने के लिए बंध करना मूर्खता है १२३, माम और चमड़े के लिए पशु-हिमा भी मकल्पी है १२३, विघ्नशानि एवं कुलाचार के नाम पर हिंसा १२४, परीक्षण के नाम पर होने वाली निर्दयता १२४, औपधियों के लिए जीवों की हिंसा १२६, मनोरजन के लिए पशुओं को लडाना भी हिंसा है १२६, धनपिशाचों द्वारा कई प्रकार में हिंसा १२६, देव-गुरु-वर्म और अतिथि के लिए हिंसा भी वर्ज्य १२७, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या प्रतिशोध के बण शारीरिक मानसिक कष्ट देता १२८, सामाजिक कुप्रथा के नाम पर हिंसा १२९, धन, स्त्री, सन्तान आदि का अपहरण करना भयकर हिंसा है १३०, कटु-मर्मस्पर्शी वचन व मिथ्यारोप आदि भी हिंसा है १३१, राजनैतिक हिंसाएँ १३१, दया के लिए हिंसा भी घोर अनर्थ-कारिणी १३२, घट चटकमोक्ष भी हिंसाजनक होने से भ्रम है १३४ गुद का सिर काटकर समाधि दिलाने की हिंसापूर्ण क्रिया १३५, यह सामाजिक हिंसा भी संकल्पी हिंसा के अन्तर्गत है १३५, वर्ण के नाम पर हिंसा १३७, धर्म-सम्प्रदाय के नाम पर हिंसा १३८, हिंसा में पूर्ण राष्ट्रीयता एवं प्रान्तीयता १३९, पारिवारिक जीवन में हिंसा १३९, अहिंसा की अवृक्ष दौड़ १४०, संकल्पी हिंसा से सावधान रहें १४० ।

३ अहिंसा की सजिल . श्रावक की दौड़

१४२-१६९

आरम्भी हिंसा स्वरूप, विवेक और विश्लेषण १४२, आरम्भी हिंसा और अविवेक १४४, निरर्थक, निष्प्रयोजन, अनावश्यक आरम्भ न करें १४४, अत्यारम्भ, अधिकारम्भ या महारम्भ १४६, उद्योगी हिंसा स्वरूप, विवेक और विश्लेषण १४८, पन्द्रह कर्मदान १४९, वर्णव्यवस्था त्रिमित्र उद्योग-धन्वों के लिए १५१, चारों वर्णों के कर्तव्य १५२-१५४, कौन-सा व्यवसाय आर्य, कौन-सा अनार्य १५५, रोजी और रोटी के सम्बन्ध में अहिंसा पथ का चुनाव १५६, विरोधी हिंसा स्वरूप, विवेक और विश्लेषण १५८, अधिक शक्ति हिंसा में या अहिंसा में १६०, बलिदान, उत्सर्ग और स्वार्पण अहिंसा की जीवनी शक्ति १६२, प्रतिकार का क्रम १६४, हिंसा-अहिंसा का मविष्य पक्ष भी देखें १६६, दण्ड और अहिंसा १६७, अहिंसा हृदय परिवर्तन का दर्शन १६८, अहिंसानुव्रत

के अतिचार—वध, वध, छविच्छेद, अतिभार, भक्तगानविच्छेद
१६८-६९।

४ सत्य जीवन का सबल

१७०-१९५

अहिंसा के साथ सत्य आवश्यक है १७०, मानव-जीवन की नींव सत्य पर टिकी है १७१, सारे विद्व का मूलाधार सत्य १७२, सत्य-विहीन वस्तु निरर्थक है, निष्प्राण है १७२, सत्य की गर्मी हो, तभी तक साबुत या श्रावक है १७३, सत्य ही नैतिक सत्व है १७४, सत्य ने मारे दुर्गुण छुड़ा दिये (दृष्टान्त) १७४-७५, सत्य ने अन्य भद्रगुणों के द्वार खोले (दृष्टान्त) १७५-१८०, सत्य का बल सबसे बड़ा बल १८१, सत्य-बल का चमत्कार १८२-१८३, चिरस्थायी मफलताओं का आधार सत्य १८५, सत्य सब बलों में बढ़कर १८६, नास्तिक भी सत्य की शक्ति को मानते हैं १८७, जीवन और जगत का आधार सत्य १८८, व्यवहार में सत्य आवश्यक १८९, सत्य एक बुनियादी वस्तु १९१, सत्य मानव-जीवन की अनमोल विभूति १९४, सत्य पुण्य की देवी १९५।

५ श्रावक की सत्य की मर्यादा

१९६-२२६

शास्त्रों के अनुसार श्रावक का सत्यव्रत १९७, स्थूलमूपावाद और सूक्ष्ममूपावाद १९८, स्थूल असत्य का अर्थ २०१, सत्य पर दृढ़ रहना आवश्यक २०३, उन्मार्ग सेवन न करे २०४, परोपकार-प्राणि-रक्षा के लिए असत्यभाषण अम्य २०५, स्थूल असत्य के भेद २०७, कन्या के सम्पन्न में असत्य २०७, गाय के लिए असत्य २११, भूमि के विषय में असत्य २१२, धरोहर के विषय में असत्य २१३, झूठी साक्षी झूठ का मूल २१४, सत्यव्रत में लगने वाले दोष २१८, व्रत का अतिक्रमण होने की चार कक्षाएँ २१८, सहसाम्याख्यान प्रथम दोष २१९, रहस्याख्यान असत्य का स्रोत २२१, स्वदारमन्त्रभेद . असत्य का रूप २२२, मिथ्या उपदेश असत्य का द्वार २२४, झूठलेखकरण झूठ फरेब की प्रक्रिया २२५।

६ अस्तेयव्रत साधना और स्वरूप

२२७-२५६

धन की अपेक्षा चरित्र की महत्ता २२७, आर्थिक दृष्टि से अस्तेय का महत्त्व २२८, अस्तेय व्रत कृपणता का नाशक २२९, सभी व्रत एक-दूसरे से सम्बन्धित २३०, अस्तेयव्रत सामाजिक धर्म का दिग्दर्शक २३१, ईमानदारी अस्तेयव्रत का मूल २३२, भारत में अचौर्यवृत्ति का व्यापक प्रभाव २३३, आज बेईमानी और लूट का बाजार गर्म है २३३, निराशा में भी आशा की किरणें २३४, चोरी के पाँच ढग २३६, नामचौर्य २३७, उपयोग चौर्य २३८, उपकार चोरी २४१, विनिमय चोरी २४१, मिलावट—आज की सबसे बड़ी समस्या २४२-४३, रिश्वत और घूसखोरी की वृद्धि चोरी का भयकर रूप २४५, ब्लैक मार्केट या

काले बाजार की उत्पत्ति चोरी का नया रूप २४७, तस्कर व्यापार विनिमय चोरी की विभीषिका २४८, जनता में बेईमानी की प्रवृत्ति २४९, विभाग चोरी २५०, कर्तव्य चोरी २५१, शक्ति चोरी भी चोरी है २५३, शिक्षा चोरी से बचो २५४, प्रमादमूलक चोरी २५५, उरण चोरी के प्रकार २५६, विस्मृति चोरी २५६, मौन चोरी २५६, शब्द छल चोरी २५६, सम्य चोरी के प्रकार २५७ ।

७ श्रावक-जीवन में अस्तेय की मर्यादा

२६०-२८२

पूर्णत्यागी की अस्तेय मर्यादा २६१, श्रावक का अस्तेयव्रत-ग्रहण शास्त्रानुसार २६२, मानसिक चोरी : घोर महत्वाकांक्षा २६४, आवश्यकताएँ कम करिए २६४, न्यायोपाजित धन ही उचित २६७, चोरी का मूल कारण अर्थलोलुपता २६८, मुखमरी और बेकारी चोरी का दूसरा कारण २६९, तीसरा कारण फिजूलखर्ची २७०, चौथा कारण—यशकीर्ति और प्रतिष्ठा की भूख २७१, पाँचवाँ कारण—स्वभाव २७१, सबसे बड़ा कारण सामाजिक विषमता और शासन की दुर्बलता २७१, प्रश्नव्याकरण के अनुसार चोरी के ढग २७५, चोरी घृणित एवं त्याज्य कर्म २७६, चौर्यकर्म से मुक्त होने के लिए २७७, अस्तेयव्रत पालन में सावधानियाँ रखी जायें २७८, अस्तेयव्रत के पाँच अतिचार २७९, (१) स्तेनाहृत २७९, (२) तस्कर-प्रयोग २८०, (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम २८१, (४) कूटतुला-कूटमान २८१, (५) तत्प्रति-रूपक व्यवहार २८२ ।

८ ब्रह्मचर्य की सार्वभौम उपयोगिता

२८३-३१०

ब्रह्मचर्य के विचार के साथ आचार भी २८३, ब्रह्मचर्य के बिना किसी भी साधना में सफलता नहीं २८४, ब्रह्मचर्य के बिना मन व इन्द्रियो की शक्ति केन्द्रित नहीं २८४, वर्तमान युग में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हो २८५, ये एकदम ब्रह्मचर्य की ही देन है २८५, ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझो २८७, विषयभोगों में आनन्द कहाँ २८७, चिन्तामणि रत्न से गाजर-मूली खरीदना भूल्यता २८८, ब्रह्मचर्य जीवन-अमरत्व की साधना २८९, ब्रह्मचर्य द्वारा सोने की खेती करो २८९, सौन्दर्य का मूल ब्रह्मचर्य २९०, ऋषि-मुनियों द्वारा ब्रह्मचर्य का विधान २९१, अहिंसा एवं सत्य के पालन के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक २९३, चारों आश्रमों की नींव ब्रह्मचर्य २९४, पति-पत्नी साथ रहते हुए भी ब्रह्मचारी रहने के दृष्टान्त २९६-२९८, जीवन की आधारशिला ब्रह्मचर्य २९९, शक्ति का मूलस्रोत ब्रह्मचर्य २९९, आध्यात्मिक साधना के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक ३०२, ब्रह्मचर्य से दीर्घजीविता ३०४, ब्रह्मचर्य तप से बौद्धिक लाभ ३०४, ब्रह्मचर्य से धर्म रक्षा ३०६, ब्रह्मचर्य तप है ३०७, ब्रह्मचर्य से पारलौकिक लाभ ३०७, ब्रह्मचर्य का बाह्य जगन पर प्रभाव ३०८ ।

९ श्रावक-जीवन में ब्रह्मचर्य की मर्यादा

३११-३३८

मकल्प का अधिक फल ३११, व्रत स्वीकार करने से पारिवारिक,

सामाजिक और आत्मिक लाभ ३१२, मानव जीवन की सार्थकता उच्छ्रूलक रूप से विषयोपभोग में नहीं ३१३, गृहस्थ-जीवन में ग्रहाचर्य व्रत आवश्यक क्यों ३१४, गृहस्थजीवन में ग्रहाचर्य व्रत ग्रहण न करने पर ३१५, चरित्र में शिथिलता संभव (दृष्टान्त) ३१६-३२०, श्रावक के ग्रहाचर्यव्रत की मर्यादा ३१६, विवाह काम-वासना को नियमित करने का साधन ३२१, विवाह किसके लिए आवश्यक, किमके लिए, अनावश्यक ३२३, विवाह का उद्देश्य कर्तव्यों का पालन ३२५, विवाह विषय-वासना की दवा (ओषध) ३२८, स्वपत्नीसन्तोष—परदारविरमणव्रत की निष्ठा ३२६, पत्नी सेवन से अपार हानियाँ ३३०, स्वदारगमतोष-व्रत से लाभ ३३१, स्वदारसन्तोषव्रत की मर्यादाएँ ३३१, स्वदार-सन्तोष से पत्नी के प्रति मात्त्विक आकर्षण ३३४, ग्रहाचर्य-रक्षा के उपाय ६३५, स्वदारसन्तोषव्रत के पाँच अतिचार ३३७, (१) इत्वरिक परि-गृहीतागमन ३३७, (२) अपरिगृहीतागमन ३३७, (३) अनगक्रीडा ३३८, (४) पर विवाहकर्मण ३३८, (५) कामभोगतीव्रामिलापा ३३८ ।

१० इच्छा का सरोवर परिमाण की पाल

३३६-३५८

इच्छाएँ आकाश के समान अनंत हैं ३३६, दो माशा सोना पूरे राज्य प्राप्ति की इच्छा बना (दृष्टान्त) ३४०-४३, इच्छा बिना पाल का सरोवर ३४४, इच्छाएँ निकुण्ट न हो ३४५, इच्छाओं का एक विषादन पहलू ३४६, इच्छाओं का क्रम बढ़ते-बढ़ते असीम ३४८, असीमित इच्छाएँ सद्यः का कारण ३४६, दृष्टान्त ३४६-५१, इच्छा और आवश्यकता की भेदरेखा ३५३, इच्छापरिमाणव्रत से लाभ ३५४, मरणवेला में भी आनन्द ३५६, इच्छापरिमाणव्रत का अर्थ और उद्देश ३५७ ।

११ परिग्रह हानि, परिमाणविधि, अतिचार

३५६-३८२

पापों का केन्द्र परिग्रह ३६०, परिग्रह के लिए हिंसा ३६१, परिग्रह के कारण ही राष्ट्र-ग्रह की प्रवृत्तियाँ ३६४, दोषों का आगार परिग्रह ३६७, परिग्रहियों का दुःख ३७०, सग्रह बुद्धि विषमता का कारण ३७२, परिग्रह का परिमाण ही सुख-प्राप्ति का उपाय ३७३, परिग्रह परिमाणव्रतग्रहण विधि ३७७, बाह्य परिग्रह के तीन भेद ३७८, अतिचारों से बचो ३८१, पाँच अतिचार ३८१, पाँच विक्षेप ३८२ ।

अध्याय ३—गुणव्रत एक चिन्तन

३८३-४७८

१. दिक्षा-परिमाणव्रत एक चिन्तन

३८५-४०५

गुणव्रत क्या और क्यों ३८५, ध्येय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ३८५, सर्वप्रथम दिक्षापरिमाणव्रत क्यों ३८७, लोभ और हिंसा मर्यादित ३९०, धर्मप्रधान जीवन के लिए दिक्षा-परिमाण व्रत आवश्यक ३९१, अर्थ-प्रधान जीवन की दुर्दशा ३९२, खाली हाथ जाना है ३९५, विभिन्न सुदूर देशों या प्रान्तों में भी व्यवसाय पर प्रतिबन्ध ३९६, दिग्-परिमाणव्रत ग्रहण न करने से महाहानि ३९७, दिक्षा-परिमाणव्रत का स्वरूप ३९६, दिक्षा-परिमाणव्रत की विधि ३९६, दिग्परिमाणव्रत

मे सावधानी ४०१, दिग्ब्रत का अन्य व्रतो पर प्रभाव ४०२, दिशा-परिमाण व्रत के पाँच अतिचार—(१) ऊर्ध्व दिशा-प्रमाणातिक्रम (२) अधो-दिशाप्रमाणातिक्रम (३) तिर्यक् दिशाप्रमाणातिक्रम (४) क्षेत्रवृद्धि (५) स्मृत्यन्तर्धान, ४०४ ।

२ उपभोग-परिभोग-परिमाण : एक-अध्ययन

४०६-४२५

त्यागपूर्वक उपभोग सुखदायक ४०६, जितना कम उपभोग । उतना ही अधिक सुख ४०७, भोग परलोक में भी दुख देते हैं ४१२, विवेक से भोगों की सीमा बाँधिए ४१३, भोगों का गुलाम जीवन का बादशाह नहीं ४१४, सच्चा सुख भोग में नहीं, त्याग में है ४१७, मितव्ययिता का सन्देश ४१८, इस व्रत से रहन-सहन और खान-पान में विवेक ४२१, इस व्रत से मूल व्रतों में प्रशस्तता ४२४, सप्तम व्रत (उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत) का उद्देश्य ४२५ ।

३ उपभोग-परिभोग-मर्यादा और व्यवसाय-मर्यादा

४२६-४५३

उपभोग-परिभोग परिमाण स्वरूप और प्रकार ४२७, उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत के २६ बोल ४२८, मर्यादा की मर्यादा ४३२, पाँच दोष—त्रसवध, बहुवध, प्रमाद, अनिष्ट और अनुपसेव्य ४३२, अस्वाद-वृत्ति एवं आहार शुद्धि भी ४३४, सप्तम व्रत के पाँच अतिचार भोजन की दृष्टि से—(१) सचित्ताहार (२) सचित्त प्रतिवद्धाहार (३) अपक्वौषधि भक्षणता (४) दुष्पक्वौषधि भक्षणता (५) तुच्छौषधि भक्षणता ४३६-३७, आवश्यकताओं का विवेक ४३८, मूल आवश्यकताएँ ४३९, कृत्रिम आवश्यकताएँ ४४०, व्यसनमूलक, प्रदर्शनपूरक आवश्यकताएँ ४४०, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय ४४३, व्यवसाय के पीछे श्रावक की दृष्टि ४४६, पन्द्रह प्रकार के निषिद्ध व्यवसाय (कर्मदान) ४४८-४५२ ।

४ अनर्थदण्डविरमणव्रत . एक विश्लेषण

४५४-४७६

प्रवृत्तिर्या - सार्थक-निरर्थक ४५४, दण्ड की परिभाषा ४५५, अनर्थ-दण्डविरतिव्रत की उपयोगिता ४५६, अहिंसाणुव्रत के सम्बन्ध में अनर्थ-दण्ड का विचार ४५७, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत तथा परिग्रहपरिमाणव्रत के सम्बन्ध में अनर्थदण्डपरिमाणव्रत का विचार ४५८-५९, वाचिक एवं मानसिक अनर्थदण्ड ४६०, अनर्थदण्ड की एक और व्याख्या ४६१, अनर्थदण्ड के चार आधारस्तम्भ—(१) अपध्यानाचरित (२) प्रमादाचरित, (३) हिंस्रप्रदान, (४) पापोपदेश ४६३, अपध्यान का प्रथम भेद—आर्तध्यान ४६४, आत्महीनता की मनोवृत्ति ४६५, आर्तध्यान के चार प्रकार ४६७, अपध्यान का दूसरा भेद—रौद्रध्यान ४६७, रौद्रध्यान के चार प्रकार ४६८, प्रमादाचरित या प्रमादचर्या ४७०, प्रमाद के पाँच भेद—(१) मद (२) विषय, (३) कपाय, (४) निद्रा (५) विकथा ४७१-७२, हिंस्रप्रदान ४७४, पापोपदेश ४७४, इस व्रत के पालन में पाँच दोषों से बचो ४७६, पाँच अतिचार—(१) कन्दर्प, (२) कौतुक्य,

(३) मौख्य (४) सयुक्ताधिकरण (५) उपभोग-परिभोगातिरिक्तता
४७६ ।

अध्याय ४—शिक्षाव्रत : एक पर्यालोचन

४७६-६५१

१ सामायिकव्रत की सार्वभौम उपयोगिता

४८१-५०५

आत्मविक्रम के लिए सद्गुणों की जड़ें सींचो ४८१, सद्गुणों की सम्पत्ति साधक का पुरुषार्थ ४८२, त्यागवृत्ति ठिकाने के लिए मामायिक व्रत ४८३, सामायिक व्रत का स्वीकार न करने पर ४८४, जीवन के प्रश्नों का समाधान मामायिक साधना में ४८५, समत्व योग से जीवन जीने की कला ४८६, जीवन उद्योग में सफलता के लिए सामायिक प्रशिक्षण आवश्यक ४८७, गतिशीलता के लिए सामायिक आवश्यक ४८४, समत्वयोगी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न ४८४, मामायिक में लाभ क्या और कब ४८६, सामायिक साधना के साथ-साथ क्षेत्र आदि की शुद्धियाँ भी आवश्यक ५००, सामायिक से आत्मविश्वास ५०२, सामायिक श्रमणचर्या की शिक्षा है ५०३, सामायिक का मूल्यांकन ५०५ ।

२ सामायिक का व्यापक रूप

५०६-५३३

सामायिक का उद्देश्य समत्व का व्यवहार ५०७, द्रव्यसामायिक और भाव सामायिक ५०६, सामायिक का विराट् स्वरूप ५११, आर्त-रौद्रध्यान का परित्याग ५११, सावध योगी का त्याग ५१५, अठारह पापस्थान ५१६ ५१८, सर्वेन्द्रिय, मन समय ५१८, सामायिक के चार रूप ५२१, नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव—छह प्रकार में सामायिक की साधना ५२१, द्रव्यसामायिक ५२१, क्षेत्र सामायिक ५२१, काल सामायिक ५२३, परिस्थिति समभाव—काल सामायिक का एक अर्थ ५२३, निन्दा-प्रशंसा में सम ५२६, सम्मान और अपमान में सम ५३०, समत्व साधक की चार शुभ भावनाएँ—मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य ५३०, मैत्री भावना ५३१, प्रमोद भावना ५३२, करुणा भावना ५३२, माध्यस्थ्य भावना ५३२ ।

३ सामायिकव्रत विधि, शुद्धि और सावधानी

५३४-५६०

साधु और श्रावक की सामायिक में अन्तर ५३४, गृहस्थ की सामायिक की पर्यादा ५३५, सामायिक की विधि ५३७, सामायिक कब, कितनी देर, कैसे, कहाँ ५३६, सामायिक की काल (समय) पर्यादा ५४०, दिशावीच और आसन ५४१, सामायिक के पाठ प्राकृत भाषा में ही क्यों ५४२, विधिपूर्वक किया गया अनुष्ठान ही सफल ५४३, अभ्यास में शुद्ध और पूर्ण सामायिक सम्भव ५४४, सामायिक की प्रतिज्ञा का पाठ विश्लेषण ५४६, सामायिक उपासना और साधना ५४७, उपासना का अर्थ—समीपता ५४६, साधना में आत्मशुद्धि का तत्त्व अधिक ५५४, आत्मा ही सामायिक और सामायिक का प्रयोजन ५५४, आत्मा के व्युत्सर्ग का रहस्य ५५५, त्रियोग (मन-वचन-काया) शुद्धि की विधि ५५६, सामायिक में त्रियोग-शुद्धि के लिए दोष निवारण ५५७, मन के

दस दोष ५५७, वचन के दस दोष ५५७, काया के बारह दोष ५५८, सामायिक करने से पूर्व शुद्धिचतुष्टय ५५८, (१) द्रव्यशुद्धि ५५८, (२) क्षेत्रशुद्धि ५५९, (३) कालशुद्धि ५५९, (४) भावशुद्धि, ५५९, सामायिक के अतिचारो से सावधान ५५९, (१) मन दुष्प्रणिधान ५५९, (२) वचन दुष्प्रणिधान ५६०, (३) कायदुष्प्रणिधान ५६०, (४) सामायिक—मतिभ्रंश ५६०, (५) सामायिकानवस्थिति ५६० ।

४ देशावकाशिकव्रत स्वरूप और विश्लेषण

५६१-५७२

देशावकाशिकव्रत की आवश्यकता ५६१, देशावकाशिकव्रत आत्मशक्ति बढ़ाने में सहायक ५६१, आशिक अवकाश के रूप में देशावकाशिक ५६२, राज्यशासन का अवकाश मानोगे या आत्मशासन का ५६२, देशावकाशिक अध्यात्म का चौका ५६३, देशावकाशिकव्रत की अवधि ५६३, देशावकाशिकव्रत आत्मशक्तिवर्द्धक १४ नियम-चिन्तन ५६४, चौदह नियम ५६६, वर्तमान में प्रचलित देशावकाशिकव्रत ५६८, देशावकाशिक देशपौषध है ५६९, देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचार ५७१, (१) आनयनप्रयोग ५७१, (२) प्रेक्ष्यप्रयोग ५७२, (३) शब्दानुपात ५७२, (४) रूपानुपात ५७२, (५) बाह्यपुद्गल-प्रक्षेप ५७२ ।

५ पौषधव्रत • आत्मनिर्माण का पुण्यपथ

५७३-५९५

पौषध • तीसरा विद्वान्ति पथ ५७३, पौषधव्रत आत्म-निर्माण की सर्वोत्तम साधना ५७५, आध्यात्मिक पुरुषार्थ महान बनने की साधना ५७५, पौषध • आत्मचिन्तन से निर्माण का कारण ५७६, पौषध से आत्मचिन्तन द्वारा आत्म-शक्ति ५७७, पर-दोष चिन्तन में समय मत छोड़ो ५७७, दूषित दृष्टिकोण परेशानियाँ बढ़ाता है ५७९, बुढ़ापे में वर्माचरण की बात अनिश्चित ५८०, बाह्य धन चाहिए या आत्म-धन ५८३, धन से आत्म-साधना नहीं होती (दृष्टान्त) ५८४, पौषधव्रत द्वारा सम्पन्नता के साथ उत्कृष्ट साधना ५८६, बाह्य वैभव की अपेक्षा या आत्मिक वैभव की ५८७, आत्म-वैभव के बढ़ाने के तीन मनोरथ ५८८, पौषध से आत्मवल में वृद्धि ५८९, पौषध व्रत की उत्कट आध्यात्मिकता ५८९, पौषधव्रती उपसर्गों से विचलित नहीं होता ५९०, बाह्य स्वरूप प्रकार और विवि ५९१, चार प्रकार का पौषध—(१) आहार त्याग, (२) शरीरसंस्कार त्याग, (३) ब्रह्मचर्य पौषध, (४) अब्यापार पौषध ५९२, पौषध का वर्तमान पाठ ५९३, जागरणा में चार प्रकार के त्र्यर्घ्यान (आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, सस्थानविचय) का चिन्तन ५९४, चार अनुप्रेक्षाओं (एकत्व, अनित्य, अशरण और सत्ता) का बारबार मनन ५९४, पौषध में उपसर्गों से विचलित नहीं होना चाहिए ५९५, पौषधव्रत के पाँच अतिचार ५९५, महीने में चार या छह दिन (पूर्वो-तिथियो) पर पौषध करना चाहिए ५९५ ।

६ श्रावक का मूर्तिमान औदार्य अतिव्यसविभागव्रत

५९६-६१८

आध्यात्मिक प्रीतिना का चिह्न ५९६, विध्वन्युत्त्व की

भावना का साकार रूप ५९६, आध्यात्मिक ग्नाग्ध्य के लिए नागहता व्रत आवश्यक ५९८, सेवाकार्य के अभ्यास के लिए नागहता व्रत ५९८, दूसरो को परिलाभ देना ही इस व्रत का उद्देश्य ५९९, समाज का ऋण चुकाने के लिए बारहवाँ व्रत ६०१, समाज के प्रति दायित्व निभाने का व्रत ६०३, साधनो का केन्द्रीकरण नहीं, विकेन्द्रीकरण ही ६०६, पात्र का विचार अतीव आवश्यक ६०६, बारहवें व्रत की व्याख्या ६०७, नागहता व्रत के चार अंग (विधि, द्रव्य, दाता और पात्र) ६०८, मुपात्रदान का फल ६०९, उत्कृष्ट मुपात्र न मिलने पर मध्यम व जघन्य मुपात्र को भी ६१०, मुपात्र सत्थाओ को दान एक चिन्तन ६११, मध्यम और जघन्य मुपात्रो के लिए भी मविभाग ६११, मुपात्रो की श्रेणी के अनुसार यथायोग्य दान ६१३, अपने वन का यथायोग्य सविभाग करें ६१३, शका और ममाधान ६१६, बारहवें व्रत के पाँच अनिचार (१ सचित्त निक्षेपण, २ सचित्तपिधान, ३ कालातिक्रम ४ परव्यपदेश ५ मात्सर्य) ६१७ ।

७ संलेखना अन्तिम समय की अमृत-साधना

६१९-६५१

मरण-कला ६१९, जीवनमर की साधना का निचोड ६२०, अन्त भला तो सब भला ६२०, मृत्यु अन्तिम परीक्षा ६२१, आराधना-विराधना की कसौटी मृत्यु ६२३, मृत्यु अवश्यम्भावी, किन्तु अनिश्चित ६२५, मृत्यु कितनी सुखद, कितनी दुःखद ६२७, सकाममरण एव अकाममरण ६२९, सत्रह प्रकार के मरण ६३०, समाधिमरण चिन्तन, महत्व ६३१, असमाधिमरण का गाढ परिचय छूटना कठिन ६३१, मृत्यु के निमित्त और समाधि-असमाधि ६३२, मृत्यु के कारण—शारीरिक व्याधि, आकस्मिक दुर्घटना, उपसर्ग ६३२, शारीरिक व्याधि से मरण ६३२, आकस्मिक मरण के विभिन्न कारण ६३२, उपसर्गों के तीन भेद—देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यचकृत ६३३, स्वेच्छामरण के दो प्रकार—आत्महत्या और सथारा-समाधिपूर्वक देहत्याग ६३४, सलेखना क्या, कब, कैसे, कहाँ ६३५, सलेखना की विधि और अवधि ६३७, सलेखना के तीन प्रकार—जघन्या, मध्यमा, उत्कृष्टा ६३७-३८, सलेखना विधि पहले से क्यों ६३८, सलेखना की भावना भी भवनाशिनी ६४०, समाधिमरण सलेखना से या अन्य उपायो से ६४१, सलेखना-सथारा में कार्यकारण भाव है ६४२, सलेखना-मरण (सथारा) के प्रकार ६४४, भक्त-प्रत्याख्यान (सथारा) की विधि ६४४, सलेखना सथारा का प्रचलित पाठ ६४४-४५, सलेखना-सथारा में समत्व, ध्यान, त्याग ६४७, मलेखना-सथारा में कुछ विशिष्ट भावनाएँ ६४८, मृत्यु महोत्सव भावना ६४८, मलेखना के पाँच अतिचार ६४९, (१) इहलोकाशसाप्रयोग ६५०, (२) परलोकाशसाप्रयोग ६५०, (३) जीविताशसाप्रयोग ६५०, (४) मरणाशसाप्रयोग ६५०, (५) काममोक्षाशसाप्रयोग ६५० उपसंहार ६५१ ।

अध्याय १

श्रावक-धर्म-दर्शन

व्रत : एक विवेचन

मानव-जीवन की विशेषता

भारतीय धर्मशास्त्रों में एक स्वर से मनुष्य को ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कहा है। इतना ही नहीं, इन्सान को भगवान महावीर ने 'देवाणुप्पिय' (देवों का प्यारा) कहा है। 'दुल्लहे खलु माणुसे भवे' कहकर मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई है।

प्रश्न होता है कि मानव-जीवन की इस ज्येष्ठता या श्रेष्ठता का मूल आधार क्या है? कई लोग कहते हैं कि मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा वरदान है, इन्सान के लिए। सृष्टि के समस्त प्राणियों से अगर मनुष्य की तुलना करें तो मनुष्य जीवन की उपलब्धियाँ इतनी प्रचुर हैं कि बड़ी उपलब्धियाँ दुनिया में और किसी प्राणी को प्राप्त नहीं हैं। अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की उपलब्धियों में जमीन-आसमान जितना अन्तर है। पशुओं को मनुष्यों जैसे उन्नत एवं उदार विचार नहीं मिले। पशुओं को केवल अपने ही पेट भरने और अपनी ही सुख-सुविधा की चिन्ता होती है, उसे दूसरे के दुःख का कोई विचार नहीं आता। किसी आदमी को भैंस सीग मारकर घायल कर दे या कोई कुत्ता काट खाए तो किसी पशु को उस घायल मानव के प्रति हमदर्दी दिखाने या सहानुभूति का विचार नहीं आता। चार बैल पास-पास में खड़े हैं, उनमें से तीन को चारा डाला जाय और एक भूखा खड़ा रहे, ऐसी दशा में उस भूखे बैल का विचार उन तीनों बैलों को नहीं आता, क्योंकि पशु में विचार का विकास नहीं होता। जबकि मनुष्य इतना विचार कर सकता है कि कौन पीड़ित है, कौन घायल है, कौन दुःखी है? किसको मुझे सहायता देनी चाहिए? इसीलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा है—

‘आहारनिद्रादिसमं शरीरिषु, वैशिष्ट्यमेकं हि नरे विचारणम्’

—“आहार, निद्रा आदि बातें सभी प्राणियों में प्रायः समानरूप से पायी जाती हैं, किन्तु मनुष्य में अगर कोई विशेषता है तो विचार की है।” जो मनुष्य दूसरों को दुःखी देखकर पसीजता नहीं, जिसकी अन्तश्चेतना में पीड़ित को देखकर करुणा का क्षरणा नहीं फूटता, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में पशु है। उसके हृदय से अभी पशुता गई नहीं है।

पशुओं को बलपूर्वक काम में जोत कर कोई उनसे कुछ लाभ भले ही ले ले,

वाणी के अभाव में दूसरे जीवों को अपनी अभिव्यक्तियाँ भीतर ही भीतर दबाये रखनी पड़ती है, वे अपनी मनोभावनाएँ दूसरों से व्यक्त नहीं कर सकते। पशुओं को वह बुद्धि भी प्राप्त नहीं है जिससे वे अपने श्रम की तुलना में यथोचित सुविधाएँ भी प्राप्त कर सकें। पूरे दिन परिश्रम करके वे अपने पेट भरने मात्र का उपार्जन कर पाते हैं। वेचारे पशु-पक्षियों के पास आत्मरक्षा एवं शरीररक्षा के लिए भी साधन नहीं हैं। वे नग-घड़ग रहते हैं, पेड़ के नीचे, या फिर मालिक की इच्छा हो तो उसे सर्दियों में कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है और घास-फूस के छप्पर में बाँध दिया जाता है। कसाईखानों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में गाजर-मूली की तरह काटे जाते हैं। पेट भरने और जीवन भर में दस-बारह बार कामसेवन करने की क्षणिक तृप्ति के अतिरिक्त उनके सन्तोष का और क्या साधन है? पशु-पक्षियों की तुलना में मनुष्यों को बोलने, गाने, पढ़ने-लिखने, पथ्यकारक स्वादिष्ट एवं सुपाच्य भोजन खाने, मकान, पलग, मनोरंजन, स्त्री-पुत्र-माता-पिता आदि कौटुम्बिक सम्बन्ध बाँधने आदि के विपुल साधन प्राप्त हैं।

इस ससार में पुरुषार्थी, प्रतिभाशाली, धन के धनी, विद्वान्, बलवान और धनाढ्य व्यक्तियों की कमी नहीं, परन्तु वे अपनी इन विशेषताओं का उपयोग अपनी भौतिक सुख-समृद्धि बढ़ाने, वासना, तृष्णा एवं अहंकार की पूर्ति करने तथा ऐश-आराम को बढ़ाने में ही करते हैं, तो इसे मानवोचित रीति नहीं, पाशविक प्रवृत्ति कहना चाहिए। पशु अपनी ही बात सोचते और अपने लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। यही भावना स्तर मनुष्यों का भी रहे तो उनमें और पशुओं में अन्तर ही क्या रह जाएगा ?

प्रायः मनुष्य दो प्रकार का जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं—एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य जीवन से तात्पर्य है—जैसा भी ढर्रा चल रहा है, उसे चलने देना। वह गलत हो तो भी उसमें रद्दोददल करने की बात न सोचना, न करना। लाभ हो गया तो हर्ष से फूल उठे, हानि हो गई तो दुःख मना लिया। प्रसन्नता मिल गई तो खुश हो गए तकलीफ आ पड़ी तो हाय-तोवा मचाकर सह ली भोजन, आवाम, वस्त्र आदि की सुविधा हो गई तो अपने पुरुषार्थ की डींग हँकने लगे, और इनकी असुविधा हुई तो भाग्य, भगवान्, समाज और सरकार आदि को कोस लिया और अपने मन को मना लिया। मतलब यह है कि ऐसे लोगों के जीवन का न तो कोई शुद्ध उद्देश्य होता है, न तदनुसार गति-प्रगति या सुव्यवस्था से टढ़ा-मेढ़ा, ऊबड़-खाबड़, उलटा-सीधा जो भी पथ मिल गया, उसी पर चलते जाते हैं। न कभी वे अपना अन्तर्निरीक्षण-परीक्षण करते हैं, न आत्म-विक्रम के द्वारे में सोचते हैं।

हमारा जीवन विशेष जीवन होता है। इसका स्वरूप होता है—एक सुनिश्चित व्यवस्था और विधि के साथ उद्देश्यपूर्ण नीचन बिताना। ऐसे जीवन में टर्रें पर चलते रहने का सतोष नहीं होता, देख-परखकर गतिगति और धूनो का परिमाणन करते हुए उद्देश्य के अनुसार चयन होता है। ऐसे जीवन में भी अनुकूल परिस्थितियाँ

मनुष्यो में भी पाई जाती है। इसलिए मनुष्यो में पशुओं से अगर कोई विशेषता है तो धर्म की ही विशेषता है। धर्म ही मनुष्य को पशु से भिन्न प्रदर्शित करता है। धर्म मर्यादाओं के पालन के कारण ही मनुष्य की अभिव्यक्ति पशु से भिन्न होती है।

जिन मनुष्यो में धर्म-मर्यादा नहीं है, जो धर्म के आचरण से रहित हैं, वे पशु के समान हैं। उनमें और पशुओं में कोई अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष यह है कि अगर मनुष्य अपने आहार-विहार, निद्रा, भय और मंथन आदि पर कोई मर्यादा नहीं करता है, धर्म का अकुश नहीं लगाता है, और उच्छृंखल ही चलता है तो वह पशु से भी गया-बीता है। धर्माचरण करने पर ही मनुष्य को पशु से भिन्न कहा जा सकता है।

जैसे मनुष्यो को पशुओं से भिन्न करने वाला धर्म है, वैसे ही देवों से मनुष्य को भिन्न करने वाला अगर कोई है तो धर्म ही। देव धर्म के विषय में चाहे जितना सोच ले, समझ ले, ज्ञान में भले ही आगे बढ़ जायें, परन्तु धर्माचरण में मनुष्य से बहुत पीछे है। पीछे क्या, धर्माचरण में विलकुल शून्य है, वे सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अधिज्ञान तक ज्ञान की दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन त्याग, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। भला, भोगों के अवसर के बीच रात-दिन रहने वाले त्याग के वातावरण से दूर, त्यागमूर्ति साधु-साध्वियों या तीर्थंकरों से अतिदूर देव कैसे त्याग-प्रत्याख्यान कर सकते हैं? वे त्याग, तप, व्रत, नियम से युक्त धर्मप्राण मानवों की प्रशंसा कर सकते हैं, उसे प्रतिष्ठा दे सकते हैं, उसे धर्म में सहायता दे सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, पर स्वयं त्याग, व्रत आदि ग्रहण नहीं कर सकते।

तात्पर्य यह है कि पशुओं, पक्षियों तथा देवों से भी बढ़कर मानव-जीवन है। इसी श्रेष्ठता के कारण मानव ससार का सर्वोत्कृष्ट प्राणी सिद्ध होता है। मनुष्य को अज्ञानाब्धकार से निकलकर मोहनिद्रा का त्याग करना चाहिए और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उत्तमोत्तम बनकर, उत्तम कर्तव्य द्वारा सर्वोत्तम परमपद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपनी विशेषता सावित करने के लिए अपना प्रत्येक विचार, वचन और कार्य धर्माचरण से युक्त, धर्ममर्यादा में अनुप्राणित करना चाहिए।

परन्तु इसके पहले मानव को अपनी श्रेष्ठता के विषय में जो भ्रान्तियाँ हों, उन्हें दूर करना चाहिए। श्रेष्ठता का अहंकार भी उसके मन में नहीं होना चाहिए। अन्यथा श्रेष्ठता का मद भी जाति, कुल आदि के मद की तरह पतन का कारण बन जाएगा। श्रेष्ठता की रक्षा के लिए उसे धर्मपालन करते हुए सच्चा मनुष्य बनना चाहिए। श्रेष्ठता के दायित्व को निभाने के लिए उसे ससार को स्वर्गोपम सुख-शान्ति का भंडार बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अतः मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी श्रेष्ठता का वास्तविक स्वरूप समझने का प्रयास करना चाहिए।

बुद्धि में बढ़कर होने से ही श्रेष्ठ नहीं प्रग्न होता है कि क्या मनुष्य दूसरे प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि में बढ़कर होने

से ही श्रेष्ठ है ? अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने अगणित सुख-सुविधाएँ प्राप्त कर ली है। स्विच दवाते ही कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है, पक्का फरफर करता हुआ हवा करने लगता है, नल खोलते ही गंगा-जमुना आपके चरण-प्रक्षालन के लिए तैयार हो जाती है। घरती पर चलना हो, आकाश में उड़ना हो या पानी पर तैरकर चलना हो तो मनुष्य को अपने पैरों को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रसोई बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने आदि प्रत्येक कार्य के लिए विविध वैज्ञानिक यंत्र मनुष्य की सेवा में उपस्थित रहते हैं। मनुष्य को हाथ-पैर हिलाने की जरूरत नहीं। परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना सब होते हुए भी जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि से कभी यह विचार नहीं करता कि ससार में अशान्ति और दुःख क्यों है ? इन दुःखों और अशान्ति को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ? सब तक मानव को बुद्धि से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता।

यदि बुद्धिवैभव पाने मात्र से ही मनुष्य को ज्येष्ठ या श्रेष्ठ कहा जाय, तब तो वे वैज्ञानिक, जिन्होंने अणुबम बनाए और हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराकर दोनों नगरों के घन-जन को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, वे प्राणी हत्या करने वाले मानव भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहलाने लगेंगे।

आइस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं। उनके पास एक बार कुछ पत्र प्रतिनिधि आए और उन्होंने उनसे पूछा—“विज्ञानाचार्य ! आप इतने बड़े विद्वान् और बुद्धिनिष्ठान हैं, क्या हमें यह बतायेंगे कि ससार में इतने दुःख हैं, इतनी अशान्ति है, उसे दूर करने का कोई उपाय है ?”

आइस्टाइन बोले—“हाँ है, और वह केवल एक ही उपाय है कि श्रेष्ठ मनुष्य उत्पन्न किये जाएँ।”

इतने महान् वैज्ञानिक और बुद्धि के धनी ने यह नहीं कहा कि विज्ञान के अमुक आविष्कारों से सुख-शान्ति हो जाणगी। इसीलिए कि कोरे वैज्ञानिक आविष्कारों या विज्ञान से प्राप्त साधनों से ही सुख मिल जाता तो दुनिया में आज इतने सघर्ष क्यों होते ? धर्म-सम्प्रदाय, जाति, वर्ग, प्रान्त और राष्ट्र के नाम पर मानव मानव पर कहर क्यों बरसाता ? बल्कि वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद मानव उत्तरोत्तर अशान्त और दुःखी होता चला गया है। अगर मानव कोरी बुद्धि से ही श्रेष्ठ माना जाता तो ससार में इतनी पीडा, कलह और दुःख क्यों होते ?

बुद्धि वैभव होते हुए भी विश्व दुःखी क्यों ?

वर्तमान विश्व पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमारे सामने मानव जाति का चित्र बहुत ही विचित्र रूप में आता है। वर्तमान मानव प्रायः उच्छृंखल, उद्विग्न, समयहीन, स्वच्छन्द एवं अनियन्त्रित हो गया है। पाश्चात्य देशों के सम्पर्क से भारत-वर्ष जैसे आध्यात्मिक देश में भी अब पद-पद पर इसी प्रकार की उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, स्वच्छन्दता और समय नियम के बन्धनों से रहित अनियन्त्रितता एवं

अनियमितता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ भी युवक-युवतियों में पश्चिम की-सी खूली छूट का दौर नजर आता है। क्या रात्रि और क्या दिन कोई अकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई खटका नहीं और कोई नकेल नहीं। मनुष्य आज मृग की तरह बेतहाशा भोगवाद की ओर भागा जा रहा है। इतना सब होने पर भी मनुष्य की भोग-वासना की प्यास बुझी नहीं है। वह चाहता है, ससार की जितनी भी अच्छी चीजें मिल जायें उनका उपभोग कर लूँ। जगत् में जो भी दुर्व्यसन कहे जा सकते हैं, उनका खुले आम सेवन कर लूँ, विश्व के सभी खाद्य और पेय पदार्थों का आस्वादन कर लूँ। जितनी भी घोखेबाजी, बेईमानी, चार-सौबीसी, झूठ-फरेब, जालसाजी, शोषण, अन्याय-अनीति हो सकती हो, उतनी करके एक मात्र धन कमा लूँ, और फिर उस धन से जितने भी ऊँची से ऊँची सुख की सामग्री, सुविधाओं की चीजें प्राप्त की जा सकें, कर लूँ। और चाहे जितनी सूक्ष्महिंसा, शोषण, पीड़न, अत्याचार एवं अन्याय के रूप में हो सके, करके भी अपनी प्रभुता, अपनी सत्ता एवं अपना आधिपत्य जमाया जा सके, जमा लूँ, वस्तुएँ भी ढेर की ढेर संग्रह कर सकूँ, उतनी कर लूँ, धन भी खूब जमा कर लूँ, मकान भी जितने बना सकूँ, बना लूँ। आखिर यह धन, ये साधन, यह सुख-सामग्री, यह ठाटबाट किस काम का ? इस प्रकार मानव आज भौतिक दिशा में अधाधुन्ध प्रवृत्ति करता जा रहा है। उसे अवकाश नहीं है, अपनी आत्मा के सम्बन्ध में सोचने का। उसे फुरसत नहीं है, किसी सन्त की बात सुनने और सयम-नियम की बात स्वीकार करने की। और न ही वह आत्म-शक्तियों की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में सोचता है।

अगर बुद्धि के कारण ही मनुष्य ज्येष्ठ-श्रेष्ठ समझा जाता, तो इतना बुद्धि वैभव होते हुए भी वह जगत् को लड-झगडकर अशान्त और दुःखमय क्यों बनाता ?

आइन्स्टाइन की भाँति वैज्ञानिक तो नहीं, किन्तु विज्ञान के एक भक्त थे—मैक्सिम गोर्की। एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने कहा था—“देखिए ! विज्ञान ने कितने सुखसाधन उत्पन्न कर दिये हैं। पहले एक दीपक जलाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था ? अब सिर्फ बटन दवाने से प्रकाश हो जाता है। महीनो की यात्रा घटो में और घटो की यात्रा मिनटो में होने लगी है।” इस प्रकार की और कितनी ही बातें उन्होंने बताईं, तभी एक ग्रामीण ने उठकर कहा—“श्रीमान् जी ! यह सब कुछ सच है, लेकिन क्या विज्ञान ने मनुष्य को मनुष्य बनना भी सिखाया है ?”

गोर्की इसका उत्तर न दे सके। विज्ञान ने मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाया होता तो ये लडाई-झगडे, दगे-फसाद, युद्ध, लूटपाट, झूठ-फरेब, घृणा, अशान्ति और नाना दुःख न होते। आज विभिन्न राष्ट्रों, जातियों, वर्गों, प्रान्तों तथा धर्म-सम्प्रदायों के लोगो में प्रायः यह होड लग रही है कि कौन दूसरे को दबा सकता है ? कौन दूसरे पर आधिपत्य जमा सकता है ? कौन बाहरी प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन में दूसरे से बाजी मार सकता है ? कौन अपने झण्डे को सबसे ऊँचा फहरा सकता है ? काश ! ये प्रतिस्पर्धाएँ या होड मानवता और चरित्र-निर्माण द्वारा विश्व शान्ति स्थापित

प्रायः काम करती रही। इन्सानियत का पाठ पढ़ाया होता तो हिन्दुस्तान आपस में लड़कर विदेशी शासकों का गुलाम न बनता, विदेशी लोगों की हुकूमत इस पर न होती। जाति-पाति के भूत ने तो भाग्न को आपस में लड़ा कर कमजोर कर दिया।

कुछ वर्षों पहले की बात है। केरल में हिन्दू लोग आपस में घट्टे हुए थे। उनके हृदय में एक-दूसरे के प्रति मेल-मिलाप की नहीं, घृणा और परायेपन की भावना थी। वहाँ नम्बूदरी, अय्यर, नायर, तैय्या और न्यायी ये पाँच जातियाँ प्रमुख हैं। उन्हें एक-दूसरे से बात करनी हो तो सीधे बातचीत नहीं होती। इन जातियों की पुरुषि यह थी कि यदि कोई नम्बूदरी ब्राह्मण नऊक पर जा रहा हो और उसे न्यायी ने कोई शान करनी हो तो दोनों में से कोई भी सीधी बातचीत नहीं कर सकता तथा कोई सीधा ऊँच नी नहीं दे सकता। दोनों अपने बीच में कोई ईंट पत्थर या मिट्टी का टोला भेजता और कुछ न मिले तो नम्बूदरी अपना जूता ही भेज देता है और उस जूते से पृच्छता है—“तुमने जूते में क्या रखा है? शूल जाते देगा?” और न्यायी तब आठवक उत्तर देता है—“हाँ, जनाजी! मैं आप लोगों को शूल जाते देगा है।” जहाँ इस प्रकार में परस्पर घृणा और द्वेष भावना जातियों में परस्पर भरी हो, वहाँ मानवता आठ-जाठ और रोयगी नहीं पा सका करेगी?

सम्प्रदाय भी इन्सान की मानवता का पाठ नहीं पढ़ाने

समस्त सम्प्रदाय भी मानवता से टूकते टूकते भाग्य करते जाते हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान विभाजन के समय हिन्दू-मुसलमानों ने अपने-अपने धर्म के नाम पर ही की होनी भेनी है। औरगुरु ने हिन्दुओं और सिक्कों का स्वयं मुसलमान बनने का विधान किया। क्या यह मानवता थी? क्या यह मानवता के नियमों का पालन था?

इसलिए जातियों, धर्मसम्प्रदायों का वर्णन — एक की बात नहीं है। मानवता का नाम मानवता है। यदि यह मानवता है, तो यह मानवता है।

आन्तरिक है। उसकी आत्म-शक्तियों की अभिव्यक्ति गुणविकास पर अवलम्बित है। आन्तरिक सम्पदाओं के आधार पर ही उसकी श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। भौतिक सम्पदाएँ तुच्छ हैं, नगण्य हैं, अल्पकाल तक महानता या बड़प्पन का क्षणिक आभास, बताकर वे नष्ट हो जाती हैं।

व्यक्तिगत जीवन में भी कोई व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, रूपवान, विद्वान्, धनवान एवं सत्तासम्पन्न क्यों न हो जाय, उससे केवल भौतिक सुख-सुविधाएँ ही उसे मिल सकती हैं, और उनका रस भी तभी तक रहता है, जब तक आकांक्षा एवं अतृप्ति बनी रहती है। जहाँ सदा-सर्वदा सुस्वादु व्यंजन पड़े रहते हों या मिल जाते हों, वहाँ उसे इन उपलब्धियों में क्या आनन्द मिलेगा? वे स्वादिष्ट भोजन भी उसे नीरस एवं भाररूप प्रतीत होंगे। सन्तानें अधिक होने पर व्यक्ति को नये बच्चे का पैदा होना बुरा लगता है। धन का अभाव न हो, अन्धाधुंध पैसा बढ़ जाय तो उसकी सुरक्षा, ऐयाशी, विद्वेष, दुर्व्यसनो में व्यय, पतन आदि की अनेक हानिकर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतिसौन्दर्य एवं बड़ा हुआ स्वास्थ्य भी चारित्रिक पतन या अहंकार उत्पन्न करता है।

जीवन की सुन्दरता बाह्य वैभव में नहीं आन्तरिक वैभव में है

ऊँची कोठी, सुसज्जित कमरे, सुन्दर वस्त्र, धन से छनाछन करती तिजोरियाँ और रंगरूप से भरी मदमाती रंगरेलियाँ भले ही दूसरों के लिये आपके जीवन को आकर्षक बना दें, किन्तु ये उपकरण स्वयं आप के लिए जीवन की सुन्दरता का सृजन नहीं कर सकते।

जीवन की सुन्दरता बाहरी चमकदमक या वैभव की झकार में नहीं, मनुष्य के आन्तरिक जगत् में हुआ करती है। जिसके जीवन में जितनी अधिक सात्त्विकता, आत्मशक्तियों का विकास, एवं गुणों की प्रचुरता होगी, उसका जीवन उतना ही प्रसन्न, सुन्दर एवं आत्मिक स्वास्थ्य का द्योतक होगा। जो व्यक्ति विचार-विवेक से शून्य है, व्यभिचारी है, तृष्णाओं से घिरा है, अनेक अवगुणों एवं दुर्व्यसनो से घिरा है, वह कितना ही धनवान्, विद्वान्, बुद्धिमान, सत्तावान या ज्ञान-शौकत से एवं सुन्दर शरीर तथा उच्चस्तरीय रहन-सहन से परिपूर्ण क्यों न हो, सुन्दर जीवन की परिधि में नहीं आ सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति सामान्य स्थिति का है, गरीब है, अधिक रूपसम्पन्न भी नहीं है, फिर भी यदि वह सात्त्विकता, गुणों की प्रचुरता एवं आत्मिक शक्तियों के विकास से युक्त है, सभ्य, शिष्ट एवं शान्त है, तो उसे अधिक सुन्दर जीवन से सम्पन्न कहा जा सकता है।

मानव जीवन का उद्देश्य क्या है?

यह कितने दुःख की बात है कि आज ससार में अधिकांश लोग खाना, कमाना, विवाह कर लेना, सन्तान पैदा करके उसका पालन-पोषण करना, अपने शरीर को अच्छे वस्त्राभूषणों से सजाना, अच्छे साधनों से अपने घर को सुसज्जित करना, मेक-

अप करके स्वयं को अच्छा दिवाना, अपने धन-वैभव या प्रदशन गरों प्रमिदि पा लेना, अपनी हूकान अच्छी जमा नेना, व्यापार-घघा घट्टने में चनाना, यों रिमी तरह से जिदगी के दिन पूरे कर नेना और एक दिन टन ममार में मूज कज जाया ही मानव-जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ये इसी तुच्छ एवं अवास्तविक जीवन-प्रयोजन की पूर्ति के लिए रात-दिन इसी हाय-हाय में पटे रहते हैं। क्या इसी तुच्छ प्रयोजन के लिए ही उसे इतना उन्नत शरीर, सर्वोत्तम विनारणील मन, तथा भाग्य-भिव्यक्ति के लिए ओजस्वी वचन एवं बहुमूल्य, देवदत्त तथा सर्वशक्ति-सम्पन्न मानव-जीवन मिला है ? अगर बेचल खाना-पीना, कमाना और जमे नैम जिदगी पूर्ण कर लेना ही मानव जीवन का उद्देश्य होता हो उसमें और पशुपक्षियों में कोई अन्तर न होता। कीट-पतंग, या पशु-पक्षी भी तो यही करते हैं। कीड़े-मकौटे भी ग्याते पीने, सोते और बच्चे पैदा करते हैं। पशु-पक्षियों को भी आहार, निचाम आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। वे भी जन्म लेते हैं, ग्याते पीते हैं, जीवनयापन के माधनों को अपनी म्वरप बुद्धि और क्षमता से किसी भी प्रकार पूरे कर लेते हैं, और एक दिन मर जाने हैं। अगर मानव-जीवन का उद्देश्य उतना ही रहा होता तो गोम्बामी तुलनीदाम नी न कहते—

बड़े भाग मानुस तन पावा । सुरबुल्लभ ग्रन्थ कोटिन्ह गावा ।

उपनिषद् बार-बार पुकार-पुकार कर न कहते—

“गुह्य ब्रह्म तद्विद ब्रवीमि, नहि मानुषात् श्रेष्ठतरहि किञ्चित् ।”

—‘यह गोपनीय तत्त्व तुम्हें कहता हूँ कि मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं है ।’

मानव-जीवन का अगर इतना ही उद्देश्य होता तो मानव को इतना बुद्धि-वैभव, विवेक या असीम क्षमताएँ प्राप्त न होती, न ही इसे ८४ लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कोई शास्त्र कहता, न ही मोक्ष का द्वार इसके लिए खुला रहता। ऐसे तुच्छ जीवनोद्देश्य के होने पर मानव प्रगति, उन्नति, एवं विकास की भावना से शून्य होता, ज्ञान गौरव एवं आत्म-अस्तित्व या आत्म-विकास की जिज्ञासा उसमें न होती। मानव-जीवन की विलक्षणता तथा मनुष्य के भीतर रही हुई अद्भुत शक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि मानव-जीवन पशुओं की तरह खाने-पीने, किसी तरह जीने और मर जाने के लिए ही नहीं मिला है। ये सब प्रक्रियाएँ तो जीवन पाने और उसे बनाये रखने के साधन—उपाय हैं, जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं। इतनी प्रतिभा और सुविधा मिलने पर भी यदि मानव यदि अपने और अपने से सम्बन्धित व्यक्तियों का जीवन निर्वाह करना ही जीवन लक्ष्य समझता है तो कहना चाहिए उसने अपनी कोई विशेषता सिद्ध नहीं की।

यह कम खेद का विषय नहीं है कि वर्तमान युग का मनुष्य प्रायः धन कमाना, घर बनवाना, घघा करना या नौकरी करना आदि के सम्बन्ध में तो इतनी चिन्ता और जिज्ञासा करता है, किन्तु मानव-जीवन और उसके प्रयोजन के सम्बन्ध में

जानने की, अथवा अपनी आत्मा को सद्गुणों से सजाने या आत्मा के असीम वैभव को अभिव्यक्त करने तथा आत्मविकास की सभावनाओं पर सोचने की जरा भी चिन्ता नहीं है जो कि उसके जीवन का वास्तविक प्रयोजन है।

वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य शरीर व मानव-जीवन जैसा अलभ्य अवसर पाकर भी यदि इसका उद्देश्य नहीं जाना गया और आत्म-कल्याण की साधना जीवन में नहीं की गई तो फिर ऐसा सुरदुर्लभ अवसर मिलना दुष्कर है। श्रीमद्-भागवत में बताया है—

मुक्ति के खुले द्वार की तरह जो मनुष्य शरीर को पाकर भी पक्षियों की तरह गार्हस्थ्य के सासारिक या भौतिक घेरो में बन्द है, उसे उद्देश्य पाने के लिए आरूढ़ होकर भी उससे भ्रष्ट हुआ समझना चाहिए।

जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, खाने-कमाने आदि भौतिक साधनों की प्राप्ति तक ही जिसकी गतिविधियाँ सीमित हैं, उस जीवन को बिना पतवार के जहाज की तरह समझना चाहिए, जो हवा के झोंके के साथ कहीं भी, किधर भी भटकता रह सकता है। ऐसा जहाज पानी में जब तक गतिशीलता पैदा न हो, तब तक किनारे पर एक ही कोने में पड़ा रहता है, पर ज्योंही कोई तेज आधी या तूफान आ जाता है तो उसका किधर भी चल पड़ना संभव है और किसी भी विकट परिस्थिति में फँसकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना भी आसान है। ऐसा जहाज किसी नियत स्थान पर पहुँच सकेगा, इसकी आशा भी रखना निरर्थक है। अतः जहाज को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने के लिए आवश्यक होता है कि बुद्धिमान् मल्लाह नियुक्त हो और चलाने के उपकरण डाढ़, पतवार आदि सुनियोजित रूप से काम करें। यही बात मानव शरीररूपी नौका और मानवरूपी मल्लाह के बारे में कही जा सकती है। उत्तराध्ययन-सूत्र में केशी-गौतम सवाद में इसका सुन्दर निरूपण किया गया है—

—यह ससाररूपी समुद्र है, इसमें मानव शरीर को जहाज कहा गया है। कुशल मानव इसका मल्लाह है, जो ससार सागर में उठते हुए भय, प्रलोभन, भ्रम, छलछद्म, क्रोध, अभिमान, कपट, लोभरूपी अनेक तूफानों और क्षणावातो से बचाकर विवेकपूर्वक सकुशल ससार सागर को पार कर जाता है।

इससे दिन के उजाले की तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ससार समुद्र को पार करके उस पूर्णता, मुक्ति या परमात्मतत्त्व अथवा मिदित्व

१ य प्राप्य मानुष देह मुक्तिद्वारमपावृतम् ।

गृहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युत विदुः ॥ —११।६।७४

२ “शरीरमाहु नाविति, जीवो बुच्चइ नाविमो ।

ससारो अणवो वुत्तो, ज तरति महेसिणो ॥”

यता जितनी अधिक व्यापक होगी, वह उतना ही अधिक महान होगा, उसमें धर्म के तत्त्व उतनी ही अधिक मात्रा में उतरेंगे ।

प्रश्न होता है मानव के साथ शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि लगी हुई है । फिर गृहस्थ जीवन में परिवार, आति, समाज, धर्ममन्त्र, प्रान्त और राष्ट्र आदि के प्रति अनेकानेक कर्तव्यों से वह बंधा हुआ है । गृहस्थ को व्यापार घषा भी करना होगा, धन भी कमाना होगा, शरीर की तथा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होगी, इन सब कर्तव्यों को पूर्ण करने में वह पूरा आत्म-दृष्टि कैसे रख सकेगा ? न ही वह इन कार्यों को छोड़ सकेगा । इसीलिए तो धर्माचरण की बात कही कि मनुष्य इन सब आवश्यक कार्यों को करे, पर धर्म-मर्यादा में रहकर करे । मनुष्य धर्ममर्यादा में रहकर ही सच्चा मानव बना रह सकता है । धर्म-मर्यादा का विवेक छोड़ा कि वह या तो पशुत्व की ओर झुक जाएगा, या वह राक्षसत्व की ओर चला जाएगा ।

धर्ममय जीवन के लिए मानव तन के साथ मन को जोड़े

धर्म-मर्यादा में जीवन को चलाने के लिए मनुष्य को मानव-तन के साथ मानव-मन को जोड़े रखना चाहिए । जिसे भी मानव-तन के साथ मानवीय अन्तःकरण जब भी मिल जाता है, तब उसके जीवन का हर पहलू आनन्द और उल्लास से खिल उठता है । चन्दन के वृक्ष की तरह वह अपनी सुगन्ध सारे क्षेत्र में फैला देता है । मानवीय मन से युक्त व्यक्ति सृष्टि के कण-कण में आनन्द का स्रोत उद्भूत होते देखता है, पग-पग पर ससार को स्वर्गोपम बनाने का स्वप्न देखता है, सारे ससार को वह अपना आत्मीय समझता है । जबकि माधारण नरदेहधारी मनुष्य पाशविक वृत्ति, प्रवृत्ति और दृष्टि रखने के कारण पद-पद पर स्वार्थ, मर्कटता, द्वेष, क्लेश, स्वत्वमोह, काम-मोह, वैर-विरोध, घृणा आदि के कारण स्वयं शोक, सन्ताप, क्षोभ, असन्तोष एवं त्रास से घिरा रहता है, और दूसरों को भी त्रस्त, दुःखित और पीडित करता रहता है । इसका कारण है—मानव-तन तो मिला, पर मानव-मन के बदले पाशविक मन या राक्षसी मन मिला ।

इसीलिए एक सहृदय कवि ने मानवतन में मानवमन की याचना करते हुए कहा है—

जय जय जय मानवता माता

मानवतन में, मानवमन दे, जो सुख गान्ति विधाता ॥ ध्रुव ॥

मन की पशुता दूर हटाएँ, सयम और विवेक बढ़ाएँ ।

सबके हित में अपना हित हो, जुटे सभी से नाता ॥ जय ॥ १ ॥

सचमुच कवि की कितनी अन्तर्वेदना मानवतन में प्रविष्ट पशुमन को हटाने और मानवमन को लाने की है । क्योंकि मानवीय अन्तःकरण आने पर ही मानव सारे जगत् को व्यापक दृष्टि से देखने लगेगा, मारा जगत् उसे अपना प्रतीत होगा, व्यवस्था

की दृष्टि से भौगोलिक या राजकीय भीमा गूचक भेद रहेंगे, पर मन में सबके साथ अभेद, मैत्री या वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना होगी, ऐसी दशा में धर्म के विभिन्न अंगों का पालन सहजभाव से हो सकेगा । धर्मचरण उसके जीवन का अंग बन जाएगा । धर्म ही एक ऐसा माध्यम है, जो मानव को पूर्णता के शिखर पर प्रमत्त ले जा सकता है । परन्तु पूर्णता के शिखर पर पहुँचने के लिए धर्मपालन का पद-पद पर जागृति-पूर्वक पुरुषार्थ करना होगा । तभी मानव-जीवन की श्रेष्ठता, ज्येष्ठता और विशेषता सिद्ध होगी । आप भी इसी पथ पर चलकर मानव-जीवन की श्रेष्ठता और विशेषता को सिद्ध करिए, सफलता आपके चरण चूमेगी ।

व्रत-ग्रहण : स्वरूप और विश्लेषण

☆

मानव जीवन एक प्रश्न

प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही जिन्दगी का एक नया दिन शुरू होता है और सूर्यास्त होने तक वह दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह प्रतिदिन आयु में से एक-एक दिन घटता जाता है। जन्म लेने के बाद से ही आयु क्षय का यह क्रम प्रारम्भ हो जाता है, किन्तु अनेक प्रकार के कार्यभार से बढे हुए विभिन्न क्रिया-कलापों में लगे रहने के कारण इस व्यतीत हुए समय का पता नहीं लगता। ऐसे अवसर प्रायः प्रतिदिन आते हैं, जब मनुष्य किसी न किसी जीव का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, विपत्ति, रोग और शोक के कारुणिक एवं विचारप्रेरक दृश्य देखता है, किन्तु कितना मदान्ध, अविवेकी और कामनाओं से ग्रस्त है इस घरती का मानव, कि वह यह सब कुछ आँखों से देखते हुए भी विवेक और विचार की आँखों से अन्धा ही बना हुआ है। मोह और सासारिक प्रमाद में लिप्त मनुष्य बड़ी भर एकान्त में बैठकर इतना भी नहीं सोचता कि इस कौतुहलपूर्ण नरतनु में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और कहाँ जाना है? किस दिशा में गति कर रहे हैं? श्रीमद् रायचन्दजी के शब्दों में कहें तो—

हूँ कोण छु क्या थी थयो? शुं स्वरूप छे मादं खरू?

कोना सम्बन्धे बलगणा छे, राखुं के ए परिहरू?

मानव के सामने जीवन के ये प्रश्न चिह्न हैं—मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं मानव हुआ? मेरा असली स्वरूप क्या है? मेरा सम्बन्ध किसके साथ है? इस सम्बन्ध को मुझे रखना है या छोड़ना है?

मानव-जीवन परीक्षा के लिए

चौरासी लाख जीव-योनियों में परिभ्रमण करने के बाद मनुष्य को अतिदुर्लभ मानव-जीवन मिला है। यह अवसर उसे अपनी जीवन यात्रा की परीक्षा देने के लिए मिला है। विद्यार्थी को सालभर पढ़ाई करने के बाद उसकी परीक्षा देनी पड़ती है और यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने पढ़ाई में पूरा श्रम किया है। यह प्रमाणित कर देने पर उसे उत्तीर्ण होने का सम्मान मिलता है और उसका लाभ भी। किन्तु

दिखाई देता है, तब मन में भारी पश्चात्ताप, घोर मताप और अशान्ति होती है, पर अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत । मौदा विक गया, अब कीमत लगाने से क्या फायदा ?

सदीप्ते भवने तु कूपखनन, प्रत्युद्यम कीदृश ?

महल जल कर खाक हो जाने पर कुँआ खोदने का उद्यम करना कितना हास्यास्पद होता है ?

इमीलिए भगवान् महावीर ने मनुष्यों को सावधान करते हुए कहा—

जरा जाव न पीठेई, चाही जाव न बड्ढई ।

जाबिदिया न हायति, ताव घम्म समायरे ॥

जब तक बुढ़ापा आकर पीठित नहीं कर लेता, जब तक शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं बढे, और जब तक इन्द्रिया क्षीण न हो, तब तक धर्माचरण कर लो । ये तीनों आ जायेंगे तो फिर धर्माचरण होना कठिन है ।

अन्तिम समय में विशाल वैभव, अपार धनधान्य शक्ति, अथवा पुत्रकलनादि कोई भी माय नहीं देता । यह मार्ग ममार यहाँ की परिस्थितियाँ ज्यों की त्यों दिगाई देती हैं, मगर उस समय वे सब उपयोग से बाहर होती हैं । अपना शरीर भी उस समय महायक नहीं होता । केवल अपने अच्छे-बुरे सम्कारों (पुण्य-पापकर्मों) का बोझ लादे हुए जीव पर्यण यहाँ में उठ जाता है । एकमात्र धर्म ही मनुष्य का मायी बनता है अन्तिम समय में । अगर अपने जीवन में धर्माचरण किया हो तो उसके कारण अन्तिम समय में मनुष्य प्रसन्नता में मनुष्ट हाकर इस मार से बिदा होता है ।

धर्मपालन के लिए व्रतग्रहण आवश्यक

आप उसमें बैठना चाहेंगे ? या ऐसी मोटर साइकिल या साइकिल देना चाहे, जिसके ब्रेक न हो तो आप उसे लेना स्वीकार करेंगे ? कदापि नहीं । और न ही आप ऐसी सवारी पर बैठना पसन्द करेंगे, जिसके लगाम या नकेल न हो । क्यों ? क्योंकि बिना ब्रेक की कार, मोटर साइकिल या साइकिल, अथवा बिना नकेल या लगाम की ऊँट, घोड़ा आदि की सवारी किसी भी समय एक्सीडेंट (दुर्घटना) कर सकती है, जीवन को खतरे में डाल सकती है । इसी प्रकार व्रत विहीन जीवन बिना ब्रेक की कार, मोटर साइकिल, या साइकिल, अथवा बिना नकेल या लगाम की सवारी के समान खतरनाक है, कभी भी जीवन को पतन के खड्डे में डाल सकती है । इस दृष्टि से व्रत मानव-जीवन के लिए ब्रेक है, लगाम है या नकेल है, जिससे मानव अपने जीवन में घटित होने वाले अनेक खतरो, विनाशकारी क्षणों, पतनकारी घडियों से बच सकता है, अपने आपको सुरक्षित एवं निरापद रख सकता है ।

व्रत स्वयं स्वीकृत मर्यादा

व्रत मानव-जीवन को स्वयं नियन्त्रित करने वाली, रवेच्छा से स्वीकृत मर्यादा है, जिसमें रहकर मानव अपने आपको पशुता, दानवता, उच्छृंखलता, पतन, आत्म-विकास में अवरोध, असयम आदि से रोक सकता है ।

व्रत धर्मपालन का चौका

वास्तव में व्रत धर्मपालन करने का चौका है । ब्राह्मण वगैरे रानपान के लिए रहिपरम्परायण चौका लगाते हैं, उन चौके में तो बिल्ली नूहा आदि घुन सकते हैं, मास-मदिरा आदि अमदय वस्तुएँ भी प्रविष्ट हो सकती हैं, परन्तु व्रत के चौके में मनुष्य स्वेच्छा से असीकृत यम-नियमों से विपरीत वस्तुओं, भावों और व्यवहारों को नहीं घुसने दे सकता । वह चौकड़ा और गतक होकर रहता है कि मने व्रत के चौके में कोई भी दोष घुसने न पाए । व्रतस्य गृहस्य अपने स्वीकृत व्रतों के चौके की मर्यादा का अतिदमन या अतिगरण नहीं करना चाहना । उदाचित् अनजाने में या लाचारी में किसी मर्यादा का अतिदमन हो जाता है तो वह उमर प्रति उपेक्षा नहीं करता, भीष्ट हो पश्चात्तापपूर्वक प्रायश्चित्त या आत्मोन्मत्ता आदि में उमगी श्रुति कर लेता है । यह अपने व्रत के चौके को पाले जाता है ।

व्रत जानमानुशामन

सकता तो समाज, राष्ट्र और विश्व को जिंसे बनाया जा जाता ? ? जैसा कि नदी के बीच में बहने वाली नदी निविघ्नतापूर्वक समुद्र तक पहुँच सकती है, वैसे ही यम-नियम रूप त्रतो के अनुशासन में चलने वाली आत्माएँ गरिता परमात्म मिथुन निविघ्न पहुँच जाती है। व्रत स्वेच्छा से ग्रहण करने के कारण आत्मानुशासक है। ये जीवन और जगत् में मुख्यवस्था पैदा करते हैं। जगत् का विकास, मुख्य और प्रगति अनुशासन पर निर्भर है और व्रत जीवन में अनुशासन पैदा करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा स्वयं नियमग्रह हैं। वे अनुशासन में रहते हैं, नियमानुसार समय पर उदय और अस्त होत हैं। यदि वे अनुशासन में न रहे तो बहुत गन्धर्व हो जाते। क्योंकि इनका मसार का कालनिर्णय होता है, और जड़ पदार्थों की गति होती जाती है। इन्होंने जगत् में अपनी ऐसी राह बना ली है कि वे नियमानुसार उदय और अस्त होते हैं, इसी में लोग अपने को सुरक्षित पाने हैं। मूलगत यह धर्म के द्वारा जंगल प्राणियों के तिनके एव-गक करके बिगड़ जाते हैं, वैसे ही अनुशासन की श्रुति के बिना सामाजिक जीवन की कड़ियाँ भी छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। गर्भ भी अनुशासन से चलती है तभी ठीक समय देती है। यदि रेलगाड़ी पटरियों पर न चलकर अनुशासन से हटकर चल पड़े तो स्वयं भी नष्ट होती है और उसमें बैठे हुए यात्री भी मारे जाते हैं। इसलिए मानव-जीवन में अध से इति तव अनुशासन पर चलने की जरूरत है, जो व्रत ग्रहण से ही आ सकती है।

आध्यात्मिक जीवन की नींव व्रत

व्रत एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की नींव है। बिना नींव का महत्त्व चाहे ऊपर से कितना ही सुन्दर, सुदृढ़ हो, काफी ऊँचा भी हो, वह चिरस्थायी नहीं होता, इसी प्रकार आध्यात्मिक नींव से रहित जीवन भी सुख-शान्ति, सुख्यवस्था एवं सुरक्षा में स्थायित्व नहीं ला सकता। अगर आप कोई कीमती रत्न कमा कर लाएँ और आपके घर में चोर आदि का भय हो तो घर में रखे हुए रत्न की सुरक्षा के लिए क्या घर के किवाड़ नहीं लगाते ? अवश्य लगाते हैं। इसी प्रकार आत्मधर्म की सुरक्षा के लिए, जीवन में अन्न और प्रमाद रूपी चोर न घुस जाएँ, इस दृष्टि से व्रतरूपी किवाड़ लगाना ही चाहिए। व्रत लेकर आप सीमा बँध लेते हैं।

व्रत का अर्थ स्वयं स्वीकार

इन सब बातों पर से आप व्रत का महत्त्व और स्वरूप तो समझ ही गए होंगे। आपके मन में शायद यह शक उत्पन्न-पुष्पल मचा रही होगी कि व्रत से कैसे अनुशासन, समय, नियन्त्रण या मर्यादा आ जाती है, जबकि कानून की तरह वह भी तो तोड़ा जा सकता है ? इसका समाधान हम अपने स्वानुभव और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यो करते हैं कि कानून के पालन और व्रत के पालन में महान् अन्तर है। कानून स्वेच्छा से स्वीकृत नहीं होता, जबकि व्रत स्वेच्छा से स्वीकृत होता है। व्रत का अर्थ ही है—‘स्वेच्छा से स्वीकृत’। ‘वृष् वरणे’ धातु से व्रत शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है—स्वयं वरण यानी स्वीकार करना। जब मनुष्य किसी सामा-

जिक मर्यादा को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता या उसका पालन नहीं करता, तब सरकारी कानून बनता है, बलपूर्वक पालन कराने के लिए ।

उदाहरण के तौर पर—आज प्रत्येक माता स्वेच्छा से अपने बालक का पालन-पोषण करने के व्रत का पालन करती है, अभी तक किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि प्रत्येक माता को अपने बालक का पालन-पोषण करना अनिवार्य होगा, नहीं तो दण्ड दिया जायेगा । मान लो, कल को कुछ माताएँ अपने बालकों के पालन-पोषण करने में इन्कार कर दें और इस व्रत का पालन न करें तो उस देश की सरकार अवश्य ही ऐसा कानून बना देगी कि प्रत्येक माता को अपने बच्चों का पालन-पोषण करना होगा, जो नहीं करेगी, उसे इतनी सजा दी जाएगी ।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जबरन लादी हुई चीज में मनुष्य गड़बड़ कर सकता है, परन्तु जो बात स्वेच्छा से स्वीकृत होती है, उसका वह प्रायः प्राणप्रण हो पालन करता है । व्रत स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, इसीलिए व्रत का पालन प्रायः मानव करता ही है ।

व्रत एक अटल निश्चय

व्रत लेने का एक अर्थ यह भी होता है कि अटल निश्चय करना । मनुष्य जब तक व्रत नहीं ले लेता, तब तक उसका मन उलझता रहता है । उसकी बुद्धि निश्चल और स्थिर नहीं हो पाती । व्रत ग्रहण करने पर मनुष्य का निश्चय अटल हो जाता है ।

मेवाड़ के क्षात्रियवीर महाराणा प्रताप ने माघ मेवाड़ की स्वतन्त्रता का अधुणा रूप में बहुत ही कम माधी थे । बहुत से राजा तो अकबर बादशाह के अधीन हो चुके थे । परन्तु महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतन्त्र-सुरक्षा का रास्ता न लिया था । कई विघ्न बाधाएँ आईं । एक बार तो मैत्री की स्थिति आ गई कि जगन्नी में उनके परिवार को राटी के नाने पट गए और महाराणा के रिश्ते कुछ ठगमगा में गए थे, लेकिन राजा पृथ्वीनिहजी का पत्र पारो तो उनका व्रत-मानस का निश्चय टूट ही गया । महामन्त्री भाग्याल ने तब, मर, धन में पूरा समर्थन देकर आश्रय दिया और महाराणा पुनः मेवाड़ की स्वतन्त्र सुरक्षा के व्रत पर अटल हो गए ।

इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी व्रत से ही अपने राज्य पर ने बनाता अटल रखा ।

सकता तो समाज, राष्ट्र और विश्व को इसे चलाया जा सकता है ? जैम दा तटा के बीच में बहने वाली नदी निर्विघ्नतापूर्वक समुद्र तक पहुँच सकती है, वैसे ही यम-नियम रूप ब्रह्म के अनुशासन में चलने वाली आत्मास्थी गरिमा परमात्म सिन्धु तक निर्विघ्न पहुँच जाती है। व्रत स्वेच्छा में ग्रहण करने के कारण आत्मानुशासन है। ये जीवन और जगत् में मुख्यवस्था पैदा करते हैं। जगत् का विकास, सुरक्षा और प्रगति अनुशासन पर निर्भर है और व्रत जीवन में अनुशासन पैदा करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा स्वयं नियमबद्ध हैं। वे अनुशासन में रहते हैं, नियमानुसार समय पर उदय और अस्त होते हैं। यदि ये अनुशासन में न रहें तो बहुत गड़बड़ हो जाय। क्योंकि इनमें समय का कालनिर्णय होता है, और सृष्टि पंचांगों की रचना की जाती है। इन्होंने जगत् में अपनी ऐसी माप तमा दी है कि ये नियमानुसार उदय और अस्त होते हैं, इसी में नाग अपने को सुरक्षित पाते हैं। मूलगत बंधन के बिना जैम दा तटा के तिनके एक-एक करके बिगड़ जाते हैं, वैसे ही अनुशासन की शृंगला के बिना सामाजिक जीवन की कठिया भी छिन्न-भिन्न हो जाती है। घड़ी भी अनुशासन से चलती है तभी ठीक समय देती है। यदि रस्साटोटी घड़ियों पर न चलकर अनुशासन से हटकर चल पड़े तो स्वयं भी नाट होती है और उसमें बैठे हुए यात्री भी मारे जाते हैं। इसलिए मानव-जीवन में अथ से इति तक अनुशासन पर चलने की जरूरत है, जो व्रत ग्रहण में ही आ सकती है।

आध्यात्मिक जीवन की नींव व्रत

व्रत एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की नींव है। बिना नींव का महल चाहे ऊपर में कितना ही सुन्दर, मुहब्ब हो, काफी ऊँचा भी हो, वह चिरस्थायी नहीं होता, इसी प्रकार आध्यात्मिक नींव में रहित जीवन भी सुख-शान्ति, सुख्यवस्था एवं सुरक्षा में स्थायित्व नहीं ला सकता। अगर आप कोई कीमती रत्न कमा कर लाएँ और आपके घर में चोर आदि का अथ हो तो घर में रखे हुए रत्न की सुरक्षा के लिए क्या घर के किवाड़ नहीं लगाते ? अवश्य लगाते हैं। इसी प्रकार आत्मधर्म की सुरक्षा के लिए, जीवन में अव्रत और प्रमाद रूपी चोर न घुस जाएँ, इस दृष्टि से व्रतरूपी किवाड़ लगाना ही चाहिए। व्रत लेकर आप सीमा बंध लेते हैं।

व्रत का अर्थ स्वयं स्वीकार

इन सब बातों पर से आप व्रत का महत्त्व और स्वरूप तो समझ ही गए होंगे। आपके मन में शायद यह शका उभल-पुथल भवा रही होगी कि व्रत से कैसे अनुशासन, समय, नियन्त्रण या मर्यादा आ जाती है, जबकि कानून की तरह वह भी तो तोड़ा जा सकता है ? इसका समाधान हम अपने स्वानुभव और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यो करते हैं कि कानून के पालन और व्रत के पालन में भेदांतर है। कानून स्वेच्छा से स्वीकृत नहीं होता, जबकि व्रत स्वेच्छा से स्वीकृत होता है। व्रत का अर्थ ही है—‘स्वेच्छा से स्वीकृत’। ‘वृष् वरणे’ धातु से व्रत शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है—स्वयं वरण यानी स्वीकार करना। जब मनुष्य किसी सामा-

जिक मर्यादा को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता या उसका पालन नहीं करता, तब सरकारी कानून बनता है, बलपूर्वक पालन कराने के लिए।

उदाहरण के तौर पर—आज प्रत्येक माता स्वेच्छा से अपने बालक का पालन-पोषण करने के व्रत का पालन करती है, अभी तक किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि प्रत्येक माता को अपने बालक का पालन-पोषण करना अनिवार्य होगा, नहीं तो दण्ड दिया जायेगा। मान लो, कल को कुछ माताएँ अपने बालको के पालन-पोषण करने से इन्कार कर दे और इस व्रत का पालन न करें तो उस देश की सरकार अवश्य ही ऐसा कानून बना देगी कि प्रत्येक माता को अपने बच्चों का पालन-पोषण करना होगा, जो नहीं करेगी, उसे इतनी सजा दी जाएगी।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जबरन लादी हुई चीज में मनुष्य गड़बड़ कर सकता है, परन्तु जो बात स्वेच्छा से स्वीकृत होती है, उसका वह प्रायः प्राणप्रण से पालन करता है। व्रत स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, इसलिए व्रत का पालन प्रायः मानव करता ही है।

व्रत एक अटल निश्चय

व्रत लेने का एक अर्थ यह भी होता है कि अटल निश्चय करना। मनुष्य जब तक व्रत नहीं ले लेता, तब तक उसका मन डाँवाडोल रहता है। उसकी बुद्धि निश्चल और स्थिर नहीं हो पाती। व्रत ग्रहण करने पर मनुष्य का निश्चय अटल हो जाता है।

मेवाड़ के क्षात्रियवीर महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने में बहुत ही कम साथी थे। बहुत-से राजा तो अकबर बादशाह के अधीन हो चुके थे। परन्तु महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वातन्त्र्य-सुरक्षा का व्रत ले लिया था। कई विघ्न बाधाएँ आईं। एक बार तो ऐसी भी स्थिति आ गई कि जंगलो में उनके परिवार को रोटी के लाले पड़ गए और महाराणा के विचार कुछ डगमगा-से गए थे, लेकिन राजा पृथ्वीसिंहजी का पत्र पाते ही उनका व्रत-पालन का निश्चय दृढ़ हो गया। महामन्त्री भामाशाह ने तन, मन, धन से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और महाराणा पुनः मेवाड़ की स्वातन्त्र्य सुरक्षा के व्रत पर अटल हो गए।

इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी परस्त्रीगमन से विरत थे। अपने इस शीलव्रत पर वे अन्त तक अडिग रहे।

एक बार जब वे दक्षिण में औरंगजेब की सेना से लोहा ले रहे थे, कई क्षेत्रों में उन्होंने औरंगजेब की सेना को परास्त करके अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया था। एक जगह शिवाजी के विजयी सैनिक विजय के उन्माद में औरंगजेब के गिरफ्तार किये हुए सिपह-सालार की अनुपम सुन्दरी पत्नी को जबरन पकड़ कर शिवाजी को भेंट देने के लिए उपस्थित हुए। वह बेचारी शिवाजी के सामने थर-थर काँप रही थी शिवाजी ने अपने सैनिकों से पूछा—“इस महिला को क्यों लाए हो?”

"आपको निजय के उपसर्ग में यह प्रमाण मुझे भी भेजना चाहिए ? आप इसे स्वीकार करें।"

शिवाजी ने यह गुनगुन और उमराव ने भी यह स्वीकार किया - "कि इस कैसे स्वीकार कर सकता है ? अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी भेजना होता। जाओ, इसको सम्मान सहित दया की पात्र पढ़ना आओ। और मेरी ओर से यह लिखित शुभ मन्त्र द देना।"

उक्त महिला शिवाजी के प्रत का सम्मान दे रही हैं। उनका नाम जेने और सम्मान अपने पति के पास पहुँची। शिवाजी के उनका नाम में यह गिरा, सालार अत्यन्त प्रभावित हुआ।

यह है प्रतग्रहण से अटल निश्चय का प्रमाण।

व्रत एक प्रतिज्ञा

व्रत भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। व्रत ग्रहण करना प्रतिज्ञाबद्ध होना है। विवाह के समय पति-पत्नी दोनों प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, उम्मीद उनको भी परस्पर एक-दूसरे का विश्वास हो जाता है, और समाज को भी उनके जीवन का विश्वास हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति व्रतबद्ध हो जाता है तो वह व्रत प्रतिज्ञा हो जाता है, निश्चल हो जाता है।

व्रत से व्यक्ति विश्वसनीय एवं स्थिर

जब कोई व्यक्ति व्रतबद्ध हो जाता है तो परिवार और समाज में वह विश्वसनीय बन जाता है। कोई भी व्यक्ति उसे शका की दृष्टि से नहीं देख सकता। मान लीजिए, एक व्यक्ति परस्त्रीगमन न करने का व्रत लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होता है, तो उसके सम्पर्क में कोई भी स्त्री निसर्कोच आ-जा सकती है। वह विश्वस्त हो जाता है। सारा समाज विश्वास के आधार पर चलता है। आप जब किसी बस में बैठते हैं तो आपको विश्वास होता है कि ड्राइवर लाइसेंसशुदा है, वह जान बूझ कर कभी बस को खड्डे में नहीं गिराएगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी के इंजिन ड्राइवर पर भी आपको विश्वास होता है कि वह गाड़ी को सफल गन्तव्य-स्थान पर ले जाएगा। यही बात मशीनों के इंजीनियर पर रहती है।

हाँ, तो, मैं कह रहा था कि व्रतबद्ध व्यक्ति समाज के लिए विश्वसनीय हो जाता है। साधु जीवन महाव्रतबद्ध होता है, इसलिए समाज का कोई भी व्यक्ति साधु-साध्वी पर अविश्वास नहीं करता। लाखों रुपये की चीजे घर में पड़ी रहती हैं, परन्तु साधु-साधवियों के लिए कहीं भी, यहाँ तक कि राजमहल एवं अन्तःपुर में भी रोक-टोक नहीं है, क्योंकि महाव्रतबद्ध होने से साधु-साध्वी का जीवन पूर्ण रूप से विश्वसनीय है।

महात्मा गांधी के बाल्यकाल में विदेश जाना अपराध माना जाता था। जब महात्मा गांधी की विदेश जाने की इच्छा हुई तो जाति के अंगुओं ने उन्हें यह

चेतावनी दे दी कि अगर मोहनदास करमचन्द गांधी विलायत चला गया तो हम उसे जाति (मोठ बनिया) से बहिष्कृत कर देंगे।” क्योंकि उन्हें यह खतरा था कि विलायत जाने पर व्यक्ति अपने धर्म-कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, शराब पीने लगता है, मांस-अंडे खाने लगता है और परस्त्रीगामी बन जाता है। मोहनदास गांधी ने अपनी माताजी के सामने जब अपना विदेश जाने का विचार रखा तो उन्होंने कुछ क्षण सोचकर कहा—“बेटा ! अगर तू तीन प्रतिज्ञाएँ ले ले तो मैं तुझे विदेश जाने की अनुमति दे सकती हूँ। फिर मुझे तेरे जाति बहिष्कृत किये जाने की भी कोई परवाह नहीं होगी।”

गांधीजी ने पूछा—“माताजी ! वे तीन प्रतिज्ञाएँ कौन-सी हैं ?” माता बोली—मैंने सुना है कि विदेश जाने पर लोग शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं और परस्त्रीगामी बन जाते हैं। इसलिए तू इन तीन चीजों का त्याग करके प्रतिज्ञाबद्ध हो जा। गांधीजी ने जब माताजी द्वारा कही गई तीनों बातों के त्याग के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना स्वीकार किया तो उनकी माता पुतलीबाई वहाँ जैन-उपाध्याय भै विराजमान स्थानकवासी जैन मुनिश्री बेचरजी स्वामी के पास ले गई और उनसे इन तीनों बातों के त्याग की प्रतिज्ञा दिलाई।

ये तीनों नियम एक प्रकार से व्रत थे, जो गांधीजी ने स्वेच्छा से स्वीकार किये। उनका जीवन परिवार और समाज के लिए विश्वसनीय बन गया, क्योंकि वे व्रतबद्ध हो गए थे। जब वे विदेश गए तो वहाँ इन तीनों व्रतों की पूरी कसौटी हुई। महात्मा गांधीजी ने तीनों प्रतिज्ञाओं की कसौटी होने का उत्लेख अपनी आत्म-कथा में किया।

यही कारण है कि व्रतबद्ध होने के कारण महात्मा गांधीजी अपने निश्चय पर अटल रह सके। अगर वे व्रतबद्ध न होते तो वे उन कड़ी परीक्षाओं में कभी पास नहीं हो सकते थे। वे कभी के डिलमिल होकर फिसल जाते, अपना पतन कर लेते। व्रत-ग्रहण करने के कारण ही गांधीजी कठोर कसौटियों के समय भी निश्चल रहे। इसलिए जो व्यक्ति व्रतबद्ध नहीं है, प्रतिज्ञायुक्त नहीं है, उसका विश्वास कौन कर सकता है, क्योंकि वह जरा-सा कष्ट या पड़ने पर या असुविधा होने पर अपनी मर्यादा से ढिग सकता है। जो आदमी अपने जीवन को व्रतमय या प्रतिज्ञामय नहीं बनाता, वह कभी स्थिर या निश्चल नहीं रह सकता।

व्रत : एक प्रकार की दीक्षा

यो देखा जाय तो व्रत-ग्रहण करना एक प्रकार की दीक्षा ग्रहण करना है। जैनधर्म में दीक्षा लेना साधु-साध्वियों के लिए प्रचलित है। परन्तु वैदिक धर्म में चारो आश्रमो—ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम—के लिए दीक्षा शब्द प्रचलित है। संस्कृत भाषा में दीक्ष् धातु ‘भौण्ड्येज्योपनयन नियम व्रता-

इन्द्रियो पर नियंत्रण आ जाएगा। क्योंकि हिंसा और अमृत्य का आचरण करने में, जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छन्दतापूर्वक खलकर अपने हाथ, पैर, बाणी, जीभ, आँख, कान, नाक, मस्तिष्क, मन, बुद्धि एवं हृदय में प्रवृत्ति करता है, वैसे अहिंसा, मृत्यु आदि पाचो अणुव्रतों के स्वीकार करने पर इन सबका खल्लमखुल्ला मनमाना उपयोग नहीं कर सकेगा। विवेकपूर्वक, अहिंसा आदि की मर्यादा में ही इनका उपयोग कर सकेगा। यही तो आत्म मयम है। अतः व्रत एक प्रकार में आत्ममयम है।

व्रत आचारसंहिता

बिना आचारसंहिता के कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज व्यवस्थित एवं सुख-शान्तिपूर्वक जी नहीं सकता। मान लीजिए, एक गाँव ऐसा है, जहाँ चोर, उछारे, उठाईगीरे या ठग ही अधिकांश बसते हों, वहाँ मज्जन आदमी का रहना कितना कठिन, कितना खतरनाक होता है। इसलिए प्रत्येक गाँव, नगर, राष्ट्र, जाति और मध की आचारसंहिता बताई जानी है, ताकि उस ग्राम, नगर आदि में सुख शान्ति और अमन-चैन हो, सभी लोग बिना किसी खतरे या मक्कट के जी सकें। व्रत भी आचार-संहिता का काम करते हैं। चन्कि व्रतों को ग्रहण कर लेने के बाद किसी भी देश, समाज, राष्ट्र, जाति या मध में व्यक्ति बेगमटके प्रवेश कर सकता है, सभी मूलभूत बुनियादी बातें किसी भी देश, नगर आदि की आचारसंहिता में दखरानी नहीं, गिनना नहीं जाती। इसलिए नि सन्देह यह कहा जा सकता है कि व्रत आचारसंहिता के जाने-देखे बिना ही उसकी पूर्ति कर देते हैं।

व्रतों में जीवन निर्माण

आजकाल बहूत-से लोग अपने पुन-पुनियों की शिरायन हमारे सामने कहते हैं कि हमारे लड़के-लड़की पश्चिम के मस्त्रागों में रहने का रुझ है, भारतीय मस्त्रुति एवं धर्म-धर्म की बातें उन्हें नहीं गुहाती। हम लोग कहते हैं कि हमारी मनानों में जीवन का मुन्दर गठन हो। मुन्दर चरित्र निर्माण क्या गिनेगा कि आचारसंहिता में हो सकेगा ? क्या स्वच्छन्द और मनमाना जीवन जिनाने में व्रत जीवन का गटन हो सकेगा ? कदापि नहीं।

वर मे अप्पा दंतो, सजमेछा लवेश य+ अयपुद
माइह परेहि दम्मंतो, बघणेहि वेहहि य+ अयपुद
—उत्तराख्यान

—“अपना आत्मदमन स्वय करना चाहिए, नि सन्देह आत्मदमन दुष्कर है।

जो आत्मदमन कर लेता है, वह इस लोक और परलोक मे सुखी होता है। दूसरे लोग मारपीट कर या बन्धन मे डालकर मेरा दमन करें, इससे तो अच्छा यही है कि मैं स्वय अपनी आत्मा का सयम और तप से (व्रतग्रहण से) दमन करूँ।”

कितना स्पष्ट मार्ग-दर्शन भगवान महावीर ने स्वय आत्मदमन के सम्बन्ध मे दिया है।

समस्त ससार का अनुभव इस बात की गवाही देता है कि जब तक व्यक्ति दृढ निश्चयपूर्वक आत्मदमन नहीं कर लेता, तब तक उसका ढिलमिल मन पतन की ओर जा सकता है। यदि एक बार भी वह पतन की ओर लुढ़क गया तो फिर उत्थान की ओर मुड़ना कठिन हो जाएगा। साथ ही अनिश्चित व्यक्ति समाज की नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो समाज एव सरकार के द्वारा उसे दण्ड मिलेगा, उसकी बेइज्जती होगी, तथा परलोक मे भी उस अपराध के फलस्वरूप उसे यातना मिलेगी। आत्मदमन से हीन व्यक्ति के लिए यह कितना मेंहगा सौदा है ? अगर वह पहले से ही व्रतग्रहण द्वारा आत्मदमन कर लेता तो निश्चित, सुखी, समाज मे प्रतिष्ठित और परलोक मे प्राप्त होने वाली यातना से सुरक्षित हो जाता।

व्रत-ग्रहण की आवश्यकता

व्रतों को ग्रहण करने की आवश्यकता तो अद्वचनों को पार करने के लिए ही होती है। व्रत एक प्रकार का अटल निश्चय है, जिसके द्वारा असुविधा सहने पर भी विचलता नहीं आती। ऐसे निश्चय के बिना मनुष्य उत्तरोत्तर ऊपर नहीं उठ सकता। और फिर जो वस्तु पापरूप, एव आत्म-विकास-बाधक हो, उसका निश्चय व्रत ही नहीं कहलाता। वह तो एक प्रकार की आसुरी-वृत्ति का परिणाम है। किसी विशेष वस्तु का निश्चय, जो पहले पुण्यरूप प्रतीत हुआ हो और अन्त मे पापरूप सिद्ध हो, उसको त्याग करने का धर्म अवश्य प्राप्त होता है। परन्तु कोई भी विवेकी एव सम्यग्दृष्टि व्यक्ति ऐसी वस्तु के लिए व्रत नहीं लेता, और न लेना ही चाहिए।

भगवतीसूत्र मे ऐसे त्याग, प्रत्याख्यान आदि को दुस्त्याग, या दुष्प्रत्याख्यान कहा है, जो अविवेकपूर्वक क्रोध, अभिमान, कपट या लोभ के आवेश मे आकर ग्रहण किया जाता है। जैसे उपवास करना अच्छी चीज है, परन्तु कोई व्यक्ति गृहकलह के वश आमरण उपवास करके बैठ जाय, या लोभ के वश किसी व्रत को दिखावे के लिए ले ले तो उसका वह त्याग, व्रत या प्रत्याख्यान शुभ नहीं कहलाता।

जो सर्वमान्य धर्म माना गया है, पर जिसके आचरण की आपको आदत नहीं पड़ी, उसके सम्बन्ध मे व्रत ग्रहण करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि सत्य कहने से किसी की हानि हो जाएगी तो सत्य का अर्थ ही उन्होंने नहीं समझा। सत्य तो

वही है, जो सब जीवों के लिए हितकर हो। जिस सत्य के साथ अहिंसा नहीं है, वह सत्य सत्य ही नहीं है। इसलिए सत्य में ससार में किसी की हानि हो ही नहीं सकती, ऐसा अटल विश्वास सत्यव्रतधारी को होता है। इसीलिए सत्यव्रतधारी की भावना को कवि उत्साहपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है—

सर जावे तो जावे, मेरा सत्य धर्म ना जावे।

सत्य के खातिर राय युधिष्ठिर राज्य छोड़ बन जावे, मेरा०

सत्य के खातिर खुश हो सीता, कूद अगन बिच जावे, मेरा०

सत्य के खातिर अकलक राजा, शीघ्र सहर्ष फटावे, मेरा०

मद्यपान के सम्बन्ध में भी यही बात है। मद्यपान करने से शरीर रहेगा ही, ऐसी कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती। इसलिए मद्यपान त्याग का व्रत अटल निश्चय के साथ करना चाहिए। शराब न पीने से शरीर रहे तो ठीक है, अगर इस मद्यत्याग व्रत के लेने पर शरीर छूटता है, क्या हानि हो गई? धर्मपालन करते-करते शरीर छूट जाय तो इसकी खुशी होनी चाहिए। व्रतधारी को दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरा शरीर जाय या रहे, मुझे इस व्रत (धर्म) का पालन करना ही है। ऐसा भव्य निश्चय करने वाले ही किसी समय परमात्मा की दिव्य झाकी कर सकते हैं।

महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। वे स्वराज्य आन्दोलन के सिलसिले में आजमगढ़ गये थे। वे उस समय एक परिचित सद्गृहस्थ के यहाँ ठहरे, जिनके सुपुत्र बन्धाबाबू आजकल वाराणसी के पास भेलूपुर में रहते हैं। उक्त परिवार ने गांधीजी की बड़ी आदरभक्ति की। परन्तु गांधीजी का ध्यान उक्त परिवार के नायक के अफीम खाने की ओर गया। उन्हें उक्त देशसेवा प्रेमी का अफीम खाना बहुत खटका। गांधीजी ने इस ओर उनका ध्यान खींचा, अतः शर्मिन्दा होकर उन्होंने गांधीजी के सामने अफीम-त्याग का व्रत ले लिया। परिवार के लोगो ने उन्हें बहुत समझाया कि आप एकदम अफीम को छोड़ेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसके बजाय आप धीरे-धीरे कम करते हुए इसे छोड़ें तो ठीक रहेगा। परन्तु परिवार के नायक गांधीजी के रग में रगे हुए थे, इसलिए पत्नी-पुत्र आदि किसी की भी न मानी। गांधीजी और कस्तूरबा आदि दूसरे दिन ही वहाँ से अन्यत्र चल पड़े। गांधीजी के जाने के दूसरे दिन ही उक्त परिवार के नायक का शरीर गड़बड़ा गया। सारा शरीर टूटने लगा। वे मछली की तरह तड़फड़ाने लगे। उनकी यह हालत देखकर पत्नी-पुत्र आदि ने उन्हें थोड़ी-सी अफीम देने की सलाह की। जब परिवार नायक को पता चला, तो उन्होंने अफीम लेने से विलकुल इन्कार कर दिया। मगर उनकी हालत जब तीसरे दिन भी नहीं सुधरी तो उनकी पत्नी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि आपने तो इन्हें अफीम का सदा के लिए सर्वथा त्याग करा दिया, परन्तु अब इनकी मरणासन्न स्थिति है। अगर आप मेरा सुहाग सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन्हें (मेरे पति को) अफीम खाने की छूट दे दें। वरना इनकी परलोक-गमन की तैयारी दीखती है। "

महात्मा गांधी ने पत्र पढा और उन्होंने गम्भीरतापूर्ण शब्दों में उत्तर दिया—

“बहन ! तुम्हारे पतिदेव अफीम छोड़ने से इतनी मरणासन्न हालत में पहुँच गए, यह जानकर अफसोस है । लेकिन अफीम वापिस ले लेने से वह ठीक ही हो जायेंगे, ऐसी कोई गारण्टी नहीं । उनका आयुष्य बलवान नहीं हुआ तो अफीम क्या, कोई भी चीज उन्हें नहीं बचा सकती । बल्कि इस (अफीमत्याग व्रत) धर्म का पालन करते-करते वे शरीर छोड़ेंगे तो उनका वीरतापूर्वक मरण समझा जायगा । कायरता-पूर्वक इन्द्रिय विषयो के गुलाम होकर मरने की अपेक्षा यह मृत्यु ज्यादा श्रेयस्कर है । इसलिए मेरी सलाह है कि उन्हें अफीम अब कतई न दी जाय, ईश्वर के भरोसे छोड़ा जाय । वे अवश्य ही ठीक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ।”

गांधीजी का यह भर्मस्पर्शी पत्र पहुँचा । वहन की आँखों में चमक और हृदय में दृढता आ गई । उसने अपने पति को अफीम नहीं दिया । तीन-चार दिन में तबियत ठीक होने लगी । एक हफ्ते में तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया । सबको अत्यन्त आश्चर्य हुआ । तब से बच्चा बाबू के पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया । वे स्वयं वाराणसी आकर रहने लगे । ८०-८५ वर्ष की उम्र में भी वे ३-४ मील प्रतिदिन घूम लेते थे ।

यह है व्रत पालन का रहस्य ।

इसलिए व्रत लेना निर्बलता का सूचक नहीं, अपितु वीरतासूचक है । परमात्मा एव आयुष्य बल पर विश्वास रख कर सकटों का व्रतपालनपूर्वक हँसते-हँसते सामना करना क्या निर्बलतासूचक है ? बल्कि यह व्रतपालक के दृढ निश्चय का द्योतक है । इसके विपरीत, जहाँ तक हो सकेगा, पालन करूँगा, व्रत-प्रत्याख्यान नहीं लूँगा, यह शब्दावली ही कमजोर मन की निशानी है । इसको लेकर लोगों में यह प्रचार करना कि ‘मैं तो व्रत नहीं लेता’, अभिमान का सूचक है, भले ही वह अपने अभिमान को नम्रता कहे । ‘जहाँ तक हो सकेगा, वैसे ही पालन करूँगा, व्रत ग्रहण नहीं करूँगा,’ यह शब्दावली ही शुभ निश्चय में विष के समान घातक है । पतन और फिसलन का रास्ता खोलने वाली है, पहली ही अडचन या विपत्ति के सामने घुटने टेक देना है ।

आप तो व्यापारी हैं । क्या ऐसी हुण्डी या चिट्ठी बैंक में स्वीकृत की जा सकती है, जिसमें लिखा हो कि यथासम्भव अमुक तारीख को रकम चुका दी जायगी ? कदापि नहीं । इसी प्रकार ‘जहाँ तक हो सकेगा, अमुक व्रत का पालन करूँगा,’ ऐसा कहने वालों की हुण्डी भगवान के यहाँ नहीं सिकरेगी ।

व्यापारी एक-दूसरे के प्रति वायदे से बँधे न हों तो व्यापार चल ही नहीं सकता । पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ आजीवन प्रतिज्ञाबद्ध न हों तो भी काम चल ही नहीं सकता । इसी प्रकार सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन में भी व्रतबद्धता न हो तो काम चल ही नहीं

सकता। इसलिए व्रत बन्धन नहीं, अपितु अपने जीवन के गठन, दृढ निश्चय, वीरता एवं समाज विश्वास के लिए स्वेच्छा से स्वीकार है।

मुझे कई आध्यात्मिक लोग ऐसे भी मिले, जिन्होंने कहा—“हमने ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया, फिर भी हम ब्रह्मचारी हैं, हम सत्य आदि व्रत लेकर अपने को नाहक बाँधते नहीं, हमें सत्य प्रिय है, इसलिए हम उसका पालन करते हैं।” मैंने उनसे कहा—सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में समूह की साक्षी से व्रत ग्रहण किये बिना समाज एवं राष्ट्र को कोई प्रतीति नहीं होती, व्रत ग्रहण न करने वाले का मन किसी भी समय ढीला हो सकता है। इसलिए लोकप्रतीति के लिए समूह में व्रत ग्रहण करना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि अगर कोई यह नियम लेता है कि “मैं आँखों से देखूँगा, कानों में सुनूँगा”, तो वह अत्यन्त स्वाभाविक होगा, क्योंकि मनुष्य आँखों से ही देखता है, कानों से ही सुनता है। अतः यह बात नियम रूप नहीं रहती, सहज बन जाती है। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि आत्मा के सहज स्वाभाविक गुण हैं, ये सब आत्मा के रूप हैं, इसलिए ये आत्मा के सहज सिद्ध भाव हैं, इनका व्रत बन्धन रूप या बोध रूप नहीं प्रतीत होता बल्कि कोई व्यक्ति ऐसा व्रत ले, (हालांकि ऐसा व्रत होना नहीं) कि ‘मैं कभी असत्य बोलूँगा, कभी सत्य’ तो उसके ऊपर बोध पड़ेगा। जब धृष्ट प्रोत्सना है, यह सोचने में सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सत्य इतना सहज मरत है कि यह सहज स्वाभाविक रूप से सध जाता है। अतः ऐसा कदापि न मानिए कि सत्य, अहिंसा आदि व्रत लेंगे तो अपने को बाँध लेंगे। वास्तव में देखा जाय तो अहिंसा आदि व्रतों के कारण आपका जीवन अत्यन्त सुरक्षित रहता है, चित्त को भ्रमण होने का मौका ही नहीं मिलता। इन्द्रियनिग्रह भी बिलकुल सहज दालभात अंशो सम्धारण बन हो जाती है। फिर भी उल्लेख यह है कि कुछ बुद्धिवादी लोग इन्द्रिय महज स्वभाव के अनुकूल व्रतों को बन्धन रूप समझते हैं। यह उनकी विकृत मन-स्थिति का परिचायक है। वेद में सूर्य को नित्य समय पर उदित होने वाला व्रतधारी ब्रह्म है पानी में रहने वाले ब्रह्म को भी धृतव्रत कहा है। गीता में भी कहा है—

‘सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तरच ह्यव्रता’

किया। उन्होंने व्रतों का स्वरूप अवश्य समझाया, परन्तु स्वरूप समझने के बाद आनन्द, कामदेव, महाशक्त आदि श्रावकों ने अणुव्रत ग्रहण करने या अर्जुनमाली, मेघकुमार, जालिभट्ट, घना आदि ने जब स्वयं महाव्रत स्वीकार करने की बात रखी तब भी उन्होंने 'जहासुहं देवाणूपिया' कह कर साधक की इच्छा, रवि और शक्ति पर ही छोड़ दिया। तात्पर्य यह है कि व्रत देने की चीज नहीं, स्वयं लेने की चीज है। जब स्वयं ग्रहण करने की चीज है तो उसमें जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। एक बात का विवेक व्रत देने वाले को अवश्य करना है—अणुव्रत या महाव्रत जो ग्रहण करना चाहता है, उसकी योग्यता, क्षमता, वय, पात्रता आदि को अवश्य देखे। जैसे कोई व्यक्ति घर से लड-झगड कर आवेश में आकर किसी साधु-साध्वी से कहे कि मुझे संल्लेखनाव्रत (आजीवन अनशन) करा दीजिए, तो उस समय उक्त साधु-साध्वी को उक्त व्रत ग्रहण कराना उचिit नहीं। स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले को सत्सा संल्लेखनाव्रत लेना ही नहीं चाहिए, न महाव्रती साधक को उसे ऐसा व्रत दिलाना चाहिए। इसी प्रकार चार साल के बच्चे को ब्रह्मचर्यव्रत की दीक्षा देना उतना ही गलत है, जितना गलत उसका विवाह करना। विवाह क्या है, यह समझने की जैसे उसकी स्थिति नहीं, वैसे ही ब्रह्मचर्य क्या है? इसे समझने की भी उसकी भूमिका नहीं। विवाह का विचार तो चार साल के बच्चे में अनुरित ही नहीं होता, परन्तु ब्रह्मचर्य आत्मा का महज स्वभाव है, इसलिए ऐसे बच्चे को ब्रह्मचर्य के सम्कार दिये जा सकते हैं, वे सम्कार क्रमशः परिपक्व होते रहेंगे, किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत की उसे प्रतिज्ञा देना गलत होगा। इसलिए व्रतग्रहण विचारपूर्वक होना चाहिए।

एक बात और है, जिसे ध्यान में रखा जाय तो प्रत्येक ममज्ञदार व्यक्ति व्रत ग्रहण को अनिवार्य मानेगा। भारतीय सभ्दृति में पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के कुछ भूय हैं, जो अपरिवर्तनीय हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, उनके विषय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पांच व्रत, जो निर्विवाद हैं, सर्व धर्ममान्य हैं, ऐसे ही मूलभूत एवं अपरिवर्तनीय हैं। कई जगह तो आश्रमों या उपाश्रमों आदि में प्रतिदिन वे बोले जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन का सार इनमें आ जाता है, इसलिए इन्हें व्रत रूप में स्वीकार करने में किसी भी भ्रान्त व्यक्ति को हिचक नहीं होनी चाहिए।

यह बात अनग है कि भिन्न-भिन्न धर्मों और दर्शनों ने इन मूलव्रतों की सुरक्षा के लिए नियमों, गुणव्रतों व शिष्याव्रतों या उपव्रतों के रूप में देशकाल को देखकर विभिन्न योजना की हो, परन्तु हैं वे इन पांचों के ही सुरक्षण-संवर्द्धन तथा विकास के लिए।

व्रत सार्वभौम हैं

कई लोग यह शका उठाते हैं कि ये व्रत भगवान महावीर या भगवान पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट हैं, इसलिए जैनो के लिए ही हैं, जैनो को ही इन्हें ग्रहण

करना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अग्रवाल वैश्य हैं अथवा हरिजन या वैष्णव हैं, हम इन्हें कैसे ग्रहण कर सकते हैं ?

यह कहने वालों ने धर्म के सार्वजनिक स्वरूप को नहीं समझा है। अहिंसा, सत्य आदि धर्म के अंगों या व्रतों पर किसी की बपौती नहीं है, किसी एक ही धर्म-सम्प्रदाय का उस पर अधिकार नहीं है, न किसी एक जाति, कुल, कौम, प्रान्त, राष्ट्र या देश का ही उनके पालन पर प्रतिबन्ध है, और न ही किसी समय या परिस्थिति में इन व्रतों का पालन असम्भव या ये अप्राप्त्य हैं। सभी धर्मसम्प्रदायों, तमाम देशों, समस्त जाति-कौमों, सर्व राष्ट्रों, प्रान्तों या क्षेत्रों में, सम्प्रदायों में, व्रतों का पालन हो सकता है। जैनधर्म ने महाव्रतों या अणुव्रतों के पालने पर किसी भी व्यक्ति, जाति, देश, काल आदि का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

जैनधर्म ने जैसे महाव्रत ग्रहण करने के लिए सभी समय में सभी धर्मसम्प्रदाय, कौम, जाति, देश के भाई-बहनों के लिए द्वार खुले रखे हैं, वशर्त कि महाव्रत ग्रहण करने के उम्मीदवार में तदनु रूप योग्यता और क्षमता हो, वैसे ही अणुव्रत ग्रहण करने के लिए भी सबके लिए द्वार उन्मुक्त रखे हैं। ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, चाहे शूद्र आए, किसी भी देश, धर्म का हो, अगर वह व्रत ग्रहण करने के योग्य है, और ग्रहण करना चाहता है तो कर सकता है। महाव्रत ग्रहण करने के सम्बन्ध में भी जैनधर्म की नीति उदार रही है। यही कारण है कि इन्द्रभूति गौतम जैसे— ब्राह्मण, मेघकुमार जैसे क्षत्रिय, जम्बूकुमार से वैश्य, तथा अर्जुनमालाकार एवं हरिकेशवल जैसे शूद्र जातीय, यहाँ तक कि आर्द्रककुमार जैसे विदेशी साधक भी महाव्रती अभ्यस करने हैं, आज भी करते हैं।

वैदिक धर्म में व्रत केवल यतियों के लिए सुरक्षित रखे गए थे, और वे भी प्रायः ब्राह्मण वर्णीय व्यक्ति के लिए थे। ब्राह्मण को ही प्रायः सन्यास का अधिकारी समझा जाता था। महात्मा गांधी ने सबके लिए व्रतों की आवश्यकता बताई। व्रतों को सार्वभौम बताकर उन पर से किसी भी एक जाति, देश, काल, समय आदि का प्रतिबन्ध हटा दिया। महर्षि पतंजलि ने कहा—

‘जाति-देश-काल-समयाऽनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्’

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँचो यम हैं, ये किसी जाति, देश, काल एवं परिस्थिति या शर्त के प्रतिबन्ध से रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, समस्त भूमिकाओं में पालनीय हैं, महान् व्रत हैं।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि सभी जाति के लोग, यहाँ तक कि सभी वर्ग या कौम के लोग अहिंसादि व्रतों का पालन कर सकते हैं। प्राचीनकाल में सम्प्रति जैसे कई क्षत्रिय राजाओं ने श्रावकव्रत ग्रहण किये थे, बीच के युग में कुमारपाल राजा ने आचार्य हेमचन्द्र से श्रावक के १२ व्रत धारण किये थे। यहाँ तक कि हरमन जैकोबी, मेथ्यू मैके आदि विदेशी लोगो ने भी अणुव्रत ग्रहण किये थे। इसलिए राजा हो, सेठ

हो, सत्ताधीश हो, मन्त्री हो, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो श्रावकव्रत के योग्य प्रत्येक व्यक्ति इन व्रतों का पालन कर सकता है।

धार राज्य के एक स्थानकवासी जैन सेठ थे। वे राजमान्य एवं वैभव सम्पन्न थे। बापूजी नामक एक महाराष्ट्रीयन उनके मित्र थे। बापूजी 'राजपरवारीय' थे। सेठजी के सम्पर्क से उन्हें जैनधर्म पर श्रद्धा हो गई। साधु-साध्वियों के सम्पर्क से उन्हें अधिक धर्मप्रेम हो गया। उन्होंने श्रावक व्रत ग्रहण कर लिये। राजदरबार में उनको सभी 'बापूजी' कहने लगे। वे स्वयं कहते कि मैंने वीतराग परमात्मा को ढूँढ लिया है। एक दिन सेठजी ने उनसे कहा—“बापूजी! आपकी धार्मिकता तो मेरे से भी ज्यादा बढ़ गई है, मैं तो आपसे पीछे रह गया।” इस पर बापूजी बोले—“सेठजी! आप ठहरे वशपरम्परागत धनिक, और मैं ठहरा जन्म से गरीब। गरीब को धन मिलता है तो वह यत्न के साथ रखता है, वश परम्परागत धनिक उपेक्षा कर देता है। यही कारण धर्म के सम्बन्ध में हुआ है।” उत्तर सुनकर सेठजी ने मन ही मन लज्जित होते हुए कहा—“धन्य है, बापूजी! आपने व्रतग्रहण करके धर्मरूपी धन पा लिया है।”

इसीप्रकार आपको तो यह धर्म रूपी धन वश परम्परा से मिल रहा है, आप भी व्रत ग्रहण करके इसमें वृद्धि कर सकते हैं।

कई लोग कहते हैं कि इन व्रतों का पालन तो भारतवर्ष में ही किया जा सकता है, विदेश में, जहाँ कि वातावरण नहीं है, इनका कैसे पालन किया जा सकता है? परन्तु यह बात भी यथार्थ नहीं है। चम्पतराय बैरिस्टर आदि कई लोग अणुव्रती श्रावक थे, विदेश में रहकर भी अपने व्रतों पर दृढ़ रहे। महात्मा गांधी ने विदेश में रहकर व्रतों का पालन किया। इसलिए प्रत्येक देश, प्रान्त या ग्राम-नगर में इन व्रतों का पालन हो सकता है। इसी प्रकार वैदिक धर्म में वानप्रस्थाश्रम के बाद ही सन्यास-आश्रम स्वीकार करने का विधान था, किन्तु शंकराचार्य के बाद जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन सन्यास लेने का विधान किया गया। जैनधर्म में तो यह पहले से ही विधान था। कई लोग कहा करते हैं कि गृहस्थधर्म के व्रतों का ग्रहण भी बुढ़ापे में होना चाहिए। जैनधर्म कहता है—नहीं, जब से जागे, तब से सबेरा। बालक, युवक, वृद्ध सभी जैनधर्म का व्रतपालन कर सकते हैं। इसी प्रकार हर परिस्थिति में व्रत ग्रहण करके उनका पालन किया जाना चाहिए। बल्कि सकट के समय तो दृढतापूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। भगवान् महावीर ने श्रमण-श्रमणियों के लिए हर परिस्थिति में महाव्रत पालन का विधान किया है—^१ वह भिक्षु या भिक्षुणी ग्राम में हो, या नगर में, चाहे शून्यवन में हो, अकेला हो या परिषद् में हो, सोया हो या जागता हो, सर्वत्र सब परिस्थितियों में महाव्रतों का आचरण करे। जो

१ 'से गामे वा नगरे वा रण्णे वा, एगळो वा परिसागळो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा'

बात महाव्रतो के पालन के सम्बन्ध में कही गई है, वही बात अणुव्रतो तथा अन्य उप-व्रतो के पालन के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए। इसलिए व्रतो को सार्वभौम कहा गया है।

जीवन में व्रती श्रावक को भी सदा जागरूक रहकर व्रतो का पालन करना आवश्यक है। समस्त भूमिका के लोग व्रतो का ग्रहण और पालन कर सकते हैं। एक राह चलता भिखारी हो, मजदूर हो, या झोंपड़ी में रहने वाला गरीब हो, चाहे एक महली में रहने वाला राजा हो, धनकुत्रेर सेठ हो, या जमींदार हो, सभी इन व्रतो का ग्रहण, आराधन एवं पालन कर सकते हैं।

व्रत व्यवहार्य हैं

जितने भी व्रत हैं, वे सभी व्यवहार के योग्य हैं। यह कोई ऐसा आदर्श नहीं, जिसे अव्यवहार्य कह कर टाल दिया जाय। सारा व्यवहार इनके साथ टिक और चल सकता है। बल्कि आप यह देखेंगे कि इन व्रतो से आपका व्यवहार पुष्ट बनता है। जीवनक्रम बन्द नहीं होता, प्रत्युत व्यवस्थित होता है। स्व-शासित समाज या व्यक्ति के लिए व्रत आवश्यक हैं। यह ऐसा अकुश नहीं है, जो हमारी अन्तर्चेतना को अत-विक्षत कर दे। बल्कि यह स्वेच्छिक अकुश है जो हमारी चेतना को स्वस्थ, शक्तिशाली एवं विकसित करता है।

व्रतग्रहण के लिए प्रेरणा

व्रतो के स्वरूप, उनकी अनिवार्यता, उपयोगिता, महत्त्व एवं लाभ के सम्बन्ध में मैं काफी विस्तार से कह गया हूँ। आशा है, आपको व्रत ग्रहण के सम्बन्ध में सभी बातें हृदयगम हो गई होंगी। मेरा नम्र सुझाव है कि आप व्रतो के सम्बन्ध में केवल सुनकर ही न रह जाएँ, चिन्तन-मनन करके, अपनी रुचि, शक्ति और क्षमता देखकर व्रतग्रहण करने का प्रयत्न करें। व्रतो के ग्रहण से आपकी आत्मा में क्षमता और शक्ति बढ़ेगी। आप मानव-जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति कर सकेंगे। □

व्रतनिष्ठा एवं व्रतग्रहण विधि

भारतीय सस्कृति धर्मप्रधान है। यहाँ प्रत्येक वृत्ति, प्रवृत्ति, क्रिया और चेष्टा को शुद्ध धर्म की दृष्टि से नापा-तोला जाता है। मनुष्य के प्रत्येक कदम को धर्मदृष्टि से ही यहाँ की जनता जाँचने-परखने की अभ्यस्त है। यहाँ तक कि राजनैतिक क्षेत्र के लोगों के आचरण की भी यहाँ कड़ी आलोचनाएँ हुई हैं और होती हैं। जीवन को धर्म से ओत-प्रोत करना हो तो उसके लिए व्रतनिष्ठा-आवश्यक है।

विश्व में सुख-शान्ति के लिए व्रतनिष्ठा आवश्यक

मैंने पिछले प्रवचन में विभिन्न दृष्टियों से व्रत का स्वरूप, महत्त्व और उसकी उपयोगिता बताई थी। आज व्रत के सम्बन्ध में कुछ अन्य पहलुओं पर हम विचार करेंगे। आप यह तो भलीभाँति जानते हैं कि सारे ससार के सामने आज एक ही प्रमुख समस्या उपस्थित है कि मनुष्य जाति सुख-शान्ति से कैसे जीए ? सारे ससार में अध्यात्मवाद का स्थान प्रायः राजनीति ने ले लिया है। वर्तमान राजनीति का झुकाव छल, बल, प्रपञ्च, भौतिकता, सत्तालिप्सा और अर्थ प्राप्ति की ओर ही मुख्यतया रहा है। ऐसी दशा में सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी हुकूमत जमाने और सत्ता की कशम-कश करने की ओर रहता है। धर्म की मर्यादाओं, नैतिकता के नियमों को प्रायः ताक में रखकर ये सब कार्य किये जाते हैं। राजनीतिज्ञों की राय बहुधा भौतिकता-प्रधान होती है। वे राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में अनैतिकता, मर्यादाहीनता आदि के जो रोग लगे हैं, उनके मूल कारणों का विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से उनके निवारण का उपाय नहीं सोचते। वे रोगों के मूल कारणों का उपचार न करके उनके लक्षणों का उपचार करते हैं, इसी कारण ससार के राष्ट्रों का वातावरण सघर्ष-मय एवं अशान्त बना रहता है। इसी ऊपरी उपचार के कारण पुरानी बीमारियाँ बार बार उभर आती हैं। शस्त्रीकरण में प्रतिद्वन्द्विता, गुप्त कूटनीति, गुटबंदी, युद्ध की विभीषिका आए दिन भँडराती रहती है।

यही कारण है कि राजनीतिज्ञ लोगों के दिये हुए हल से रोग घटने के बजाय बढ़ते ही रहे। अतः अध्यात्म प्रधान भारतीय सस्कृति के उन्नायकों ने रोगों का सही निदान करके अहिंसा आदि व्रतों की निष्ठा ही उनके निवारण के उपाय के रूप में

बताया था। अगर आज विभिन्न राष्ट्रों के नेता एवं राजनीतिज्ञ व्रतबद्ध हो जायें और व्रत के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय आचारसंहिता को स्वीकार कर लें तो विश्वशान्ति के दर्शन निकट भविष्य में ही हो सकते हैं। व्रताचरण का मार्ग जीवनपथ के रूप में स्वीकार करने पर व्यर्थ के सघर्ष और अशान्ति की सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि अहिंसाव्रत का अर्थ यही है कि प्रत्येक नर-नारी के हित साधन का समान विचार रखा जाय तथा अधिक से अधिक मात्रा में कारगरूप में आत्मानुभूति के अवसर प्रदान किये जायें। इसलिए विश्वव्यवस्था की दृष्टि से व्रतबद्धता बहुत ही आवश्यक है। व्रतबद्धता ही राजनैतिकों के लिए नकेल है, जो उन्हें उत्पथ पर जाने से रोक सकती है।

व्रतनिष्ठा से भौतिक विज्ञान पर अकुश लगेगा

आज ससार में भौतिक विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान ने भौतिक पदार्थों के उत्पादन में अत्यधिक तरक्की की है। उत्पादन के लिए उसने नये नये यंत्र प्रदान किये हैं, जिससे ससार के सभी वर्ग नर-नारियों के लिए भौतिक सुख के साधन सुलभ हो गए, सुरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रादि साधन भी प्रचुर मात्रा में हो गए। किन्तु इतना सब होने के बावजूद भी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, मनुष्य में शोषणवृत्ति स्वार्थ और वैईमानी आ गई है। ऐसा होने का क्या कारण हुआ? इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वस्तुओं की बहुलता होते हुए भी मनुष्य गरीब है, और आत्म-विकास के अनेक साधन होते हुए भी वह अन्धकार से घिरा है। अध्यात्म-प्रधान धर्म इसका उत्तर यों देता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ उत्पादकों और उपभोक्ताओं में जब तक धर्ममर्यादा और धर्ममर्यादा के आचरण के लिए व्रतनिष्ठा नहीं आयेगी, तब तक वितरण का सन्तुलन ठीक न होने से विषमता और सघर्ष अवश्यम्भावी होगा। जब दोनों वर्ग के लोग व्रत ग्रहण करके धर्ममर्यादा पर चलेंगे तब यह आपाधापी, सघर्ष और अशान्ति नहीं रहेगी।

भगवान् ऋषभदेव युग की तरह वर्तमान में भी व्रतबद्धता आवश्यक

युगादि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव का युग अकर्मभूमि का था यौगलिक जनता न तो उत्पादन करती थी, न कोई वितरण का प्रश्न था। वह तो प्रकृति पर निर्भर रहती थी। परन्तु जब अकर्मभूमि का युग समाप्त हो गया, यौगलिक जनता में सन्तान वृद्धि होने लगी, इससे उत्पादन होता ही नहीं था। इसलिए जीवनयापन की आवश्यक वस्तुओं के लिए आपस में तू तू-मैं-मैं होने लगी। इस सघर्ष से घबराकर यौगलिक जनता भगवान् ऋषभदेव के पास आई और उसने उनसे सुख से जीवनयापन का उपाय पूछा। भगवान् ऋषभदेव ने जनता का हित समझकर कलाओं, विद्याओं और शिल्पों की शिक्षा दी। कहा—“जब कर्मभूमि का युग आ गया है, इसलिए श्रम किये बिना कोई चारा नहीं है। कृषि आदि में श्रम करके उत्पादन बढ़ाने पर ही जीवनयापन सुख से हो सकेगा।” किन्तु इस शिक्षा के साथ ही भगवान् ऋषभदेव ने सोचा कि केवल उत्पादन होने से तो कोई व्यवस्था जमेगी नहीं, वितरण के समय फिर

तू-तू-मैं-मैं होगी । इसलिए यौगलिक लोगो को गृहस्थधर्म का उपदेश दिया । गृहस्थ-धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वितरण व्यवस्था बताई । क्षत्रिय वर्ग को न्याय और सुरक्षा की बात समझाई । इस प्रकार के उपदेश से उत्पादन, वितरण, न्याय, सुरक्षा आदि सब कार्यों के साथ धर्ममर्यादा आ गई और सघर्ष से होने वाली अव्यवस्था, अशान्ति और बेचैनी समाप्त हो गई ।

इसी प्रकार वर्तमान युग में भी उत्पादक और उपभोक्ता यदि व्रतबद्ध होकर धर्ममर्यादा का पालन करे तथा मालिक और मजदूर दोनों व्रतमय जीवन बिताने लगे तो सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हुई अव्यवस्था समाप्त हो सकती है । क्योंकि व्रत ग्रहण करने से पशुता पर नियंत्रण लग जाएगा, जीवन अनुशासन में चलेगा । इस प्रकार एक-दूसरे के सहयोग से जीवन सुखकर बन जायेगा ।

जैसे भगवान् ऋषभदेव ने भूतपूर्व यौगलिक जनता को अनुशासित, नियन्त्रित एवं धर्ममर्यादा में अनुबद्ध करने के लिए स्वयं महाव्रती बनने के बाद लोगो को व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता बताई, वैसे ही वर्तमान युग में भी जनता को व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता है ।

भारत के जितने भी धर्म हैं, उन सब में व्रतो-उपव्रतो या यम-नियमों का बहुत बड़ा महत्त्व है । किन्तु जब तक व्रतो के मूल उद्देश्य, उनके आचरण की विधि, अणु-व्रतो, गुणव्रतो और शिक्षाव्रतो का गृहस्थ जीवन के साथ सम्बन्ध आदि का ज्ञान भली-भाँति न हो, व्रतो की निष्ठा न हो, तब तक ऊपर-ऊपर से व्रत ले लेने पर भी मनुष्य उसमें से अपने मतलब की छूट ले ले कर उन्हें भग करता रहेगा । अतः व्रतो के सम्बन्ध में परिपक्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ।

व्रतो का आदर्श छोटा न बनाओ

महाव्रत हो या अणुव्रत, दोनों का आदर्श चारित्र्य की पूर्णता तक पहुँचना है । गृहस्थ चाहे अणुव्रतो को ही अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण करता है, लेकिन वह अपने आदर्श को नीचा न गिरने दे । आदर्श को नीचा गिरा देने पर व्रत-पालन में मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता । वह वही का वही रह जाता है । पर्वतारोही चाहे हिमालय की चोटी पर आज का आज ही न चढ़ सके, परन्तु वह आदर्श तो उसके शिखर को ही बनाता है । भले ही वह अभी हिमालय की तलहटी में ही क्यों न खड़ा हो । इसी प्रकार साधना के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का अभिलाषी साधक भले ही गृहस्थ हो और वह आज का आज ही सर्वोच्च शिखर पर न चढ़ सके, चाहे वह आज अणुव्रत के पथ पर है, किन्तु उसे आदर्श को नीचा नहीं गिराना चाहिए, न उसे छोटा करने की जरूरत है । बर्यात् आदर्श को आप क्षीण न करें, न ही निम्न कोटि में उतारें, न ही प्रत्येक वक्त की व्याख्या अपनी सुविधानुसार हलके रूप में करें ।

यदि साधक अपनी सुविधा के अनुसार आदर्श को क्षीण कर लेता है यानी उसे निम्न कोटि का बना लेता है तो इससे वह अपनी ही हानि करता है, अपना

मनोबल क्षीण कर लेता है। फिर तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधानुसार व्रत का अर्थ निश्चित करके उसे ही आदर्श मान लेगा। इसप्रकार व्रतों की मूलस्पर्शी आदर्श व्याख्या को कम करके उन्हें मूल स्थान से नीचे उतार देना अपने पतन को न्योता देना है। वैसे देखा जाय तो जो पूर्ण है, वही सत्य है, वह आदर्श है, जो अपूर्ण है, वह आदर्श नहीं होता। आदर्श का मार्ग सीधा है ऊर्ध्वगामी है, और आदर्श को नीचे गिराने का मार्ग अधोगामी एवं टेढ़ामेढ़ा है। उसमें मनुष्य छटकने का द्वार ढूँढता रहता है।

पूर्णता तक पहुँचने का अर्थ ही है—परमात्मा तक पहुँचना। आदर्श आपके लिए ध्रुवतारा होना चाहिए। परमात्म भाव का अनुभव प्राप्त करने के लिए ही सारे व्रत हैं। इसलिए व्रतों को जितनी अधिक सूक्ष्मता से आप समझ सकते हो, वहाँ तक बढ़ने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। आदर्श जितना ऊँचा होगा, आपका प्रयत्न भी उतना ही तीव्र और उत्कृष्ट होगा। उच्च आदर्श को सामने रखने से आपके प्रयत्नो एवं कदमों के भी आगे बढ़ने की सम्भावना बढ़ेगी।

तात्पर्य यह है कि आदर्श को छोटा या क्षीण बना लेने पर साधक को गिरते हुए कोई सँभाल नहीं सकेगा, क्योंकि वह अपना मनमाना अर्थ निश्चित करके बार-बार आदर्श को छोटा करता रहेगा। तब उसे सँभालना या उसकी आत्मरक्षा करना कठिन होगा। उदाहरण के लिए सत्यव्रत को लें। सत्य की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार यदि आप 'सत्य का केवल ज्ञान' ही कर लेते हैं तो यह सत्य की अपूर्ण व्याख्या है, इसमें सत्य का पूर्ण आदर्श गिरा दिया है। इस आसान व्याख्या में सत्य का आचरण करने की तो बात ही नहीं है। आदर्श सत्य तो वह है, जिसे जानने के बाद उस पर दृढ़ निष्ठा के साथ अमल किया जाय। लेकिन इस सुविधावादी व्याख्या के अनुसार सत्य का अर्थ जानकारी तक ही सीमित करने से आपका कल्याण कैसे होगा? फिर कौन सत्य को पतन से सँभालेगा? यही बात अन्य सब व्रतों या उपव्रतों के बारे में समझ लेनी चाहिए।

इस बात को हृदयगम करने के लिए एक रोचक दृष्टान्त स्मरण आ रहा है—

गुजरात के कुछ पटेल मित्र एक बार अम्बाजी तीर्थ पर गए। उन्होंने वहाँ एक महात्मा का सत्संग किया। महात्मा ने जीवन कल्याण के लिए व्रत और नियम का महत्त्व समझाया और किसी भी व्रत या नियम को ग्रहण करने पर जोर दिया। अतः एक मित्र ने तीन महीने तक लड्डू न खाने का नियम महात्माजी से ले लिया।

नियम लेते समय काफी उत्साह था। घर आने पर कुछ दिनों तक उत्साह बना रहा। एक महीने बाद ही एक मित्र के लड्डू के का विवाह था। मित्र ने लड्डू की बरात में चलने का खासतौर से आग्रह किया। इस पर मित्र के साथ वह भी बरात में गया। वहाँ सबकी थाली में पहले लड्डू परोसे गए, तदनन्तर दाल और पूड़ी

भी परीसी गई। थाली में लड्डू आते ही उसकी भीनी-भीनी मनमोहक सुगन्ध से पटेल का मन लड्डू खाने के लिए मचल उठा, पर नियम जो लिया हुआ था, इसके कारण उसका हाथ सहसा रुक गया। पास ही में बैठे मित्र से उसने अपनी कठिनता बताई कि 'मेरे तो लड्डू न खाने का नियम है, अब क्या करूँ ?' उसके मनचले मित्र ने कहा—“अजी बाह ! इसमें क्या बात है, यह तो बदला भी जा सकता है।”

नियम वाले पटेल ने कहा—“कैसे बदलूँ ? कोई छूट भी तो नहीं रखी।”

मनचला मित्र बोला—“अरे भाई ! एक मन्त्र पढ़ ले—

‘प्रतिज्ञा मेरी मा, लड्डू से उतर कर दाल पर जा

बस, तुम्हारा नियम लड्डू से उतर जाएगा।’

उक्त पटेल ने चट से यह मन्त्र पढ़ दिया और लड्डूओं पर हाथ साफ करने लगा। लड्डू खाते-खाते जब वह छक गया तो अब दाल-पूड़ी खाने की इच्छा हो गई। पास बैठे हुए मनचले मित्र से उसने सलाह ली। उसने वही तरकीब बता दी, मन्त्र पढ़ने की—“प्रतिज्ञा मेरी मा, दाल से उतर कर लड्डू पर जा।” सुविधा-दास उसी प्रकार मन्त्र पढ़कर दाल और पुड़ियाँ उड़ाने लगा।

इसी प्रकार के कई सुविधावादी लोग होते हैं, जो व्रतों का अपनी सुविधा-नुसार मनमाना अर्थ करके आत्म-सतोष कर लेते हैं, परन्तु यह निरी आत्म-वचना है। इससे जीवन में व्रत एव नियम के पालन की जो दृढ़ता, अविचलता या उत्थान-सम्भावना रहनी चाहिए, वह नहीं रहती। व्यक्ति चंचल मन का हो जाता है, बार-बार व्रत के आदर्श को गिरा देता है। किन्तु जब व्यक्ति प्रत्येक व्रत की पूर्ण (आदर्श) व्याख्या करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो एक न एक दिन उस पूर्णता तक पहुँच सकता है। वह प्रत्येक स्थिति में उस पूर्ण आदर्श के साथ अपने प्रयत्न का नाप-तौल करता रहेगा। साथ ही वह इस बात का चिन्तन भी करता रहेगा कि आदर्श के अनुपात में मेरा प्रयत्न कितना हुआ है, कितना हो सकता है और कितना होना चाहिए ? इस प्रकार आत्म-चिन्तन के प्रकाश में वह तदनुसार अपनी शक्ति को बढ़ा सकेगा। प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने का विधान किस लिए है ? इसीलिए कि साधक अपने गृहीत व्रतों के आदर्श के परिप्रेक्ष्य में अपना आत्मनिरीक्षण-परीक्षण करता रहे।

‘किं मे किञ्चं, किं मे किञ्चसेसं

किं वा सक्क न समायराभि।’

“मेरे लिए क्या-क्या करणीय है ? मेरे अपने करने योग्य आचरण में कितना शेष रहा है ? कौन-सा ऐसा आचरण है, जिसे मैं कर सकता हूँ, फिर भी नहीं कर रहा हूँ ?”

इस प्रकार उच्च आदर्श के साथ आत्म-परीक्षण सतत जारी रहना चाहिए। आदर्श ऊँचा होने पर भी यदि आत्मनिरीक्षण-परीक्षण मद रहा तो प्रयत्न में शिथिलता आएगी और प्रयत्न में शिथिलता हुई तो प्रगति नहीं हो पाएगी।

महात्मा गांधी यद्यपि साधु नहीं बने थे, तथापि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने व्रतो का आदर्श समझ लिया था। वे जानते थे कि पूर्ण आदर्श इस जीवन में अप्राप्य है, लेकिन आदर्श को लेशमात्र भी घटाना उन्हें पसंद नहीं था। बल्कि आदर्श प्राप्ति की संभावना न होने के बावजूद भी भरसक प्रयत्न करने में वे कभी चूकते नहीं थे।

इसीलिए मैं आपसे पुनः पुनः कह रहा हूँ आप अपने आदर्श को छोटा या क्षीण मत बनाइए। आदर्श को छोटा या क्षीण बनाने से क्या नतीजा होता है, इस पर मुझे एक रोचक दृष्टान्त याद आ रहा है—

एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा रात-दिन इसी बात से चिन्तित रहता था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यदि कोई उत्तराधिकारी न हुआ तो अराजकता छा जाएगी। रानी भी रात-दिन चिन्तातुर रहा करती थी कि मैं कितनी अभागिन हूँ कि एक भी पुत्र का मुख न देख सकी। एक दिन राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज वह निर्जन वन में जाकर भगवान् से प्रार्थना करेगा, कि या तो वह मुझे पुत्र दे या फिर इस ससार से उठा ले। राजा ने घोर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। मन ही मन इसी प्रकार से प्रार्थना की। सकल्प में अपूर्व बल होता है। राजा ने ज्यों ही ध्यान से आँखें खोली, त्यों ही पास ही के एक वृक्ष के नीचे एक नन्हें-से बच्चे को लेटे हुए देखा। राजा पहले तो आश्चर्य से उसकी ओर देखकर सोचने लगा—“यहाँ इस निर्जन जंगल में यह अकेला बालक कहाँ से आ गया? इसके पास न तो कोई संरक्षक है और न ही इसकी माँ आदि कोई पालक है?” सोचते-सोचते राजा को याद आया—“अरे! मैंने भगवान् से प्रार्थना की थी। हो न हो मेरी प्रार्थना भगवान् ने सुन ली हो और मेरे ही भाग्य से यह बालक यहाँ आ गया हो।” राजा ने उस सुन्दर सलीने बच्चे को गोद में उठा लिया और मन ही मन यह मनोरथ किया कि “मैं इसे ले जाकर रानी को सौंप दूँगा। जब यह बड़ा हो जायगा, तब इसका विवाह किसी राजकुमारी के साथ कर दूँगे, सारा राज्य एवं राज्य का खजाना इसे सौंप दूँगे और हम दोनों परमात्मा का भजन करेंगे।” राजा उस बच्चे को लेकर सीधा अन्तःपुर में पहुँचा और उसे रानी को सौंपते हुए कहा—“प्रिये! लो, जिसके लिए तुम वर्षों से चिन्तित थी, उसे मैं ले आया हूँ। इसका पालन-पोषण करो, शिक्षा-दीक्षा और सत्कार दो।” राजा ने रानी के सामने अपने मनोरथों को दोहराया और इस बच्चे की प्राप्ति की कहानी अथ से इति तक सुना दी। रानी बालक को पाकर अत्यन्त प्रसन्न थी। वह बच्चे का वात्सल्य-भाव से पालन पोषण करने लगी। राजा और रानी उसे बेटा कह कर पुकारते थे। बालक के मन में भी यह सत्कार परिपक्व होते गए कि मैं राजकुमार हूँ। राजकुमार की तरह ही उसे सब विद्याएँ, कलाएँ सिखाई गईं। राजा ने उसके सामने कई बार अपने मनोरथ दोहराए थे। उसके मन में भी यह बात पक्की हो गई कि मैं ही राजा का उत्तराधिकारी बनूँगा।

परन्तु जगत् मे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूसरो की तरक्की को फूटी आंखो से भी नहीं देख सकते । कुछ राजदरबारी ऐसे ईर्ष्यालु थे, जिनके मन मे यह खटक थी कि हम वर्षों पुराने दरबारी है, हमे राजा कुछ पूछता तक नहीं और उस अज्ञात लडके को अपना सब राज्य सौपेंगे, जिसके कुल व शील का कोई पता नहीं । अरे ! हटाओ, उस लडके को किसी भी तरह से, तभी राजा हमे पूछेगा । बस, कुछ दरबारियो ने एक प्लान बनाया, डेप्यूटेशन के रूप मे वे तथाकथित राजकुमार के पास पहुँचे और कहा—“हमे आपसे एकान्त मे कुछ बातें करनी हैं ।” राजकुमार बोला—“सहर्ष करिये, मैं तैयार हूँ ।”

दरबारियो ने उससे पूछा—“आप कौन हैं ?”

उसने तपाक से उत्तर दिया—“मैं राजकुमार हूँ ।”

दरबारी बोले—“यह ठीक है कि आप राजकुमार कहलाते हैं । पर आप राजा के असली पुत्र तो नहीं हैं । आपको तो राजा कही से लाए हैं ।”

राजकुमार बोला—“इससे क्या फर्क पड गया ? राजा और रानी मुझे अपना पुत्र मानते हैं, मुझ पर उनका माता-पिता का-सा प्यार है । मैं उनको अपने मा-बाप मानता हूँ, फिर मुझे क्या चिन्ता है कि मैं उनका असली पुत्र हूँ या नहीं ?”

दरबारी भी बडे चतुर थे । उन्होने पैतरा बदलते हुए कहा—“देखिये, आप पर राजा और रानी आज प्रसन्न हैं, कल को किसी बात पर नाराज हो गए तो आपको निकालते क्या ढेर लगेगी ? क्योंकि आप उनके औरस पुत्र तो हैं नहीं । राजा, योगी, अग्नि और पानी इनका क्या भरोसा ? जब तक ये सीधे चलते हैं, तब तक तो ठीक है उलटे चलने पर ये किसी के नहीं होते । हम आपके हितैषी है । इसीलिए आपको सावधान करने आए हैं कि राजा जब तक आप पर प्रसन्न हैं, तब तक आप कोई ऐसा इन्तजाम कर लीजिए, ताकि राजा आपको निकाल भी दें, तब भी आप स्वतन्त्र रूप से जी सकें ।”

“आपकी बात तो कुछ-कुछ जचती है, पर मुझे स्वतन्त्ररूप से जीने का प्रबन्ध क्या और कैसे करना चाहिए ?” राजकुमार ने पूछा । दरबारियो ने देखा तीर ठीक निशाने पर लग चुका है । अतः उन्होने कहा—“आपको तीन चीजो का इन्तजाम कर लेना चाहिए । आप राजा से रहने के लिए एक स्वतन्त्र मकान माँग लीजिए, जिस पर आपके सिवाय और किसी का अधिकार न हो । दस-बीस हजार रुपये माग लीजिए, जिससे आप अपना स्वतन्त्र व्यवसाय करके जी सकें । और किसी दासी वासी के साथ अपनी शादी कर, लीजिए जिससे आप अपने गृहस्थ जीवन से निश्चिन्त हो जाएँ ।”

“बस, बस, आपकी बात मेरे दिमाग मे पूरी तरह जच गई है । मैं ऐसा ही करूँगा ।”

दरबारी लोग राजकुमार को बरगला कर चले गए, परस्पर कहने लगे—

“अब शीघ्र ही अपने मार्ग का काँटा साफ हो जाएगा।” यद्यपि राजा मनोरथ इस लडके के सामने कई बार दोहराया था, किन्तु अब उन दरब-बहकावे में आ जाने से उसकी मति फिर गई। राजा पर से उसका विश्वास गया। और एक दिन मुँह लटकाए हुए वह राजा के पास पहुँचा। राजा ने पुचकारते हुए राजकुमार को बिठाया और पूछा—“कहो बेटा। आज सही हो? क्या किसी ने कुछ कह दिया?”

लडके ने रोनी-सी सूरत बनाकर कहा—“पिताजी। आपकी ओर की मुझ पर बड़ी कृपा है, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है। किन्तु जब भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपना भविष्य धु धला-सा नजर आता

राजा बोला—“निश्चिन्त होकर साफ साफ कहो, तुम्हें क्या च राजकुमार ने कहा—“अब तक मैं आपके अधीन रहा। मैंने अपना स्वत अपना कोई विकास नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्वतन्त्र रूप व्यवसाय करके अपना भाग्य अजमाऊँ। इसके लिए मुझे दस-बीस हजार रुप जाएँ। फिर मैं स्वतन्त्र मकान में रहकर स्वतन्त्र जीवन-यापन कर सकूँ, इस मुझे एक स्वतन्त्र मकान मिल जाय, और मैं अपना गृहस्थाश्रम स्वतन्त्र रूप से सकूँ, इसके लिए किसी भी दासी या साधारण कन्या के साथ मेरा विवाह का जाय।”

राजा इस लडके की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। सोचने लगा—“मैंने बार इसके सामने अपना मनोरथ दोहराया, फिर भी इस लडके के दिमाग में न फितूर घुसा है, मालूम होता है, यह किसी के बहकावे में आकर मेरे प्रति अविश्वास हो गया है। यह माँगता है—एक मकान। मैं तो इसे सारा राजमहल और राज देना चाहता था। यह माँगता है—दस-बीस हजार रुपये, लेकिन मैं तो इसे सारा राजकोष सौंपना चाहता था, यह किसी दासी या साधारण लडकी के साथ शर्द करना चाहता है, जबकि मैं तो इसकी शादी किसी राजकुमारी के साथ करना चाहता था। हाय! इसने मेरे मनोरथों पर पानी फिरा दिया, अब यह लडका मेरे काम का नहीं रहा, क्योंकि मेरे प्रति इसका विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए इसे इसकी मनचाही चीजें देकर अलग कर देना चाहिए।” राजा ने उस लडके की तीनों माँगें पूरी कर दी और उसे पृथक् कर दिया। राजा अब पूर्ववत् अपना राज्य चलाने लगा।

कहानी पूरी हो गई। पर यह कहानी एक महान् तत्त्व की प्रेरणा दे कर जाती है। तथाकथित राजकुमार के सामने महान् आदर्श था जिसे राजा ने कई बार दोहराया था, किन्तु उसे उस आदर्श पर विश्वास न रहा और उसने सुविधावादी बन कर अपने आदर्श को छोटा बना लिया।

इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने व्रतों से मुक्ति (पूर्णता) पाने यानी मोक्ष का

राज्य, मुक्ति मन्दिर, मुक्ति कन्या एव आत्मगुणों की असीम निधि पाने के आदर्श को छोटा बना लेता है, पता नहीं, मुक्ति मिलेगी या नहीं, पूर्णता प्राप्त होगी या नहीं ? मोक्ष किसने देखा है, स्वर्गादि के सुख ही अच्छे हैं, मोक्ष में क्या सुख है ? इस प्रकार गलत चिन्तन करके आदर्श को निम्नकोटि का (स्वर्ग पाने का) बना लेता है, अथवा स्वर्गादि के प्रति भी विश्वास न करके इहलौकिक सुख-सुविधा, काम-भोग आदि की वाछा करके एकदम नीचे दर्जे का आदर्श बना लेता है, वह व्यक्ति ऊँचा कैसे उठ सकता है ?

प्रत्येक व्रत की व्याप्ति स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक

प्रत्येक व्रत मूलस्पर्शी होता है, यानी उसका सम्बन्ध मूल तक रहता है । जैसे अहिंसा व्रत है, उसकी मूलस्पर्शी व्याख्या यह कि मन वचन-काया से निषेधात्मक एव विघ्नेयात्मक दोनों रूप में कृत-कारित अनुमोदित रूप से अहिंसा का पालन करना । उसी का स्थूल व्यवहार सेवा, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, सहयोग आदि के रूप में प्रतीत होता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्रत के विषय में समझ लेना चाहिए । व्रत की व्याप्ति तो स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक रहती है । व्रत का मूल स्वरूप सूक्ष्म है, उसका बाह्य रूप स्थूल । सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सभी व्रतों के स्थूल और सूक्ष्म दो रूप होते हैं, दोनों का पालन करना अत्यावश्यक है । व्रतों की सूक्ष्मता का पालन कठिन होता है । व्रत की सूक्ष्मता को आदर्श कहते हैं । जैसे अहिंसा का सूक्ष्म रूप सर्वभूतात्मभाव, आत्मोपम्यवृत्ति, ब्रह्मचर्य—पूर्णब्रह्म (शुद्ध आत्मा) में विचरण करना आदि है । व्रतों के ये सूक्ष्मरूप आदर्श ही व्रतों का स्थूलरूप में आचरण करने में पूर्ण सहायक होते हैं । इन्हें जैनदृष्टि में निश्चयदृष्टि या भावरूप कहते हैं । प्रत्येक व्रत के साथ यह सूक्ष्मरूप न हो तो उस व्रत का पालन करने में दम्भ आने की सम्भावना है, उसके पालन में शिथिलता या शब्दस्पर्शी वृत्ति आ जाएगी । इसलिए आदर्श की कठिन ऊँची चढ़ाई देखकर वह प्रत्येक व्रत की व्याख्या सुविधानुसार करने पर उतारू हो जाता है, यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है । इसलिए प्रत्येक व्रत की व्याख्या तो सूक्ष्म (मूल) स्पर्शी आदर्श के अनुरूप ही होनी चाहिए ।

निश्चय दृष्टि से व्रतों के आदर्श रूप का चिन्तन हो

जैन-दर्शन निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों को प्रस्तुत करता है । व्रतों का चिन्तन निश्चय दृष्टि से होगा तो व्यवहार रूप तो अपने आप आ ही जाएगा । बल्कि निश्चय दृष्टि से भली-भाँति चिन्तन होने से व्यवहार रूप से उस व्रत का आचरण भी यथार्थ रूप से हो जाएगा । परन्तु व्रतों का आदर्श (निश्चय) दृष्टि से जब भी चिन्तन हो, तब देह निरपेक्ष होना चाहिए, देह दृष्टि से, देह को ध्यान में रखकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह को ध्यान में रखकर चिन्तन करेंगे, प्राणि-मात्र के साथ आत्मैकत्व दृष्टि से अभेद चिन्तन नहीं होगा, देह की न्यूनाधिकता या सामान्य विशेषत्व के विकल्प आएँगे । इसलिए देह का ध्यान रखकर व्रत के आदर्श का चिन्तन

करने जायेंगे तो वह चिन्तन व्यवहार-दृष्टि से होगा, उसमें अनेक विकल्प खड़े हो जाएंगे, ऐसे देहसापेक्ष चिन्तन से आदर्श का मर्यादित रूप ही ध्यान में आएगा, वह निश्चित ही अपूर्ण होगा। इसके विपरीत आत्मा को साक्षी रखते हुए निश्चय दृष्टि से आदर्श का चिन्तन करते हैं तो वह देह-निरपेक्ष चिन्तन होगा, वह अमर्यादित और परिपूर्ण होगा। जैसे अहिंसा व्रत का पालन करने में देहसापेक्ष चिन्तन करते हैं तो विभिन्न जीव व उनके शरीरादि विकल्प सामने आएंगे और 'न मारने' तक का ही आदर्श सामने आएगा, जो अपूर्ण है। सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझना—इस प्रकार का अहिंसा का सर्वभूतात्मभूत पूर्ण आदर्श उस चिन्तन से सामने नहीं आएगा। यानी देह भिन्न, निर्विकार शुद्ध आत्मा की अनुभूति अथवा समस्त जीव सृष्टि के प्रति परमात्मभावना की दृष्टि अहिंसा का पूर्ण आदर्श है, जो निश्चय दृष्टि देहनिरपेक्ष भाव से आदर्श चिन्तन करने से आएगा। ब्रह्मचर्यव्रत पालन का देहसापेक्ष व्यवहारदृष्टि से चिन्तन करते हैं तो कामवासना पैदा न होना या वीर्य क्षय न होना, इतना मात्र अर्थ सामने आएगा, जो पूर्ण आदर्श रूप नहीं है। पूर्ण आदर्श रूप चिन्तन देहनिरपेक्ष-आत्मदृष्टि से करने पर ब्रह्मचर्य का अर्थ—शुद्धात्म (ब्रह्म) में विचरण करना, स्त्री-पुरुष भेद मिटकर सबको आत्मरूप मानना होता है, जो पूर्ण आदर्श है।

व्रतों का उद्देश्य भी ऊँचा और महान् हो

जिस व्यक्ति को ऊँचा उठना हो, उसे अपने व्रतों का उद्देश्य भी ऊँचा होना चाहिए। रेल का इंजन देखता है कि इंजन में भरे पानी का तापमान अभी २०० डिग्री फारेनहाइट है तो वह उसे स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि इतने तापमान से भाप बननी प्रारम्भ नहीं होगी और न इंजन चलेगा। २१० डिग्री फारेनहाइट पर जब पानी उबलकर भाप बनने लगती है तो उस शक्ति से ही विशालकाय मालगाड़ी हजारों मील की दूरी तय करती हुई जाती है।

रेल के इंजन की तरह मनुष्य जीवन को भी शक्ति प्रदान करने वाली सत्ता है—व्रतों का महान् एव उच्च उद्देश्य।

जो अपने व्रतों का उद्देश्य महान् रखता है, उसे जब भी कोई परिस्थिति विवश करती है, तब वह उसके आगे घुटने नहीं टेकता। वह परिस्थिति से जूझता है, उत्साहपूर्वक यथा प्राप्त साधनों से जुट पड़ता है।

उपासकदशागसूत्र में कामदेव श्रावक एव चुल्लणीपिया श्रावक को अपने व्रत से ढिगाने के लिए और उनके व्रत की परीक्षा करने के लिए एक देव विकराल रूप बनाकर आता है, किन्तु उनके व्रतों का उद्देश्य महान् था, उनका सकल्प बलमय था। उनका मन भी प्रचण्ड था, इसलिए वे सहसा अपने व्रत से विचलित नहीं हुए।

गांधीजी ने व्रतों का उद्देश्य महान् और उच्च रखा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने ही अत्याचार दहाए जाने पर भी, जीवन में कितने ही शस्त्रावात

आने पर तथा उनकी कटु आलोचना और उन पर मिथ्या दोषारोपण होने पर भी वे अपने व्रतो में विचलित नहीं हुए ।

ममार में जितने भी प्रमुख राजनीतिज्ञ, सामाजिक क्रान्तिकारी या धर्म-प्रवर्तक या धर्म नार्थकर हुए हैं, उदाहरणार्थ—अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, लोक-मान्य तिलक, महर्षि कर्वे, दयानन्द सरस्वती, भगवान् महावीर आदि, उन सबने जो सफलताएँ पाई हैं, उनका रहस्य भी यही है कि उन्होंने अपने व्रतों का उद्देश्य उच्च, महान्, ज्वलन्त एवं प्रचण्ड बना लिया था, फलस्वरूप उनमें वह प्रचण्ड शक्ति आ गई थी, जो कोटि-कोटि विघ्न-बाधाओं को पददलित करती चली गई और वे अपने निश्चय को पूर्णरूप देने में सफल हुए ।

व्रतों का उद्देश्य उच्च और महान् रखने वाले व्यक्ति का मन भी प्रचण्ड हो जाता है । व्रतों का पालनकर्ता, अपनी केन्द्रित शक्ति में महान् उद्देश्य की पूर्ति में लगता है तो सफलता स्वतः दौड़ी आती है । ढीले और पुरुषार्थरहित सकल्प और प्रयत्न होते हैं तो उद्देश्य की पूर्ति में सजीवता नहीं आती, उनके परिणाम भी तुच्छ और स्वल्पहीन होते हैं । जैनशास्त्रों में जहाँ भी किसी साधक की किसी व्रत या नियम में सफलता या कार्यसिद्धि का वर्णन आता है, वहाँ मुख्य कारण शुभ और विपुल नीति अध्यवसाय (तीव्र भाव) को ही बताया गया है । यहाँ अन्तिम मजिल तक पहुँचने के लिए व्रतों के महान् उद्देश्य के साथ-साथ तीव्रतम अध्यवसाय का होना ज़रूरी है । गीता में स्पष्ट बताया गया है—

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन !

बहुधाया ह्यनन्तारं बुद्धयोऽध्यवसायिनाम् ॥

—हे अर्जुन ! इस ममार में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, जिसमें हर कार्य में सफलता मिलती है । परन्तु जो लोग अनिश्चयी हैं, उनकी बुद्धियाँ चंचल होकर अनेक शाखाओं वाली बन जाती हैं, उनका कभी अन्त नहीं आता ।

अतः व्रतों के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप जो भी कार्य करें, पूर्ण उत्साह में तथा तब, मन और साधना की पूर्ण शक्ति के साथ उनमें जुट पड़ें । आपकी सफलता निश्चित ही मिलेगी ।

व्रतों का उद्देश्य तमों की निर्जरा, आत्मबुद्धि, परमात्मप्राप्ति या ध्यान-संगतप्राप्ति होना चाहिए, कोई नीति, सामाजिकनिष्ठा, स्वार्थ, नय, प्रशंसा या गुणता वगैरह उद्देश्य नहीं होना चाहिए ।

दशवर्षाभ्यां व्रतं मे दत्तं तत्र को स्पष्ट रूप दिया गया है—

‘न ह्यन्योगदृष्ट्याऽपि आधारमहिर्दृष्ट्वा, न परस्योगदृष्ट्याऽपि आधारमहिर्दृष्ट्वा, न विसि-य-मि-योगदृष्ट्याऽपि आधारमहिर्दृष्ट्वा न नय आकर्तोरि हेर्जाऽपि आधारमहिर्दृष्ट्वा ।’

—न इहलौकिक प्रयोजन से धर्माचरण करे, न पारलौकिक प्रयोजन से धर्माचरण करे, और न कीर्ति, प्रशंसा, प्रशस्ति आदि की आकांक्षा से धर्माचरण करे, केवल आर्हत्पद (वीतराग-परमात्म पद) की प्राप्ति के कारणों से धर्माचरण करे ।”

यही व्रताचरण के विषय में समझना चाहिए । मय से, लोभ से या अन्य किसी सासारिक प्रयोजन से व्रत-पालन करना उचित नहीं है । आत्मा में शान्ति, समता या वीतरागता की प्राप्ति के लिए ही व्रतपालन श्रेयस्कर है ।

व्रतसाधना का सरल उपाय

अत आँखों के सामने व्रतो का पूर्ण आदर्श तभी रह सकेगा, जब देह का ख्याल न करके हम चिन्तन करेंगे और आत्मा के साक्षित्व में—या वीतराग परमात्मा की साक्षी से—पूर्ण प्रयत्न का सकल्प करेंगे ।

पूर्ण आदर्श दृष्टिगत रखकर उसे आचरण में लाने के प्रयत्न में आपको अपनी सारी शक्ति, समस्त सामर्थ्य समर्पित कर देनी चाहिए । ‘अप्पाण बोसिरामि’ का रहस्य भी यही है, कि हम वीतराग परमात्मा की साक्षी से—व्रत का सकल्प लें, अपने समस्त विकारों को—या सावधकार्यों से आत्मा को हटाकर प्रभुचरणों में समर्पित करते हैं । व्रती साधक के लिए यही शोभास्पद पुरुषार्थ है । क्योंकि मोक्ष रूपी अन्तिम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए व्रतो का पूर्ण आदर्श सामने रखकर व्रतसाधना करना ही एकमात्र सरल उपाय है । इसलिए व्रतसाधना को ही धर्मपुरुषार्थ माना गया है, जो मोक्ष पुरुषार्थ रूप फल के लिए साधन है ।

आपमें से कई महानुभाव यह पूछेंगे कि हम अभी अपूर्ण हैं, बल्कि पंचम गुण-स्थानवर्ती हैं, साधु के गुणस्थान से भी नीचे हैं । ऐसी दशा में हम व्रतो का पूर्ण आदर्श सामने रख कर प्रयत्न करने लगेंगे तो हमारा प्रयत्न पूर्ण या सफल कब और कैसे होगा ? हमारा व्रत साधना सफल होगी या नहीं ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आप अपनी दृष्टि में प्रत्येक व्रत का आदर्श तो पूर्ण ही रखें, और अपना प्रयत्न भी पूर्णतया जारी रखें । आपके अपूर्ण प्रयत्न की पूर्ति करने वाला, प्रयत्न को सफल करने वाला पुरुष—आत्मदेवता—शुद्धात्म देव—परमात्मा देह रूपी नगरी में विराजमान है । वही आपकी आत्मा को अखण्ड आदर्श की सतत प्रेरणा देने वाला रहेगा । प्रयत्न आपका होगा, बल देने वाला निमित्त वह बनेगा । आपकी हर क्षण परमात्मा के साक्षित्व का मान रखना चाहिए, ताकि आप व्रतो की मर्यादा को सख्ति न होने दें । वह शुद्ध-आत्मा (परमात्मा) आपकी प्रत्येक क्रिया को सतत देख रहा है, इस बात का आपको सदैव भान रखना चाहिए । उसकी प्रेरणा (जिसे शुद्ध आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं) के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए । इतनी प्रामाणिकता से यदि आप प्रयत्न करते हैं तो आपकी अपूर्णता भी एक न एक दिन दूर होकर आपको प्रयत्न में सफलता मिलेगी ही । सम्भव है, आपको अपनी सारी जिन्दगी के प्रामाणिक प्रयत्न की सफलता अन्तिम

समय में सल्लेखनाव्रत (आजीवन सथारा—अनशन) के समय अठारह पाप-स्थानको एव चतुर्विध आहार का सर्वथा त्याग करने पर एकमात्र आत्मरमणता के समय मिले। आचारागसूत्र में इसे ही आत्मवाद कहा गया है। यही दैववाद और पुरुषार्थवाद दोनों का समन्वय है।

व्रतग्रहण के बाद सतत प्रयत्न और सावधानी

यह नहीं समझ लेना चाहिए कि व्रत जिस क्षण लिया, तभी से उसका पूर्ण-तया पालन होने लगेगा। सकल्प तो व्रतग्रहण के समय भरसक पालन का लिया जाता है, किन्तु सकल्प के बाद उसके पालन का प्रयत्न करना पड़ता है। आप कही जाने का सकल्प करते ही क्या फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं? नहीं, आप पहले जाने की तैयारी करते हैं, सवारी का प्रबन्ध करते हैं, चल पड़ते हैं, तब जाकर गन्तव्य स्थान पर पहुँचते हैं। इसी प्रकार व्रत लेने का अर्थ है—सकल्प करना, फिर उसके पालन का प्रयत्न करना, जो शेष है। इसीलिए व्रत लेने का अर्थ यही है कि एक बार व्रत ले लेने के बाद उसके पालन का सतत प्रयत्न करना। इसीलिए इसे 'गतिशील' कहा गया है। गतिशील के मानी हैं—प्रयत्न को गति मिले, वह बढ़ता ही रहे, मजिल पर पहुँचे बिना—यानी व्रत सिद्धि के बिना—बीच में वह रुके नहीं। आप जब से व्रत ले, तब से उसकी पूर्णता तक सतत उसके पालन में सतर्क रहे। व्रत ले चुकने के बाद मृत्युपर्यन्त उसके पालन का प्रयत्न मन, वचन और काया से करते रहना चाहिए। जितनी शक्ति और जितने साधन आपके पास हों, वह सारी की सारी शक्ति और समस्त साधन प्रयत्न में लगा दें। लेशमात्र भी ढिलाई व्रत-पालन में न आने दें।

निष्कर्ष यह है कि व्रतग्रहण से पहले आप उस विषय में ढिलाई बरतते होंगे, व्रतपालन नियमित और सतत करते रहने के निश्चय पर दृढ़ नहीं रहते होंगे, जरा-सा बहाना मिला कि व्रतपालन से चूक जाते होंगे, उसकी खटक भी आपके मन में नहीं होती होगी, लेकिन व्रतग्रहण के बाद तुरन्त ही आप व्रतपालन के साथ पूरे बँध जायेंगे, उससे अलग नहीं हो सकेंगे। यानी व्रत लेते ही आप गतिशील हो गए, फिर उसके पालन में सतत सावधानी रखेंगे, प्रत्येक अडचन का सामना करेंगे। हर हालत में आप व्रतपालन करने पर दृढ़ रहेंगे। आपके निश्चय और प्रयत्न में सातत्य रहेगा, जो मृत्युपर्यन्त टिका रहेगा।

कुछ लोग उत्साह में आकर व्रत ले लेते हैं, लेकिन जब वह नित्य की वस्तु बन जाती है, तब उसके प्रति उत्साह नहीं रह पाता। फिर भी चूँकि व्रत लिया है, इसलिए शर्माशर्मी ऊपर-ऊपर में उसका पालन करते हैं। मन का सहयोग उत्तम नहीं होता कभी-कभी तो उसमें दम्भ और दिखावा भी होने लगता है। कुछ लोग यह भी कहने लगते हैं कि मन से तो व्रत का पालन कर ही रहे हैं, तब बाहर में पालन की आवश्यकता क्या है? लेकिन एक बार व्रत ले लिया, तब उसके पालन में गिथिलता नहीं आने देनी चाहिए, जब तक शरीर है, तब तक वह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए।

इस प्रकार व्रतपालन के लिए सतत गतिशील रहने एवं अन्त तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने में ही व्रत की सार्थकता है।

व्रती बनने की योग्यता

अब आपको यह मलीर्मांति समझ लेना है कि व्रतधारी कौन हो सकता है ? कोई साधक चाहे महाव्रत ग्रहण करे, चाहे अणुव्रत, उसके लिए सर्वप्रथम तीन प्रकार के शल्यो का त्याग करना जरूरी है। शल्य तीखे काँटे या तीर को कहते हैं। तीक्ष्ण काँटा या तीर की नोक जब शरीर में चुभ जाती है तो प्राणान्तक पीड़ा देती रहती है, इसी प्रकार व्रत ग्रहण करने वाले को ये तीनों प्रकार के शल्य जिन्दगी भर पीड़ा देते रहते हैं, उसकी आत्मा को शान्ति प्राप्त नहीं होने देते, न आत्मा का विकास होने देते हैं। इतने खतरनाक ये शल्य हैं। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रकार ने व्रती साधक के लिए सर्वप्रथम शर्त रखी है—‘नि शल्यो व्रती’ अर्थात् व्रती साधक को सर्वप्रथम शल्य-रहित होना चाहिए। शल्य तीन प्रकार के हैं—मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्या-दर्शनशल्य।

मायाशल्य त्याग का तात्पर्य है—व्रतधारी जिस भाव से, जिस महान् उद्देश्य से व्रत ग्रहण करता है, उसके साथ माया (कपट) रूपी शल्य नहीं होना चाहिए। लोगो में दिखावे के लिए व्रतग्रहण कर ले, किन्तु अन्दर ही अन्दर गुप्तरूप से व्रत भग करता रहे, अथवा लोगो के सामने व्रतधारी होने का स्वाग रचे, और छिपे-छिपे अना-चार-सेवन करता रहे। इससे स्वयं की आत्मा निर्बल एवं मलिन तो होती ही है, समाज में जब भी उसका भड़ाफोड़ होता है, उसकी पोल खुलती है सारी प्रतिष्ठा भटियामेट हो जाती है, लोक श्रद्धा खत्म हो जाती है। ऐसे दम्भी और मायाचारी लोग दूसरो को भी व्रत लेने से निश्चिन्त कर देते हैं।

व्रती में दूसरे निदानशल्य का भी त्याग होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि व्रतपालन निष्काङ्क्ष भाव से करना चाहिए। व्रत-पालन के पीछे किसी प्रकार की इहलौकिक या पारलौकिक कामना, नामना, एपणा या तृष्णा नहीं होनी चाहिए। खासतौर से फलाकाक्षा नहीं होनी चाहिए। व्रत-पालन का फल स्वर्गादि सुख या इह-लौकिक सुख चाहना, एक प्रकार की सौदेबाजी है। सौदा भी घाटे का है। जिस व्रत-पालन रूप विशुद्ध धर्माचरण से जन्म-जन्म के बन्धन कट सकते थे, कर्मों से मुक्ति प्राप्त हो सकती थी और नहीं तो पुण्यवृद्धि के फलस्वरूप वैमानिक देवलोक तक में स्वभावतः व्रती जा सकता था, उसके बदले तुच्छफल की कामना या वाछा करके व्यक्ति ससार परिभ्रमण में बृद्धि कर लेता है। यह कितनी दयनीय स्थिति है निदान (नियाना) कर्ता साधक की। इसलिए व्रतो का पालन किसी भी धन, सन्तान, विजय, मत्ता, म्थी या अन्य सासारिक वस्तु की प्राप्ति या स्वर्गादि सुख, देवागना आदि की निष्पत्ति में करना साधक के लिए उचित नहीं है।

व्रती में तीसरे मिथ्यादर्शन शल्य का भी त्याग होना आवश्यक है। जब तक

मिथ्यात्व रहता है, तब तक व्रती का ज्ञान भी सम्यक् नहीं कहलाता, और न उसका चारित्र ही सम्यक् कहलाता है। व्रतधारी बनने के लिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व का परित्याग करना और सम्यक्त्व को धारण करना आवश्यक है। वास्तव में मिथ्यात्व का त्याग ही एक प्रकार से सम्यक्त्व का ग्रहण करना है। जैसे सूर्योदय का होना और अन्धकार का मिटना, एक ही बात है। फिर भी व्यवहार दृष्टि से दोनों अलग-अलग माने जाते हैं। मिथ्यात्व त्याग करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ही जाती है।

मिथ्यात्व का अर्थ 'न जानना' नहीं है, अपितु 'उल्टा जानना' है।

मिथ्यात्व के संक्षेप में १० प्रकार बताये गये हैं—जीव को अजीव समझना मिथ्यात्व है, तथा अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व है। धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है, तथैव अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। इसी प्रकार साधु को असाधु मानना मिथ्यात्व है, तथा असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व है। आठ कर्मों से मुक्त (सिद्ध) को अमुक्त (ससारी) समझना तथैव अमुक्त को मुक्त मानना मिथ्यात्व है, वीतरागदेव को क्रुदेव समझी, क्रुदेव को वीतरागदेव समझे तो मिथ्यात्व है।

इस प्रकार का मिथ्याअदान—मिथ्यात्व रहने पर व्रती हमेशा सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय में पड़कर सच्चा ज्ञान तथा सम्यग् श्रद्धा नहीं कर सकता, वह सशय के झूले में झूलता रहता है, या विपरीत पूर्वाग्रहवश किसी वस्तु का उलटा स्वरूप पकड़ लेता है, या किसी वस्तुतत्त्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता। सम्यक्त्व आत्मा के विकास का कारण है, जबकि मिथ्यात्व पतन का।

जब व्रती मिथ्यात्व त्याग देता है तो उसमें सम्यग्दर्शन आ जाता है। सम्यक्-दृष्टि के ५ चिन्ह हैं, जिनसे उसकी पहचान की जा सकती है। वे हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था। इनका अर्थ स्पष्ट है। सम्यक्त्व के ८ अंग भी हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति आत्मविकास के पथ में आगे बढ़ता है—निःशक्ति, निष्काक्षित, निर्विचिकित्सित, अमूढदृष्टित्व, उपबृहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना।

शम का अर्थ है—कषायों की मन्दता होना। ससार बन्दीखाने जैसा मालूम होना, ससार से घृणामाव रहना और इस जन्ममरण-रूप ससार-चक्र से बाहर निकलने की भावना रहना सवेग कहलाता है। मोक्ष की अभिलाषापूर्वक मोक्ष के लिए किया जाने वाला तीव्र प्रयत्न भी सवेग कहलाता है। आरम्भ परिग्रह से निवृत्त होने की अभिलाषा होना तथा सासारिक भोगविलासों के प्रति अनासक्ति एवं विरक्ति का भाव रहना निर्वेद कहलाता है। अपनी ओर से किसी भी प्राणी को भय या कष्ट न पहुँचाना और दूसरे से भय या कष्ट पाते हुए जीव को उसमें मुक्त करने का प्रयत्न करना अनुकम्पा है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा परलोक, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप को मानना आस्तिक्य कहलाता है।

वीतराग प्ररूपित तत्त्वों के विषय में सर्वत्र या देशत्र शका न होना निश्चितता है। परदर्शन या सासारिक फल की काक्षा न करना निष्काक्षिता है। धर्म-फल में सन्देह न करना निर्विचिकित्सा है। गुणीजनो के गुणों के प्रति प्रमोदभाव रखना उपवृहण है। धर्म से दृष्टिगते हुए को स्थिर करना स्थिरीकरण है। देवगुरुधर्म एव शास्त्र के विषय में मूढता न रखना अमूढदृष्टित्व है। साधर्म्य के प्रति वात्सल्य भाव रखना वात्सल्य कहलाता है। धर्मशासन के प्रति लोकश्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रभावना सूचक कार्य करना प्रभावना है।

इसी प्रकार सम्यक्त्व के पाँच अतिचारो—शका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्य-दृष्टिप्रक्षसा और अन्यदृष्टिसस्तव, इन पाँच दोषों से भी श्रावक को बचना आवश्यक है। इस प्रकार व्रती बनने के लिए इन तीन शक्तियों का त्याग आवश्यक है।

निष्कर्ष यह है कि श्रावक चाहे मूलगुणधारी हो या उत्तरगुणधारी अथवा सम्यक्त्वधारी हो, सबसे सम्यक्त्व का होना अनिवार्य है। सम्यक्त्व के अभाव में श्रावकत्व नहीं रह सकता। जैसे मनुष्यों में कोई राजा होता है, कोई मन्त्री, कोई सन्त और कोई व्यापारी आदि सामान्य मानव, परन्तु उस सबसे मनुष्यत्व का होना अनिवार्य है, इसी प्रकार कोई भी श्रावक चाहे पंच अणुव्रतधारी हो, तीन गुणव्रतधारी हो या चार शिक्षाव्रत धारक, सबसे सम्यक्त्व का होना अनिवार्य है।

दो धर्म और दोनों के व्रत

ससार में सभी प्राणी एक सरीखे नहीं होते। मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक सरीखी योग्यता, कोटि या भूमिका के नहीं होते। जैसे एक विद्यालय में सभी लड़के एक ही कक्षा के नहीं होते, इसलिए जो विद्यार्थी जिस कक्षा के योग्य होता है, उसे उसी कक्षा में भर्ती किया जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी साधक एक सरीखी भूमिका, कक्षा और योग्यता के नहीं होते। इसी दृष्टि से श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर ने सारे साधकों को दृष्टिगत रखकर मुख्यतया दो प्रकार के धर्म बताए—आगार-धर्म और अनगार-धर्म। इन दोनों धर्मों के पालन करने वालों में से एक को आगारी और दूसरे को अनगारी बताया है। अनगार-धर्म उनके लिए है जो घर-वार, कुटुम्ब-कबीला, धन-सम्पत्ति एवं जमीन-जायदाद आदि सब पर से ममत्त्व छोड़कर श्रमण, मुनि या साधु-साध्वी बनते हैं। अनगार-धर्म में भी कई श्रेणियाँ हैं—जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, भिक्षुप्रतिमाधारी, पुलाक, बकुश, कपायकुशील, निर्गन्ध एवं स्नातक आदि। परन्तु यहाँ मुझे इस सम्बन्ध में विवेचन नहीं करना है। मुझे यहाँ आगार-धर्म के सम्बन्ध में आपको बताना है। आगार-धर्म में भी कई श्रेणियाँ हैं, उनका विवेचन यथासमय किया जायेगा।

हाँ, तो मैंने बताया कि धर्म का पालन करने के लिए व्रत ग्रहण करना आवश्यक है।

जब व्रतग्रहण करने की बात आई तो सहमा ये सवाल उपस्थित होते हैं कि किम धर्म के कौन-से व्रत हैं ? उनका ग्रहण किस प्रकार किया जाय ? उनमें परस्पर क्या अन्तर है ?

भगवान महावीर ने जिस प्रकार मुख्य दो धर्म बताये हैं, वैसे ही दोनों धर्मों के व्रत भी अलग-अलग कोटि के बताये हैं। अनगार-धर्म के व्रतों को महाव्रत कहते हैं और आगार-धर्म के व्रतों को अणुव्रत। अणुव्रतों का मूल्य बढ़ाने वाले तीन गुणव्रत हैं और चार शिक्षाव्रत हैं। महाव्रतों का पालन साधना की ऊँची उड़ान भरने वाले साधु-साध्वी, मुनि या श्रमण आदि ही कर सकते हैं, गृहस्थ-धर्म—आगार-धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ इतनी उच्च साधना कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको महाव्रतों के सम्बन्ध में विशेष न बताकर अणुव्रतों के सम्बन्ध में ही विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा।

भगवान महावीर ने श्रमणों के लिए पाँच महाव्रतों का विधान किया है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साधु-साध्वियों को इन पाँच महाव्रतों का मन-वचन-काया से कृतकारित और अनुमोदन रूप से पूर्णतः पालन करना पड़ता है। जिन व्रतों का पालन श्रमणों को पूर्णतः करना पड़ता है, गृहस्थ उनका आंशिक रूप से ही पालन कर सकता है। गृहस्थ के लिए भगवान महावीर ने बारह व्रतों का विधान किया है। इन बारह व्रतों में साधु के पाँच महाव्रतों का समावेश भी हो जाता है। परन्तु गृहस्थ ममारी होता है, घर-बार, कुटुम्ब-कबीला, धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद आदि रखता है, इसलिए इन व्रतों का पालन करने के लिए आवश्यक रूप से छूट रख लेता है।

गृहस्थ के लिए जिन बारह व्रतों का विधान किया गया है, वे तीन भागों में विभक्त हैं—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। पाँच अणुव्रतों का रूप इस प्रकार है—स्थूल प्राणातिपात-विरमण (अहिंसाणुव्रत), स्थूलमृपावादविरमण (मत्पाणुव्रत), स्थूल अदत्तादानविरमण (अस्तेयाणुव्रत), स्वदार-मतोष-परदारविरमण-व्रत (ब्रह्मचर्याणुव्रत) एव परिग्रहपरिमाणव्रत (अपरिग्रहाणुव्रत)।

अणुव्रतों और महाव्रतों का सम्बन्ध

वैसे तो पाँच महाव्रतों और पाँच अणुव्रतों के नाम में साम्य है। अहिंसा, गत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये ही नाम महाव्रत के हैं, ये ही अणुव्रत के हैं। परन्तु उनके पालन में बहुत ही अन्तर है। महाव्रतों में अहिंसा आदि का पूर्णरूप में पालन करना होता है, जबकि अणुव्रतों में अहिंसा आदि का आंशिक रूप में पालन किया जाता है। उन्नीस व्रतों के नाम की दृष्टि में अणुव्रत और महाव्रत में कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही मोक्ष-यात्रा के लिए अपने-अपने स्थान पर अनिवार्य हैं।

एक मन्त्र ने उपस्थित श्रोताओं में पूछा—“दिन्मी में नाहीर जाने के बिनने राम्मे ह और बित्तने प्रका के यात्री हैं ?”

श्रोता प्रश्न सुनते ही पहले तो चकराए। फिर एक श्रावक ने कहा—“महाराज ! यहाँ से लाहौर जाने का रास्ता तो एक ही है, उसी दिशा से जाना पड़ता है और यात्री कई प्रकार के हो सकते हैं—कोई यात्री रेलगाड़ी से जाता है और कोई हवाई जहाज से। पहुँचते दोनों ही लाहौर है। एक देर से पहुँचता है, दूसरा तीव्र-गति से पहुँचता है।”

“भाइयो ! इसी तरह मोक्ष जाने का रास्ता तो अहिंसा आदि व्रतों का एक ही है। सभी मोक्षपथ के पथिक अन्त में मोक्ष पहुँचते हैं। एक द्रुतगति से मोक्ष पहुँचता है, दूसरा धीमी गति से पहुँचता है। मोक्ष-यात्री दोनों ही हैं, पर दो किस्म के हैं। एक विमान यात्री की तरह तीव्रगामी यात्री है, दूसरा रेलयात्री की तरह मन्द-गामी यात्री है। इसी प्रकार महाव्रती और अणुव्रती को समझो।” सन्त ने रहस्य खोलते हुए कहा।

अणुव्रत और महाव्रत का भी सापेक्ष सम्बन्ध है। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ—

किसी जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। उनमें मन्त्री का भी एक लड़का था। बादशाह ने लड़कों को खेलते हुए देखा और उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए उन्होंने लकड़ी से एक लकीर खींच दी। सब लड़के बादशाह को प्रणाम करके चारों ओर खड़े हो गए। बादशाह ने उन सब लड़कों को सम्बोधित करते हुए कहा—“बच्चो ! क्या तुममें से कोई लड़का इस लकीर को बिना मिटाए छोटी कर सकता है ?”

यह सुनकर सब लड़के आश्चर्य और विचार में पड़ गए। सोचने लगे—“यह लकीर मिटाने से तो छोटी हो सकती है, परन्तु बिना मिटाये कैसे छोटी हो ?” तभी मन्त्री का लड़का आगे आया और बादशाह से कहा—“मैं इस लकीर को बिना मिटाए छोटी कर सकता हूँ। आप मुझे अपनी लकड़ी दीजिए।” बादशाह ने मन्त्री-पुत्र को अपनी लकड़ी दे दी। उसने चट से उस लकीर के पास ही एक बड़ी लकीर और खींच दी और बादशाह से कहा—“लीजिए, हुजूर ! आपकी खींची हुई लकीर छोटी हो गई है।” मन्त्री के लड़के ने जब बादशाह की खींची हुई लकीर के पास ही उससे बड़ी लकीर खींच दी तो स्वाभाविक ही वह लकीर छोटी हो गई। अतः बादशाह ने लड़के की पीठ थपथपाते हुए कहा—“शाबाश, बेटे ! आप का सस्कार बेटे में आता ही है।”

जैसे दो लकीरों में छोटापन और बड़ापन सापेक्ष था, अर्थात् बड़ी लकीर हाने से दूसरी छोटी कहलाई, और छोटी होने से दूसरी बड़ी कहलाई। इसी प्रकार महाव्रत अणुव्रत की अपेक्षा बड़े होने से महाव्रत कहलाते हैं और महाव्रतों की अपेक्षा अणुव्रत छोटे होने में अणुव्रत कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि अणुव्रत सभी कहलाएँगे, जब महाव्रत होंगे और महाव्रत भी सभी महाव्रत कहलाएँगे, जब अणुव्रत होंगे।

अणुव्रत और महाव्रत • परस्पर पूरक

दूसरी दृष्टि से देखे तो अणुव्रत और महाव्रत एक-दूसरे के पूरक हैं। जैसे जल के अभाव में कमल नहीं टिक सकता, उसी प्रकार श्रावकधर्मपालक अणुव्रती के अभाव में साधुधर्मपालक महाव्रती टिक नहीं सकता। अणुव्रत रूपी जल की विद्यमानता में ही महाव्रत रूपी कमल विद्यमान रह सकता है। बहुत-से लोग यह सोचते हैं कि हम अपने आप ही अणुव्रतों से आगे बढ़ जाएँगे, हमें महाव्रती की क्या अपेक्षा है? परन्तु यह भी अदूरदर्शिता का फल है। महाव्रती के आदर्श तथा मार्गदर्शन के बिना अणुव्रतपालन भी यथार्थ रूप से नहीं हो सकता। महाव्रती समय-समय पर अणुव्रती के अणुव्रत-पालन में आने वाली कठिनाइयों एवं विघ्नबाधाओं से मुक्त होने का उपाय बताता है। क्योंकि महाव्रती को इस मार्ग का गहरा अनुभव होता है, वह यह बता देता है कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या खतरे आते हैं? क्या-क्या अडचने उपस्थित होती हैं? साथ ही यदि अणुव्रती कहीं गलती या भूल कर रहा हो तो महाव्रती उसे सावधान करके उसकी गलती को सुधरवा देता है।

श्रावक को जो भी व्रत लेना हो, उस सम्बन्ध में पहले महाव्रती साधु से परामर्श कर लेना चाहिए। उसके सभी पहलुओं, स्थूल-सूक्ष्म व्याख्याओं को समझ लेना चाहिए क्योंकि महाव्रती साधु व्रतों के विषय में गृहस्थों से अधिक अनुभवी होते हैं, आगे बढ़े हुए होते हैं। इसलिए उनसे ही व्रत ग्रहण करना ठीक रहता है। वे व्रतों के सम्बन्ध में कोई भूल होती होगी तो उससे सावधान कर देंगे। व्रतों का उद्देश्य भी बता देंगे। उनसे व्रत ले लेने के बाद श्रावक को उनके पालन का सतत प्रयत्न करना चाहिए।

व्रतों का परस्पर सम्बन्ध

वैसे देखा जाय तो श्रावकधर्म के अन्तर्गत कुल बारह ही व्रत आ जाते हैं। परन्तु जैसे सभी मिठाइयाँ चीनी या शक्कर से बनी होने पर भी उनके खरीदने के सम्बन्ध में विभिन्न ग्राहकों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं, वैसे ही सभी व्रत धर्मरूप होने पर भी व्रत ग्रहण करने वाले की रुचि, योग्यता और शक्ति पृथक्-पृथक् होती हैं। इसी कारण श्रावक व्रत के बारह भेद बताए हैं। पाँच अणुव्रत तो मूल हैं। वे तो प्रत्येक गृहस्थ श्रावक को व्रती बनते समय ग्रहण करने होते हैं। किन्तु तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत का ग्रहण अणुव्रती की रुचि, शक्ति और योग्यता पर निर्भर है।

पाँच अणुव्रतों का परस्पर एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि सब व्रतों का स्वरूप भिन्न-भिन्न दिगार्ड देता है, व्रत सम्बन्धी कल्पनाएँ भी पृथक्-पृथक् प्रकार की दिगार्ड देती हैं। फिर भी सबका अर्थ एक ही है, यानी सब व्रतों का हेतु एक ही है। वह है—देहाध्यान क्षीण करने, आत्मा के साथ नये हुए हिंसा आदि विकारों को दूर करके अद्वैत-अभेद का अनुभव करना। अद्वैत का अनुभव करने का अर्थ है—आत्मीयता का अनुभव करना। जैसी आत्मा चीटी में है, वैसी ही हाथी, घोड़े, गाय और मनुष्य में है। मेरे प्रति हिंसा आदि में जैसे मुझे दुःख होता है, वैसे

इनके ४६ भगो^१ मे से श्रावक त्याग की मर्यादा की अपेक्षा ८ प्रकार के होते हैं—

- (१) दो करण तीन योग से हिंसादि का त्यागी
- (२) दो करण दो योग से " " "
- (३) दो करण एक योग से " " "
- (४) एक करण तीन योग से हिंसादि का त्यागी ।
- (५) एक करण दो योग से " " "
- (६) एक करण एक योग से " " "
- (७) उत्तरगुणधारी श्रावक जिसमे भग नहीं है ।
- (८) अव्रती श्रावक, जो व्रत ग्रहण नहीं करता, केवल सम्यक्त्वी रहता है ।

१ ४६ भगों (विकल्पो) का चाटं इस प्रकार है—

अंक	भग	क	यो	विवरण
११	६	१	१	करु नहीं मनसा, करु नहीं वचसा, करु नहीं कायेन कराऊ नहीं " कराऊ " " कराऊ " "
१२	६	१	२	अनुमोदू " " अनुमोदू " " अनुमोदू " " करु नहीं मनसा वचसा, वचसा कायेन, मनसा कायेन कराऊ नहीं " " " " " "
१३	३	१	३	अनुमोदू नहीं " " " " " " करु नहीं, मनसा, वचसा, कायेन कराऊ नहीं " " "
२१	६	२	१	अनुमोदू " " " " करु नहीं कराऊ नहीं मनसा, वचसा, कायेन करु " अनुमोदू " " " "
२२	६	२	२	कराऊ " " " " " " करु नहीं कराऊ नहीं मनसा वचसा, वचसा कायेन, मनसा कायेन करु नहीं अनुमोदू " " " "
२३	३	२	१	कराऊ नहीं " " " " " " करु नहीं, कराऊ नहीं मनसा, वचसा कायेन करु नहीं अनुमोदू नहीं " " "
३१	३	३	१	कराऊ नहीं " " " " " " करु नहीं, कराऊ नहीं अनुमोदू नहीं मनसा, वचसा, कायेन
३२	३	३	२	करु नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं, मनसा वचसा, मनसा कायेन, वचसा कायेन
३३	१	३	३	करु नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं, मनसा, वचसा, कायेन

श्रावक के ये आठ मूलभेद हैं, शास्त्रकारों ने एव आचार्यों ने इन्हीं ८ भेदों के ३२ भेद बतलाए हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमाण, ये पाँच अणुव्रत हैं। विभिन्न रुचि के अनुसार अधिकांश श्रावक इन पाँचों अणुव्रतों का स्वीकार एव पालन करते हैं, कतिपय श्रावक कम ज्यादा का। और फिर पाँचों व्रत लेने वाले भी सब समान रूप से नहीं लेते। किन्तु ऊपर बताए हुए ६ भगो मे से विभिन्न भगो से लेते हैं। कई पाँचों व्रत पहले भग के अनुसार, कोई दूसरे भग के अनुसार और कोई तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठे भग के अनुसार लेते हैं। यो पूर्वोक्त छह भगो के आधार पर पचाणुव्रत ग्रहणकर्ता श्रावकों के छह भेद हुए। इसी तरह ही छह भेद चार व्रत लेने वाले के, छह भेद तीन व्रत लेने वाले के, छह भेद दो व्रत लेने वाले के और छह भेद एक व्रत लेने वाले के होते हैं। यो कुल मिलाकर तीस भेद हुए। इकतीसवा भेद उत्तर गुणव्रतधारक का और बत्तीसवा भेद अव्रती श्रावक का। इस प्रकार कुल योग करने से श्रावक के ३२ भेद हुए।

यद्यपि व्रती श्रावक के लिए ४६ भग अणुव्रत ग्रहण करने हेतु बताए हैं, और ३२ भेद भी बताए हैं, किन्तु वर्तमान में दो करण तीन योग से ही पापों का त्याग गृहस्थ श्रावक करता है, वह उच्च श्रावक कहलाता है। यद्यपि प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक तीन करण और तीन योग से भी अणुव्रतों का ग्रहण एव पालन करते हैं, मगर वे विरले ही होते हैं। उनकी सी त्याग विधि समस्त गृहस्थ श्रावकों के लिए अपनाना अनिवार्य नहीं है।

कोई यह कह सकता है कि श्रावक के व्रतग्रहण करने के हेतु ४६ भग (विकल्प) हैं, उनमें तीन करण तीन योग से भी व्रतग्रहण का एक भग है, फिर सिर्फ दो करण तीन योग से व्रतग्रहण करने वाले को ही उच्च श्रावक क्यों माना जाय? क्या यह शास्त्र विरुद्ध कथन नहीं है?

इसका समाधान मैं पहले कर चुका हूँ। जो गार्हस्थ्य जीवन की जिम्मेवारी से हटकर प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक की जिम्मेवारी ले लेता है, वह तीन करण तीन योग से व्रतग्रहण कर सकता है। पर जिस पर अभी गृहस्थाश्रम की जिम्मेवारी है, वह इस प्रकार के विकल्प से त्याग नहीं कर सकता। हाँ, वह स्वयम्भूरमण समुद्र के मत्स्य वध का तीन करण तीन योग से त्याग कर सकता है, क्योंकि वहाँ तक कोई मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता। अन्य स्थितियों में आम श्रावक दो करण तीन योग से ही हिंसा, असत्य आदि पापों का त्याग कर सकता है। अनुमोदना का त्याग वह कर नहीं सकता, क्योंकि उसे कई ऐसे लोगों से भी अपना नाता-रिश्ता रखना पड़ता है, जो मासाहारी हों, अथवा अन्य पापों का त्याग न किये हुए हों। उसके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसके साथ उसे रहना पड़ता है। इसलिए सवासानुमति और मनसानुमति दोनों प्रकार की अनुमति की छूट वह रखता है। हालांकि वह अपने

सम्बन्धी को वचन से और काया से किसी पाप की अनुमति नहीं देता, किन्तु उसके साथ रहने, परिचित होने या उसके सम्बन्धी होने के नाते उसकी भूक अनुमति तो हो ही जाती है। वह स्वयं स्थूल हिंसा आदि नहीं करता, दूसरो से भी नहीं कराता, किन्तु गार्हस्थ्य त्यागी न होने के कारण उसने अपने परिवार से भ्रमत्व भाव का छेदन नहीं किया है, अतः परिवार में पुत्र-पौत्र या और कोई परिजन हिंसादिकर्ता हो तो वह उसे न तो सहसा स्वयं छोड़ सकता है, न उसके साथ परिचय का भी सहसा त्याग कर सकता है।

यद्यपि गृहस्थ श्रावक अपने साथ रहने वाले पुत्र-पौत्रादि को हिंसादि करने को कहता नहीं, न हिंसादि करवाता है, तथापि उनके साथ रहने के कारण उनके द्वारा की हुई हिंसादि से ससर्गदोष ही नहीं लगता, कभी-कभी उसे गृहस्थ कार्य के लिए प्रेरणा भी देनी पड़ती है। उदाहरणार्थ—दो करण तीन योग से व्रत स्वीकार करने वाले ने किसी से कहा—उठो, भोजन कर लो। किन्तु खाने वाला राज्याधिकारी है, और अमक्ष्यभोजी है, उसे वह सात्त्विक भोजन खिलाकर अपनी ओर मोड़ भी सकता है। इसी प्रकार कोई राज्याधिकारी है, वह उक्त श्रावक के यहाँ ठहरा है, भोजन करने के लिए वह स्वयं होटल में जाकर अमक्ष्य पदार्थ खाता है, या अपेय पदार्थ पीता है, अब अगर वह श्रावक उसके साथ सर्वथा सम्बन्ध तोड़ ही देता है तो क्लेश वृद्धि की सम्भावना है। सम्बन्ध रखकर तो उसे सन्मार्ग पर लाया भी जा सकता है। सम्बन्ध तोड़ देने पर तो उसका अधिक पापी होना सम्भव है।

राजिया बाजिया सेठ कच्छ के बहुत बड़े सामुद्रिक जैन व्यापारी व श्रावक थे। उनका माल दूर-दूर तक ईरान, जावा, सुमात्रा, आदि देशों में जहाजों के द्वारा जाता था। उनके जहाजों में कई नाविक ऐसे भी थे, जो परम्परागत भासाहारी थे। श्रावक राजिया बाजिया के प्रति वे पूर्ण वफादार थे, कुशल नाविक थे। समुद्र में कई बार समुद्री लुटेरों से भी उनका वास्ता पड़ जाता था। मगर वे प्राणप्रण से सेठजी के जहाजों में लदे हुए माल की सुरक्षा करते थे।

मान लो, राजिया बाजिया श्रावक उन्हें नौकर न रखते तो काम कैसे चलता ? अनुमोदन का पाप तो लगता, लेकिन दो करण तीन योग से लिए हुए हिंसादि त्याग के व्रत में कोई आंच नहीं आती। बल्कि सेठ राजिया बाजिया के सम्पर्क से उन्होंने आगे चल कर मामाहार का त्याग कर दिया। एक बार एक समुद्री लुटेरे 'चोल खोजगी' ने राजिया बाजिया सेठ के जहाज पर हमला कर दिया, तब बड़ी बहादुरी से उन नाविकों ने लड़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाजिया सेठ के सामने उपस्थित किया। बाजिया सेठ के पहरेदार नगी तलवार लिये, चोल खोजगी को मृत्यु दण्ड देने हेतु उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े थे। चोल खोजगी उनसे प्राणों की भिक्षा माग रहा था। पशुपण के दिन थे। बाजिया सेठ ने चोल खोजगी को वचन बद्ध कराकर भूदान दे दिया। और उसे एक जहाज के कप्तान के नीचे नौकर रख लिया।

अब क्या था, उसने उसी दिन से समुद्री लुटेरापन छोड़ दिया । सेठ का कार्य भी वफादारी से करने लगा ।

इस प्रकार अनुमोदन का त्याग करने में श्रावक के लिए अड़चन तो आती है, लेकिन व्यावहारिक कार्य रुकते नहीं और अहिंसक श्रावक के सम्पर्क में हिंसक व्यक्ति भी सुधर जाता है ।

मगध के महामंत्री अभयकुमार ने कालसीकरिक के पुत्र से मित्रता का सम्बन्ध जोड़ा था । अभयकुमार श्रावक था, वह जानता था कि इसका पिता कसाई है, और कसाईपन छोड़ नहीं सकता, फिर भी कालसीकरिक के पुत्र में जीवन-सुधार की लगन देखकर उससे सम्बन्ध कायम रखा । परिणामस्वरूप उसका जीवन सुधर गया ।

उपासकदशागसूत्र में महाशतक श्रावक का वर्णन है । उसकी तरह पत्नियों में से रेवती अत्यन्त क्रूर थी, उसने अपनी सौतो को विषप्रयोग और शस्त्रप्रयोग से मार डाला था । उन सौतो के जेवर, धन, गोकुल आदि सब पर कब्जा जमा कर वह मालकिन बन बैठी ।

रेवती जैसी स्त्री मिल जाने पर श्रावकव्रतधारक पुरुष क्या कर सकता है ? जरा गहराई से सोचिए । वर्तमान युग में प्रायः अविवेकी लोग ऐसी स्त्री को या तो मार डालते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं या उसे जाति बहिष्कृत कर देते हैं । फिर चाहे वह विधर्मी बन कर या दुराचारिणी बन कर उससे भी अधिक पापकर्म क्यों न कमाए । मगर महाशतक दूरदर्शी श्रावक था । उसे रेवती की करतूतों का पता न चला हो, ऐसा तो असम्भव है । महाशतक श्रावक ने उस समय की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार न तो उसे मारा और न उसे घर से बाहर निकाला । सम्भव है, उससे कहा-सुनी तो की होगी । उस समय के लोग हिंसा की अपेक्षा व्यभिचार को बहुत अधिक बुरा मानते थे । इसलिए सम्भव है—महाशतक ने यह सोचा होगा कि रेवती हिंसक होते हुए भी व्यभिचारिणी नहीं है, मेरे प्रति इसकी भक्ति है । मैं इसका वध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने दो करण तीन योग से हिंसा का त्याग किया है । अगर इसे घर से निकाल दिया गया तो सम्भव है व्यभिचारिणी बन जाय और अधिक हिंसक भी बन जाय । तब तो दोनों कुलों को बदनाम करेगी । शायद इस विचार में महाशतक ने रेवती को घर से न निकाला होगा । स्वयं ही उससे विरक्त होकर श्रावक प्रतिमा ग्रहण कर ली । फिर भी वे गृहस्थाश्रम को त्याग न सके, रेवती के साथ रहने से संवासानुमोदन पाप से वे बच नहीं सकते थे । इसलिए दो करण तीन योग से ही उन्होंने व्रत लिये । इस प्रकार सामान्य गृहस्थ श्रावक अनुमोदन जनित पाप का भागी होने से वह तीन करण तीन योग से व्रतग्रहण नहीं करता ।

गृहस्थ श्रावक अपनी जाति से सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद नहीं कर सकता ।

जाति के अधिकांश लोग स्थूलहिंसा न करेंगे, न करायेंगे, इस बात का तो वह ठेका ले सकता है, लेकिन जो जातीय लोग हिंसा करते-कराते हैं, उनके साथ सम्बन्ध रखने से अनुमोदनजनित हिंसा से वह बच नहीं सकता। इस बात को लक्ष्य में रखकर ही गृहस्थ श्रावक के लिए कहा गया कि वह किसी भी जाति में रहकर स्थूलहिंसा का दो करण तीन योग से त्याग कर सकता और श्रावकत्व निभा सकता है। इस प्रकार की त्याग विधि से उसके ससार व्यवहार में कोई रुकावट नहीं आती।

कई लोग यह कहा करते हैं कि जैनधर्म के इन अणुव्रतों का पालन कोई विरक्त गृहस्थ, एकाकी लोकसेवक या विधवा भले ही कर ले, धनिक, सत्ताधारी, विद्वान् भरे-पूरे परिवार वाले गृहस्थ इन व्रतों का पालन नहीं कर सकते। वे चारों ओर से नियमों में जकड़ जाने के कारण इन व्रतों को निभा नहीं सकते। परन्तु समझने-समझाने की कमी के कारण ही ऐसा कहा जाता है। जिस गृहस्थ को अपनी आत्मा का उत्थान करना है, देह और देह से सम्बन्धित पदार्थों पर से आसक्ति हटाकर शुद्ध आत्मभाव में रमण करना है, उसे इस विधि से व्रत लेकर अभ्यास किये बिना कोई चारा नहीं है। जिसकी भावना भवभ्रमण से छूटने की एवं आत्मजागृति की है, उसे आत्म-कल्याण, परमार्थ, परमात्मा की उपासना अपनी गार्हस्थ्य मर्यादा में रहकर करने के लिए इस विधि से व्रत ग्रहण करने पर उसके पालन में कोई अड़चन नहीं आती। हाँ, व्यर्थ की पापजनक बातों, दुर्व्यसनो, अनावश्यक आरम्भ-समारम्भों, निरर्थक सग्रह, चोरी, बेईमानी आदि से धनोपार्जन, असत्याचरण से सुख-सुविधा प्राप्ति आदि का पाप-कार्यों का तो त्याग करना ही होगा। पर अभ्यास हो जाने पर उसे कोई भी व्रतपालन अटपटा नहीं लगेगा।

मैंने व्रतों के ग्रहण करने के सम्बन्ध में प्रायः सभी बातें स्पष्ट कर दी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप व्रतग्रहण करने की भावना बनाएँ और अपनी आत्मा पर आए हुए विकारों को दूर करके उसे शुद्ध, उज्ज्वल एवं पवित्र बनाएँ।

अणुव्रती, श्रमणोपासक और श्रावक

मानवजीवन का लक्ष्य उम्र परिपूर्णता को प्राप्त करना है, जिसे मुक्ति, शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति, परमात्मपद की उपलब्धि कहते हैं। परन्तु इस पूर्णता तक पहुँचना सचमुच बहुत ही कठिन है। बुद्धिमान, समत्वयोगी, महाव्रती श्रमण इस परम गोपनीय तत्त्व का प्राप्ति कर अपनी मुक्ति के भागी तो बनते ही हैं, साथ ही हजारों अन्य मुमुक्षुओं को आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर करने में भी वे समर्थ होते हैं।

एक बात निश्चित है कि अणुव्रत के अधिकारी भी वही सद्गृहस्थ भाई-बहन हो सकते हैं, जो महाव्रतियों में इम विषय का अनुभव ग्रहण करते हैं, उनके प्रति जिनमें श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा होती है। सद्गृहस्थ की केवल जिज्ञासा ही उसे अधिकारी नहीं बना देती, वरन् अणुव्रत के तत्त्वों में अवगाहन की उसमें पात्रता भी होनी आवश्यक है। अधिकारी व्यक्ति ही अणुव्रत, गुणव्रत और शिष्टाव्रत ग्रहण कर सकते हैं। जो मय और मोह की स्थिति में डगमगाएँ नहीं, जिनमें इतनी दृढता, गम्भीरता और कठिनाइयों को सहन करने की भी क्षमता हो कि वे सावनाकाल की ऊँची-नीची, टेढ़ी-तिरकी परिस्थितियों में भी अपने व्रतों पर अडिग रह सकें। वस्तुतः वही अणुव्रत ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं।

अणुव्रती श्रावक जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बात को मली-मौति हृदय-गम कर लेना है कि भुल्ले गेजी-रोटी कमाने और भरीर यात्रा को होते रहने में ही अपनी गारी शक्ति को समाप्त नहीं कर देना है। यदि वह उस सीमा में सन्तुष्ट बना रहा, सद्य के अनुसार आगे न बढ़ सका तो फिर वह जो कुछ कार्य करेगा, वह तुच्छ स्वार्थ एवं अल्पक लाभ के लिए ही होगा। सत्कर्मों के पीछे भी भौतिक लाभ की आकांक्षा छिपी रहेगी। श्रमणों की उपासना भी वह तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति की दृष्टि से करेगा। श्रेष्ठ कार्य निष्काम या निस्वार्थ हृदय से करने का साहस ही उसमें उत्पन्न न होगा।

इसीलिए तीर्थंकरों और महान् आचार्यों ने बताया है कि यदि अणुव्रती सद्गृहस्थ अपना आत्म-विकाश पूर्णतया कम्ना चाहता है तो आत्म-विकास के पथ पर आगे बढ़े हुए महाव्रती साधु-आध्वियों की शरण में जाकर उनसे उसे यथार्थ अनुभव प्राप्त करना चाहिए।

वर्तमान में कई श्रावक नामधारी अणुव्रतों को जानते ही नहीं, और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं। कई जानबूझकर भी श्रावकधर्म के आचरण के प्रति उदासीन हैं। अगर अणुव्रती श्रावक विवेकी और समझदार हों तो महाव्रती श्रमण अपनी साधना यथार्थ रूप से कर सकता है, अन्यथा महाव्रती साधु-साध्वियों को शुद्ध सात्त्विक आहार मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। अणुव्रती श्रावक अविवेकी बनकर रजोगुणी और तमोगुणी भोजन करने लगे तो महाव्रती साधुओं को सात्त्विक भोजन कहाँ से प्राप्त होगा ? इसलिए अणुव्रतरूप श्रावकधर्म और महाव्रतरूप साधुधर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अणुव्रती श्रावक में विवेक होगा तो साधुवर्ग भी अपने महाव्रतों का यथार्थ रूप में पालन कर सकेगा। 'श्रमणोपासक' पद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। श्रमणोपासक को अपना जीवन, खान-पान और रहन-सहन भी सात्त्विक बनाना पड़ता है। यों तो श्रमण-श्रमणी वर्ग ऐसे सभी घरों से भी आहार ले सकते हैं, जो श्रमणोपासक का न हो, फिर भी श्रमणोपासक को पूर्ण विवेक और विचार खान-पान, रहन-सहन आदि में रखना चाहिए। कई श्रमणोपासक आजकल देखा-देखी या पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क में आकर मद्य, मांस, अंडे आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करने लग गए हैं, कई श्रमणोपासक नामधारी तो कॉन्सिल्वर ऑइल, माल्ट, हेमोग्लोबिन आदि अभक्ष्य दवाइयों का भी सेवन करने लगे हैं। एक कवि ने ऐसे नामधारी श्रावकों की चर्या पर तीखा और वास्तविक कटाक्ष किया है—

श्रावको ने अपना सब गौरव गँवाया इन दिनों ।
उच्चतम जीवन निरा पाभर बनाया इन दिनों ॥
शास्त्र का व्याख्यान अब क्यों कर भला आए पसंद ?
भैरवी की बहार में आनन्द पाया, इन दिनों ॥
खान कर पीते हैं पानी, स्थावरों की है दया ।
कठ पर दीनों के झट खजर चलाया इन दिनों ॥

तात्पर्य यह है कि श्रमणोपासक बनने के लिए तदनुरूप जो व्रत बताए गए हैं, उनका निष्ठापूर्वक मन-वचन-काया में पालन करने पर ही कोई व्यक्ति श्रमणोपासक कहला सकता है।

यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा जन्म श्रमणोपासक या श्रावक के घर में हुआ है, इसलिए मैं भी श्रमणोपासक हूँ, यह गलत है। डॉक्टर के घर में जन्म लेने में किसी को डाक्टर नहीं कहा जा सकता, जब वह डॉक्टरी परीक्षा पास कर लेता है तभी उसे डॉक्टर कहा जाता है। इसी तरह वकील का पुत्र होने से कोई उसे वकील नहीं कह सकता। वकील तो वह तभी कहलाएगा, जब वकालत पास कर लेगा। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, तो क्या उनके लड़कों को कोई बैरिस्टर कहता है ? कदापि नहीं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति श्रमणोपासक के व्रतों का पालन न करे और स्वयं का श्रमणोपासक का पुत्र होने के नाते श्रमणोपासक कहे तो शास्त्रीय एवं व्यावहारिक

दोनों दृष्टियों से यह बात गलत है। जीवन में अणुव्रत न हो तो कोई भी व्यक्ति उसे अणुव्रती नहीं कह सकता। उपासकदशागसूत्र में आनन्द, कामदेव, महाशतक आदि श्रमणोपासको (श्रावको) के जीवन का वर्णन किया गया है, वहाँ पर आनन्द आदि को जैसे श्रमणोपासक कहा है, वैसे उनके पुत्रों को श्रमणोपासक नहीं कहा है, बल्कि महाशतक श्रमणोपासक की पत्नी रेवती को भी वहाँ श्रमणोपासिका नहीं बताया है, क्योंकि उसके जीवन में श्रमणोपासिका के व्रत नहीं थे।

परन्तु वर्तमान में इस विषय में अन्धाधुंधी चल रही है। जिनमें श्रमणोपासक के व्रत नहीं हैं, न श्रमणोपासक के अनुरूप आचार-विचार हैं, उन्हें भी कितने ही सत्ताधारी, घनाढ्य या श्रमणोपासक के पुत्र होने के नाते धर्मात्मा, धर्मवीर, बड़ा आदमी, पुण्यवान, भाग्यशाली, श्रावक या श्रमणोपासक आदि पदों से सम्बोधित करते हैं या उनकी तदनुरूप प्रशंसा आमसभा में कर देते हैं, श्रमणोपासक के गुण न होते हुए भी उन्हें श्रमणोपासक जानते-मानते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो जब तक किसी व्यक्ति का व्यावहारिक जीवन सुधरा हुआ न हो, तब तक वह अणुव्रतादि ग्रहण करने के योग्य नहीं होता और अणुव्रतादि ग्रहण किये बिना कोई भी व्रती श्रावक नहीं कहला सकता। क्या कोई व्यक्ति एक कागज पर दस सेर कलाकद और बीस सेर पूड़ी लिख दे तो उससे किसी एक भी व्यक्ति का पेट भर सकता है ?

‘कदापि नहीं’। यह तो कागज पर लिखी सूचना मात्र है। पेट तो तभी भर सकता है, जब इन चीजों को कोई लाएगा और खाएगा। इसी प्रकार शास्त्र में श्रावक के आचार-विचार का वर्णन है, उसके अनुसार कोई पासन करेगा तभी श्रावक या श्रमणोपासक बन सकेगा।

अणुव्रती को श्रमणोपासक क्यों कहा गया ?

अणुव्रती और महाव्रती का घनिष्ठ सम्पर्क और परस्पर साहचर्य शास्त्र में बताया गया है। एक-दूसरे के व्रतों को विशुद्ध रखने का कर्तव्य और दायित्व भी शास्त्रकारों ने दोनों पर डाला है। खासतौर से महाव्रती श्रमण पर अणुव्रती श्रमणोपासक के जीवन को विशुद्ध और व्रतों से अनुबद्ध रखने की जिम्मेवारी डाली गई है। यही कारण है कि अणुव्रती सद्गृहस्थ को श्रमणोपासक कहा गया है।

श्रमणोपासक और श्रमण की पहचान

श्रमणोपासक शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रमणोपासक का सामान्यतया अर्थ होता है—श्रमणों की उपासना करने वाला। श्रमणोपासक जब श्रमण की उपासना करना अपना लक्ष्य बना लेता है तो उसे सर्वप्रथम श्रमण का स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। इस भूमंडल पर साधुनामवारी विविध वेष में सुसज्जित मुनि श्रमण या

मात्र कहलाने वालों की तभी नहीं है। प्राचीनताव में भी भाग्यश्रमि न प्रकृत प्रकार के मार य, और श्राव भी है। श्रावय किमी प्रेक्षणीय म प्रियाताव में माय या श्रमण कह दान मात्र म किमी निश्चय है या योग नहीं गण। उनी दृष्टि में जैनशास्त्रों में माय या श्रमण की श्रमण रूप न पदार्थ भी प्रेक्षणीय है। सामान्यतया एक मद्राश्रितों (हिता, अनन्य, अनाना, अद्वैतचर) की परिश्रम-मन्त्र का मन्त्रा नीन कर्ण नीन योग म व्याग इत्यादि) या पादर राने मात्र भी श्रमण या माय कहलाना है। श्रमण उन पाद मद्राश्रितों को श्रमण राने मात्र म कोटि भी व्यक्त श्रमण या माय नहीं कहलाना। अतः न ही एक मद्राश्रितों के श्रमण मात्र में ही या वेप एक क्रियावाण्ट में ही किमी व्यक्ति को माय या श्रमण के रूप में माना-पहिचाना जा सकता है। उनी निग मर तमोटी बातें हैं—उत्तमश्रमण मय के १६वें अध्ययन में—

लाभालाभे सुहे-दुखे जीविए-मरणे तहा ।

ममो निन्दा पससासु तहा माणावमाणओ ॥

अर्थात्—मिक्षा आदि के लाभ में और अलाभ में, सुख-दुख में, जीवन-मरण में और निन्दा-प्रशंसा में तथा मान और अपमान में माय नम-भावी होना है।

कैसी भी विषम परिस्थिति हो, वैसा भी विकट वातावरण हो श्रमण विषम-भाव में प्रवेष्ट नहीं करता। सुख में हो या दुःख में, जीवन रहे या मृत्यु आ जाय, निन्दा हो या प्रशंसा, सम्मान हा या अपमान, किन्ती भी हानत में श्रमण हर्ष-विषाद का अनुभव नहीं करता।

श्रमण का अर्थ है, अपने उत्थान या विक्रम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं श्रम करने वाला, नप करने वाला। कोई भी दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति किमी दूसरे को सुखी या दुःखी नहीं बना सकती, अपने उत्थान-पतन के लिए वह स्वयं ही उत्तमदायी है।

इसी प्रकार 'समण' का एक अर्थ यह भी होता है—^२'जिस प्रकार भुले दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार समस्त जीवों के लिए समझता है, अतः जो न किसी की हिंसा करता या कराता है, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति समानभाव में 'अणति' अर्थात् व्यवहार करता है।

इसका एक और भी रूप बनता है—'सममन' या 'समन' उक्त अर्थ होता है—^३श्रमण वह है, जिसके लिए न कोई अप्रिय है और न ही कोई प्रिय, जिसके लिए

१ श्राम्यति तपस्यतीति श्रमण ।

२ जह मम न पिय दुख, जाणिय एमेव सब्बजीवाण ।
न हणइ, न हणावेड य, सममणइ तेण सो समणो ॥

३ णत्थि य से कोड वेसो, पियो अ सब्बेसु चेव जीवेसु ।
एएण होइ समणो, एमो अन्नोवि पज्जाओ ॥

चीटी और हाथी सब समान है। इसी प्रकार 'सुमन' रूप भी बनता है, जिसका अभि-
प्राय यह है कि जो 'पाप-मना न हो, जिसके मन के किसी कोने में पाप का निवास
न हो, तथा जो स्वजन-परजन के प्रति सम हो, वही श्रमण है।

श्रमण का एक रूप 'शमन' भी होता है। 'शमन' का अर्थ है—जो अपने
पापों का शमन करता हो, मन के विकारों तथा चित्तवृत्तियों को शान्त करता हो।

वास्तव में श्रमण के इन विभिन्न गुणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि
व्यक्ति और समाज यदि श्रमण के इन गुणों का अनुसरण करे या इन गुणों की
उपासना करे अथवा इनकी छाया में रहे तो उसका कल्याण निश्चित है। और श्रमण
में ये गुण सहजभाव में प्रस्फुटित होते हैं।

श्रमणोपासक इन्हीं गुणों से सम्पन्न श्रमण की उपासना करता है। जिन
श्रमण-श्रमणियों में ये गुण नहीं होते, जो केवल इन गुणों की व्याख्या करते हैं, वे
गवाले की तरह पराई गायों की रखवाली या गिनती करने वाले लोगों की तरह
श्रमणत्व के गुणों से हीन हैं। श्रमणोपासक श्रमण के वेप या क्रियाकाण्ड की उपासना
नहीं करता।

श्रमण के गुणों की उपासना करने से श्रमणोपासक को लाभ

यहाँ प्रश्न यह होता है कि श्रमण के गुणों की केवल उपासना करने से श्रमणो-
पासक को क्या लाभ मिल सकता है? इसके उत्तर में शास्त्र कहते हैं कि जो जिस
गुण को प्राप्त करना चाहता है, उसे उस गुण के उच्च शिखर पर आरोहण करने
वाले या आरूढ़ व्यक्ति की आदर्श के रूप में सामने रखना होता है, उसे उपास्य
मानना पड़ता है, तभी वे गुण उसमें आ सकेंगे। श्रमणोपासक श्रमण के पूर्वोक्त गुणों
को प्राप्त करना चाहता है, वह श्रमण के समभाव एवं उच्च आचार को उपलब्ध
करना चाहता है, इसलिए वह श्रमण की उपासना करता है।

गुलिवर्तों में एक कहानी आती है कि एक बादशाह अपने स्नानागार में गया।
वहाँ पड़ी हुई मिट्टी में से बहुत ही उत्कृष्ट सुगन्ध आ रही थी। बादशाह का दिल
इस खुशबू से बाग-बाग हो गया। उसने अपने नौकरों से पूछा—“इस मिट्टी में ऐसी
सुगन्ध कहाँ से आ गई?”

नौकरों ने कहा—“हज़ूर! यह मिट्टी फुलवाड़ी की है। इस मिट्टी पर गुलाब
के पौधे लगे हुए थे। वहाँ से इस मिट्टी को खोदकर यहाँ लाया गया है। इसलिए
गुलाब के फूलों की खुशबू इस मिट्टी में बसी हुई है।”

- १ तो समणो जइ सुमणो, मावेण जइ ण होइ पावमणो ।
सयणे य जणे य समो, समो य माणावमाणेसु ॥
- २ यो च समेति पापानि अणुशूलानि सब्बसो ।
समिततत्ताहि पापान, समणोत्ति पवुच्चई ॥

यह सुनकर वादनाथ हर्ष में उद्यम पड़ा और कहने लगा — "याह ? गुदाय क फूल ! तूने अपनी सुगन्ध इस मिट्टी में डाल दी ।"

जिम प्रकार गुलाब की गंध में मिट्टी में सुगन्ध आ गई, उसी प्रकार श्रमणों की सेवा में, उनके साप्रेष्य में श्रमणोपासक में समभाव, प्रणमनाय, आत्मश्रमभाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है ।

सासारिक पदार्थों के उपासक श्रमणोपासक नहीं

आप में मे कई लोग शायद यह सवाल उठाएँ कि "महाजन !, य तो गृहस्थ है, हम में कहीं समभाव आ गया है या हम कहीं ऐसा समभाव चाहते हैं, जिससे पत्थर को एक समान समझे । ऐसा समभाव तो श्रमणों में ही आ सकता है, और वे इस प्रकार के समभाव की मांग करना भी चाहते हैं ? हम तो ऐसा समभाव नहीं चाहते, हमें तो धन की चाह है, पुत्र की चाह है, सामाजिक सुखा की चाह है । फिर हम इनकी पूर्ति के लिए श्रमणों की उपासना क्या करें ? इसी कल्पना मानव-जीवन का सच्चा उद्देश्य न समझने वाले या गृहस्थ-जीवन के आदर्श को भूल जान वाले ही प्रायः किया करते हैं । सच्चा श्रमणोपासक श्रमणों की उपासना धनादि की प्राप्ति के लिए नहीं करता, अपितु जीवन के उच्च आदर्शों व श्रमण के गुणों की प्राप्ति के लिए ही वह श्रमणोपासना करता है । सच्चे श्रमणोपासक के हृदय में श्रमणोचित समभाव एवं गुणों की प्राप्ति करने की आकांक्षा रहती है । श्रमणोपासक (आवक) के तीन मनोरथ भी इसी बात के द्योतक हैं । वे तीन मनोरथ इस प्रकार हैं—

१. कब वह दिन धन्य दिन होगा, जब मैं घरबार आदि छोड़कर अनगारवृत्ति धारण करूँगा ।

२. कब वह सुदिन होगा, जब मैं बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से सर्वथा मुक्त होऊँगा ।

३. कब वह सुदिन होगा, जिस दिन मैं आरम्भ से सर्वथा मुक्त बनूँगा ।

सात्पर्य यह है कि श्रमणों की उपासना का उद्देश्य धन, सन्तान, सासारिक सुख आदि की प्राप्ति नहीं होती । ये वस्तुएँ तो श्रमणों की उपासना तथा देव, गुरु, धर्म पर दृढ श्रद्धा व आचरण से पुण्यवृद्धि होने पर अनायास ही प्राप्त हो सकती हैं । सच्चे श्रमणोपासक की भावना श्रमणों की उपासना करके उसी ध्येय पर पहुँचने की होती है । वह चाहता है कि मैं भी एक दिन श्रमणों की तरह सोने और पापाण को समान समझूँ और ऐसे ही सत्त्व की उपासना करूँ ।

वस्तुतः श्रमणोपासक श्रमण के वेष, क्रिया या व्यक्ति विशेष का उपासक नहीं होता, वह श्रमणत्व या साधुत्व का उपासक होता है ।

श्रमणों की पहचान कैसे हो ?

कई लोग यह शका उठाते हैं कि जब वेष, क्रिया या व्यक्ति विशेष से श्रमण की पहचान नहीं हो सकती तो श्रमण में श्रमणत्व या साधुत्व की पहचान कैसे होगी ? क्योंकि श्रमणत्व तो एक प्रकार का भाव है, और भाव अन्तर की वस्तु है ।

इसका समाधान यह है कि वास्तव में श्रमण के मनोभावों को हर एक व्यक्ति पहिचान नहीं सकता, लेकिन श्रमण के द्वारा पंच महाव्रत के पालन को, समाज के साथ होने वाले उसके व्यवहार को देख-परत कर कोई भी श्रमण के श्रमणत्व को पहिचान सकता है ।

दूसरी बात यह है कि जिसे जिसको गुरु मानकर उसकी उपासना करनी है, उसकी शरण में जाना है, वह निरुद्देश्य प्रवृत्ति नहीं करेगा, अपर अगर अपनी प्रवृत्ति किसी प्रयोजन से करते हैं तो उसमें असफलता मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । देर-सबेर उस प्रवृत्ति में सफलता मिल ही जाती है । अगर आप समभाव रखने वाले, पंचमहाव्रती गुरु के पास पहुँचने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो ऐसे गुरु को एक न एक दिन पा ही लेंगे ।

अर्हन्तोपासक क्यों नहीं ?

बई लोगो का कहना है कि ऐसे व्रतधारी सद्गृहस्थ को श्रमणोपासक कहने के बजाय 'अरिहन्तोपासक' कहना चाहिए क्योंकि 'अरिहन्त' निर्दोष होते हैं, राग-द्वेषरहित भी होते हैं उन्हें सटपट पहचाना भी जा सकता है, और पूर्णता पर पहुँचे हुए की उपासना करने में किसी को सकोच भी नहीं होता । श्रमणों की पहिचान करने में तो कड़ानित् झूल-झुक भी हो सकती है, सामान्य श्रमण हृद्मस्थ होने के कारण समत्व, शमत्व एवं शमत्व आदि गुणों में स्वयं भी झूल कर सकता है, इन गुणों में गुरुत्व से भी पीछे हो सकता है इसलिए व्रती गृहस्थ को अरिहन्तोपासक कहा जाता तो कोई झझट ही नहीं रहता ।

स्कार करेगा। मच्छा श्रमणोपासक, केवल वेग का मित्र नहीं प्रमाणित, तब गुणा को देखेगा, तभी उनके मामने नतमग्नता आता, उपासना करेगा।

आवश्यक नियुक्ति में क्या है—

कि पुच्छसि साहूण, तव च नियम च, वनचेर च।

किसी साधु ने एक श्रमणोपासक में पूछा—“साधु ने व्रत में तुम क्या पूछ रहे हो ? उसके तप का, नियम को और ब्रह्मचर्य को देखो। तब वेग और क्रिया-काण्ड को मत देखो।” कहा भी है—

‘मेघ देख नूलो मत्ती, ओलगजो आचार’

श्रमणोपासक ने कहा—जी हाँ, यही बात ?। मैं केवल वेग ही नहीं, आचार भी देखता हूँ। क्रियाकाण्ड और श्रमणा का व्यवहार भी देखता हूँ।

श्रमण वर्ग की उपासना के प्रकार

अब प्रश्न यह है कि श्रमणोपासक श्रमणवर्ग की उपासना कैसे करेगा ? क्योंकि श्रमणोपासक उत्सवमार्ग में हाथ-पैर दबा कर तो श्रमण की सेवा या उपासना नहीं कर सकता, तब फिर कौन-सा उपाय है, जिससे जल्दिये श्रमणोपासक श्रमणों की सेवा कर सके ?

इसका समाधान यह है कि श्रमणोपासना केवल शरीर में ही हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। मन, वचन, तन और धन आदि कई साधन हैं, जिनसे श्रमणों की सेवा उनकी साध्याचार-मर्यादा के अनुकूल हो सकती है।

शरीर से श्रमण वर्ग की सेवा के कई प्रकार हैं, उदाहरण के तौर पर श्रमणोपासक साधु-साध्वी को स्वयं आहार-पानी आदि देकर सेवा करेगा। वह उनका आचार मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल सात्त्विक आहार पानी देकर सेवा का प्रतिलोभ उठाएगा। साधु-साध्वियों को योग्य आहार-पानी देने के लिए वह अपना खानपान भी ऐसा शुद्ध एवं सात्त्विक रखेगा, जिससे साधु-साध्वियों को उस यहाँ से आहार-पानी लेने में कोई सकोच न हो।

अगर वह पके फल आदि शुठली सहित ही चूस लेता है या बीज निकाल कर खाने का विवेक नहीं रखता तो साधु को उसे अचित्त पके फल आदि देने का ला नहीं मिल सकता।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए, साधु-साध्वी ऐसे क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जहाँ बिलकुल अपरिचित और साधु-साध्वियों के प्रति भक्ति रखने वाले लोग न हैं। अगर उस क्षेत्र में या आसपास श्रमणोपासक होगा तो वह साधु-साध्वियों अपने साथ ले जाकर उन्हें भिक्षाचर्या के लिए घर बताएगा, शुद्ध निर्दोष आहार पानी दिलाएगा, धर्मदलाली करेगा, वहाँ साधु-साध्वियों के व्याख्यानो का आयोजन करेगा या लोक-सम्पर्क करवा कर धर्मसच की महिमा बढ़ाएगा।

कई जगह अपरिचित लोगो को जैन साधु-माध्वी का परिचय देकर धर्म-महिमा बढाएगा। सम्प्रति राजा पूर्वजन्म मे एक सामान्य दरिद्र व्यक्ति था, किन्तु आचार्य सुहस्तिगिरि के सम्पर्क मे आकर उसने वर्मोपदेश सुना, ससार मे विरक्ति हुई और आचार्यश्री के चरणो मे मुनिधर्म को दीक्षा ले ली, किन्तु दीक्षा लेने के दिन ही उसे विसूचिका की भयकर व्याधि हुई, वही उसके लिए प्राणघातक बनी। किन्तु अन्तिम समय मे उक्त नवदीक्षित की भावना शुभ थी, इसलिए वह मर कर उज्जैन के सम्राट् कुणाल के पुत्र के रूप मे सम्प्रति राजकुमार बना। सम्राट् के बाद सम्प्रति ही उत्तराधिकारी बना।

सम्राट् सम्प्रति एक दिन अपने महल के झरोखे मे बैठा था, तभी आचार्य सुहस्तिगिरि उज्जयिनी मे खूब धूमधाम से स्वागतपूर्वक प्रवेश कर रहे थे। सम्राट् ने उन्हे देखा तो उनका त्याग, वैराग्य एवं भव्य आकर्षक व्यक्तित्व से गहज रूप से वह प्रभावित हुआ। इस अनीखे त्यागी महानुभाव के प्रति गिचाव क्यों हुआ ? उस पर गहराई से विचार करते-करते सम्राट् सम्प्रति को अपने पूर्वजन्म की मधुर स्मृति हो आई। अरे ! मैं पूर्वजन्म मे इन्ही आचार्य का शिष्य बना था, और एक ही दिन के साधुत्व-पालन मे मैं उज्जैन के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। सचमुच आचार्य मेरे कितने उपकारी हैं ? इनके उपकार का बदला कैसे चुकाऊँ ?

यो विचार करके सम्राट् सम्प्रति महत्सा महल से नीचे उतर कर आया। आचार्यश्री के चरणो मे विधिपूर्वक वन्दन किया और अपने प्रति उनके द्वारा किये गए महान् उपकारो का उल्लेख करते हुए सम्प्रति ने कहा—“गुरुदेव ! आपने मुझ पर महान् उपकार किया है, उसके यत्तिगञ्चित् प्रतिदान के रूप मे आप मगर यह मारा राज्य ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए।”

आचार्यश्री ने आश्चर्यान्वित होकर कहा—“राजन् ! यह उपकार मेरा नहीं उस का है। जिस धर्म के प्रताप मे तुम्हें यह राज्य मिला है, उस धर्म ही मेरा काम। धर्म ही मेरा ही हमारी मेवा है। और फिर हम धर्मद्वारा जमीन-जयदाद एवं सम्पत्ति सब कुछ छोड़-छाड़ कर निर्ग्रन्थ श्रमण बने हैं, हम जिस राज्याद का त्याग कर चुके हैं, उस राज्य को पुन ग्रहण कैसे कर सकते हैं ?”

सम्राट् सम्प्रति ने कहा—“गुरुदेव ! मैं नमस्त गया, आप निर्ग्रन्थ श्रमण होने के नाते राज्य ग्रहण नहीं कर सकते। अब मुझे इस राज्य का समस्त श्रमणों को नष्ट करने है। उनके लिए नवप्रथम तो आप मुझे सम्पत्ति देना समझोना पड़ता है। अन्यथा मुझे निर्देश देना कि इस सब श्रमणों को नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?”

स आचार्यश्री ने कहा—“अगर तुम्हें धर्म और श्रमणा की मर्मा कम्पनी है तो जहाँ अनायदेश में श्रमणा वा विनयन गुप्त नही, जहाँ ने नाम धर्म में प्रियम २, ३२ इम धर्म के प्रारम्भिक आचरण के सम्मुख करने के लिए तुम उन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के निवासियों को धर्म और श्रमण का परिचय देकर गुप्त न कर मरता तो यह एक महान् सेवा होगी।”

“गुरुदेव ! मुझे स्वीकार है। ऐसा ही होगा।” सम्प्रति ने कहा। इसके पश्चात् आन्ध्र जाति अनायदेशों में, जहाँ के लोग धर्म में विमुख एवं मायुओं में विलकुल अपरिचित थे, सम्राट् सम्प्रति ने अपने सुभटों की मायुओं में भेजा और वहाँ के लोगों को उन मायुधेयी सुभटों ने श्रमणों के आचार-विचार में परिचित कराया तथा उन्हें साधुओं की शुद्ध आहार-पानी देने में अभ्यस्त कर दिया। इस प्रकार अनायदेशीय लोगों को मुलभ बनाकर वे सभी वापिस लौटते। उन्होंने सम्राट् सम्प्रति को आन्ध्रादि अनायदेशों के लोगों को गुप्त बनाने की कहानी अब में उनी तक सुनाई। सम्राट् सम्प्रति ने आचार्यश्री से उन मुलभ क्षेत्रों में पधारने की प्रार्थना की। आचार्यश्री वहाँ पधारे और वहाँ के लोगों को मार्गदर्शन के मार्ग पर लगाया। बहुत से लोगों को ब्रतबद्ध किया।

जैसे एक दीपक में सैकड़ों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही श्रमणोपासक का कर्तव्य है, स्वयं श्रमणोपासक बने और अनेक सद्गृहस्थों के जीवन में प्रेरणा देकर श्रमणोपासना का दीपक जलाए।

यह है मन, वचन, काया से श्रमणोपासना की विधि। इसके अतिरिक्त श्रमणोपासना का एक और प्रकार है, श्रमणोपासक के लिए, वह यह है कि श्रमण और श्रमणोपासक दोनों का जोड़ा है, दोनों का उपास्य-उपासक सम्बन्ध है, इसी प्रकार एक-दूसरे के साथ साहचर्य सम्बन्ध भी है। श्रमण जैसे श्रमणोपासक की आचार-विचार की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है, वैसे ही श्रमणोपासक भी श्रमण की आचार-विचारशुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहे। इसीलिए एक ओर शास्त्रों में जहाँ श्रमणों को प्राणिमात्र (पट्जीविकाय) के रक्षक एवं माता-पिता कहा है, वहाँ श्रावक-श्राविकाओं को भी श्रमणों के ‘अम्मापित्तमण्णा’ (माता-पिता के समान) बताया है। श्रमणों का आचार विचार शुद्ध रहे, उनका तप, सयम, महाव्रत उज्ज्वल रहे, इसके लिए श्रमणोपासक वर्ग को हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्रमणवर्ग के तप, सयम एवं महाव्रतों को उज्ज्वल रखना भी एक तरह से उसकी महती सेवा है।

गुजरात के एक गाँव की घटना है। वहाँ के उपाश्रय में एक जैन सन्त ठहरे हुए थे। वे सन्तवेप में तो थे, लेकिन श्रमण आचार-विचार से बहुत ही शिथिल और स्वच्छन्द हो गए थे। एक दिन सौराष्ट्र की एक रियासत के दीवान श्री शान्तु मेहता उस गाँव में आए हुए थे। उन्होंने सुना कि यहाँ के उपाश्रय में एक जैन सन्त विराजे हुए हैं। वे अपने श्रद्धाशील स्वभाव के कारण सहसा उनके दर्शनार्थ उपाश्रय में आए।

किन्तु उन्होंने वहाँ आकर जो कुछ दृश्य देखा, उससे आश्चर्यचकित होकर अपनी आँखें मूँद ली और सन्त को वन्दन करने लगे। बात यह थी कि जिस समय शान्तु मेहता आए थे, उस समय उपाश्रय में एक वारागना आई हुई थी, जिसके कन्धे पर सन्त ने हाथ रखा हुआ था। शान्तु मेहता को देखते ही वह एकदम सहम गई और हटकर एक ओर खड़ी हो गई। परन्तु शान्तु मेहता की चतुर आँखों से यह सब छिपा न रह सका। मगर वे इस श्रमण का यह अनाचार देखकर भी चुपचाप रहे। वन्दना करके उन्होंने सुख-शान्ति पूछी और उलटे पैरों लौट गए। परन्तु उस तथा-कथित श्रमण के मन में पश्चात्ताप होने लगा। सोचा—“आज शान्तु मेहता ने कहा कुछ नहीं, लेकिन वे मेरी पाखण्डलीला को भली-भाँति जान गए हैं। धिक्कार है मुझे। इस महान् श्रमणोपासक से वन्दना लेते हुए मुझ पतित को शर्म नहीं आई। अब तो यही अच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव के पास जाकर अपने इस अनाचीर्ण की आलोचना करके प्रायश्चित्त ग्रहण करूँ और अपनी आत्म-शुद्धि करूँ।”

यो पश्चात्तापपूर्वक वे अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। गुरुदेव के समक्ष सारी घटित घटना ब्रह्म प्रस्तुत की। गुरुवर हेमचन्द्राचार्य ने उन्हें यथोचित प्रायश्चित्त दिया और उनकी शुद्धि की।

एक बार शान्तु मेहता शत्रुञ्जयपर्वत पर तीर्थयात्रा के उद्देश्य से आरोहण कर रहे थे, तभी शत्रुञ्जयगिरि (पालीताणा) से नीचे उतरते हुए वे ही मुनि मिल गए। शान्तु मेहता ने उन्हें देखा और उन्हें कुछ-कुछ स्मृति हो आई कि यह वही मुनि है, फिर भी श्रद्धापूर्वक वन्दन करके उन्होंने पूछा—“महाराज साहब। आपके गुरु कीन है?” वे मुनि भी दीवान शान्तु मेहता को पहचान गए और बोले—“मेरे गुरु हैं—शान्तु मेहता।”

“महाराज। मैं तो एक सामान्य श्रावक हूँ। आप महान् पद पर हैं। मैं आप का गुरु कैसे?” शान्तु मेहता ने कहा।

मुनि—“मेरे दीक्षा गुरु तो हेमचन्द्राचार्य हैं, परन्तु प्रेरणागुरु—मेरे जीवन में आचारशुद्धि के प्रेरक तो आप ही हैं।”

शान्तु मेहता ने कहा—“मैंने आपको क्या प्रेरणा दी? मैं क्या प्रेरणा दे सकता हूँ आपको?”

मुनि—“मैंने ही आप न माने, लेकिन मेरा साध्वान्चार ने विपरीत निरुप-आचरण देगकर एक दण्ड भी नहीं कहा, श्रद्धा ने मस्तक झुकाकर आ गए। लेकिन आपका यही व्यवहार मेरे लिए प्रेरणादायक बन गया। उसी समय ने मेरे हृदय में पश्चात्ताप गमने लगा। मैंने अपने अनाचार की आलोचना की और आत्म-शुद्धि करने आ रहा था, तभी आप मिल गए। वास्तव में आपने श्रमणोपासक का ‘अम्मापिड-समाणा’ का विरट निभाना मेरी महान् मेधा की है।”

चाह्नु मरता न भगनी नग्रता प्रगट नग्ने ह्म १,१— "महागज ! मैं तो
धमणापागव का कतव्य निभाया हे, जो मुने निभाना चाह्नु ता । उमगे बहाउ बीर
कुछ नही किया ।"

मुनि ने कहा—“अगर आप उम्र दिन न गभावतें ना मेरी दया न जाने क्या होती । उगनिा आपन तो मुझे क्या मयमी जीवन दिया ? । आपका उपकार जितना माना जाय, उतना ही कम है ।”

यह है श्रमणोपासन द्वारा श्रमणोपासना का एक प्रकार ।

श्रमणोपासक द्वारा श्रमणोपासना का महान् उद्देश्य

मैं पहले वह भुका हूँ कि सच्चा श्रमणोपागम श्रमणवर्ग की उपामना बिना सासारिक आकांक्षा या स्वाध की पूर्ति के लिए नहीं करता। उन्को प्राग श्रमणोपागमना का उद्देश्य जैसे श्रमणों के गुणों को अपनाना है, वैसे ही श्रतों के आचरण-मध्य गम चलते समय जाने-अजाने कोई घुटि, अगावधानी या गलती हो जाय तो श्रमणों द्वारा मार्गदर्शन, सावधानी या सुझाव प्राप्त करके उक्त घुटि या गलती को सुधारना भी होता है। इस प्रकार श्रमणोपासना का एक महान् उद्देश्य श्रमणोपासक की अपनी आत्मशुद्धि भी है। कई बार श्रमणोपागम को स्वयं अपनी गलती महसूस नहीं होती, स्वयं को पता भी नहीं चलता कि मेरी कोई भूल हुई है, लेकिन श्रमण अहिमादि श्रतों के मार्ग में आगे बढ़े होने के कारण श्रमणोपासक को उस गलती या भूल में सावधान कर देते हैं और पुनः सत्य पर चढ़ा देते हैं।

श्रमण भगवान् महावीर का एक उपासक महाशतक बारह व्रतधारक तो था ही, किन्तु जीवन की सन्ध्यावेला में वह श्रावक की प्रतिमा धारण करके प्रतिमाधारी बन चुका था। इधर महाशतक श्रमणोपासक की पत्नी रेवती, जो भौतिक सुखों में आकण्ठ डूबी हुई थी, महाशतक के इस परिवर्तन को देखकर खिन्न हो उठी। उसने सोचा—“पति को अपने व्रत-नियम से विचलित करके पुनः गृहस्थी के सासारिक सुख भोग।”

महाशक्त थावक अपनी पीपघशाला में धर्मध्यान में मग्न था। उसके मन में सासारिक विषयसुखों से उपरति हो चुकी थी। अपने आप में वह आत्मतृप्त था। उसने श्रावक प्रतिमा धारण करने के बाद आजीवन अनशनरूप सलेखना-सथारा भी ग्रहण कर लिया था। इसी दौरान महाशक्त को क्षुम अध्यवसाय एवं जानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण अवधिज्ञान प्राप्त हो गया था। रेवती कामान्व बनकर निलज्जता में महाशक्त के पास आई और उसने कहा—“बाहू ! यह क्या धर्म का ढोंग रचा रखा है ? यदि ऐसा करना था तो आपने मेरे साथ विवाह ही क्यों किया ? चर चलो और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करो। जब आपको सभी प्रकार की सुख-सामग्री प्राप्त है, तब इस प्रकार से खानपान और भोगविलास को छोड़कर क्यों अपनी जिन्दगी बर्बाद कर रहे हो ?”

यद्यपि रेवती का यह आग्रह विवेकहीन था। परन्तु उसे तो सिवाय मोगविलास

के और कुछ सूझता ही नहीं था, जबकि महाशतक भोगों की नि सारता को समझ चुका था। इसीलिए अपना जीवन सफल करने के लिए उसने सलेखनान्नत धारण किया था। रेवती ने तीन बार अपनी इसी बात को दोहराया, तब तक उसने कुछ भी उत्तर न दिया। वह रेवती को दयापात्र समझकर क्षमाशील रहा। फिर भी रेवती नहीं मानी और महाशतक को क्षकक्षोर कर धर चलने की प्रेरणा करती ही रही। तब महाशतक ने सोचा—“इसके और मेरे विचारों में रात-दिन का अन्तर है। मेरे साथ इसका मेल अब नहीं खा सकता।” इसके पश्चात् उसने अपने अवधिज्ञान का उपयोग किया तो उसे ज्ञात हुआ कि रेवती मरकर रत्नप्रभा नामक नरकभूमि में ८४ हजार वर्ष के लिए जाएगी। अतः महाशतक ने कहा—“तू मुझे क्यों तग करती है। तुझे पता नहीं है, आज से सातवे दिन अलस रोग से पीडित होकर तू मरकर ८४ हजार वर्ष तक नरकवास करेगी।” यद्यपि यह कथन सत्य था, फिर भी रेवती के हृदय को आघात पहुँचाने वाला होने से हिंसाजनक था। रेवती अपने पति के मुख से यह भयजनक बात सुनकर बहुत बवराई। उसने समझा—पति ने मुझे क्रुद्ध होकर आप दे दिया है। अतः वह भय से कांपती हुई वहाँ से चली गई।

श्रमण भगवान् महावीर ने अपने केवलज्ञान के प्रकाश में इस घटना को जानकर अपने पट्टधर शिष्य से कहा—“गौतम ! आज तो गजब हो गया।”

गौतम ने साश्चर्य पूछा—“भगवन् ! ऐसा क्या अघेर हो गया ?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! बात यह है कि महाशतक श्रावक ने सलेखनान्नत लिया है। उसने किसी भी प्राणी को जरा-सा भी कष्ट न देने की तथा अठारह पापस्थान को त्यागकर श्रणिमात्र को मित्र मानने की प्रतिज्ञा की है। एक तो प्रतिमाधारी श्रमणोपासक, तिस पर यह सलेखनान्नत किसी भी पाप के लिए इसमें गुजाइश को स्थान नहीं है। फिर भी उसकी पत्नी रेवती जब उसे धर्म से विचलित करने के लिए आई, तब उसने प्राप्त अवधिज्ञान का उपयोग करके रेवती को प्रथम नरकवास का भय दिखाकर प्रकम्पित कर दिया, उसके हृदय को गहरा आघात पहुँचाया है।” भगवान् महावीर ने गौतम को सारी घटना आद्योपांत सुनाकर आदेश दिया—“गौतम ! तुम जाओ और महाशतक को मेरी ओर से यह सन्देश दो कि श्रमणोपासक के लिए प्रतिमा धारण करने और सलेखनान्नत ग्रहण करने के बाद इस प्रकार का आघातजनक वचन कहना अकल्पनीय—अनुचित है। अतः अपने इस दोष (अतिचार) जनक कृत्य की आलोचना करो, पश्चात्ताप (आत्मनिन्दा) करो, पापों से गृही करो, तभी तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी।”

भगवान् महावीर का यह आदेश पाते ही गौतमस्वामी, जो किसी नरेन्द्र के यहाँ भी बुलाने से नहीं जाते, महाशतक श्रावक को सावधान करने हेतु पौषधशाला में पहुँचे।

महाशतक ने गौतम गणधर को अपनी पौषधशाला में सहसा पधारे देखकर

वन्दना-नमस्कार किया और सविनय पूछा—“भगवन् ! आज मेरा अहोभाग्य है कि आपने यहाँ पवार कर मुझे दर्शन दिये । बड़ी कृपा की मुझ पर ! कहिये, मेरे लिए क्या आदेश है ?” गौतम स्वामी बोले—“महाशतक जी ! भगवान् महावीर ने मुझे एक सन्देश देकर आपको सावधान करने के लिए भेजा है ।”

महाशतक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा—“भगवन् ! क्या सन्देश है, प्रभु महावीर का ?”

गौतमस्वामी ने कहा—“आपने अपने सलेखनाश्रत में दोष लगाया है । बात यह है कि एक तो आप प्रतिमाधारी श्रावक बने हैं, फिर आपने सलेखनाश्रत ग्रहण किया है । इस व्रत में किसी के हृदय को आघातजनक बात कहना मर्यादाविरुद्ध है । आपने अपनी पत्नी को नरकगमन का भय दिखाकर आघात पहुँचाया है । अतः इस दोष की आलोचना एव आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप) करके आत्मशुद्धि कर लो ।”

गौतमस्वामी के द्वारा भगवान् महावीर का अमृततुल्य सन्देश मानकर महाशतक श्रावक ने आलोचना आदि करके आत्मशुद्धि की ।

तात्पर्य यह है कि ऐसे अनेक विकट प्रसंगों में जहाँ श्रमणोपासक की बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, कोई मार्ग नहीं सूझता, आँखों के आगे अँधेरा आ जाता है, असावधानी से उत्पन्न पर चल पड़ता है, वहाँ प्रकाशस्तम्भ की तरह श्रमण का मार्ग-दर्शन, सुझाव, चेतावनी, या सन्देश उसको सत्पथ पर लाने में अत्यन्त सहायक होता है । यह एक प्रबल कारण है, श्रमणोपासक के लिए श्रमण वर्ग की उपासना का ।

अणुव्रती के अन्य पर्यायवाची नाम

शास्त्रों में अणुव्रती सद्गृहस्थ के लिए जैसे श्रमणोपासक शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ ‘श्रावक’ शब्द भी अत्यधिक प्रचलित है । कई अन्य अप्रचलित नाम भी शास्त्रों में मिलने हैं—जैसे सागारी, गृहस्थवर्मी, उपासक, सयमासयमी, व्रतान्व्रती, विरता-विरति, देशविरति श्रावक ।

श्रावक शब्द में निहित कर्तव्य बोध

श्रावक शब्द अणुव्रती सद्गृहस्थ के लिए श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परम्पराओं के शास्त्रों एवं धर्मग्रन्थों में पाया जाता है । कई धर्मग्रन्थ भी दिगम्बर सम्प्रदाय में इस नाम से प्रचलित हैं । जैसे—रत्नकण्ठश्रावकाचार, वसुनन्दीश्रावकाचार, सावय-धम्मदोहा आदि । आप कहेंगे कि श्रावक तो मुनने वाले को कहने हैं । मुनने वाले तो दुनिया में बहुत-से हो सकते हैं । क्या व्रत-ग्रहण न करके श्रोता बनने मात्र में कोई व्यक्ति श्रावक कहला सकता है ? यदि इस प्रकार श्रावकत्व मस्ता कर दिया गया तो हर व्यक्ति अपने आपको श्रावक कहने लगेगा ? श्रमण भगवान् महावीर ने श्रावक पद इतना सस्ता कैसे कर दिया ?

इसका समाधान यह है कि श्रावक-पद जितना आप ममश्ते हैं, उतना आसान

या मस्ता नहीं है। केवल सुनने वाला ही श्रावक नहीं कहलाता और न ही श्रावक का पुत्र होने में ही कोई व्यक्ति श्रावक कहला सकता है, अपितु श्रावक-धर्म—व्रता-चरण करने वाला ही वास्तव में श्रावक है। श्रावक कहलाने वाले पर कुछ विशेष दायित्व है, कुछ विशिष्ट कर्तव्य है। 'श्रावक' शब्द के विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक आचार्य कहते हैं—

श्रद्धालुता श्रान्ति, शृणोति शासनम् ।

दान वपेदाशु वृणोति दर्शनम् ॥

कृन्तत्यपुण्यानि करोति सयमम् ।

त श्रावक प्राहुरमो विचक्षणा ॥

श्रावक शब्द में 'श्रा' 'व' और 'क' ये तीन अक्षर हैं। इन तीनों से श्रावक के अलग-अलग कर्तव्यों का बोध होता है। प्रथम 'श्रा' अक्षर से यह अर्थ द्योतित होता है कि जो जिन-प्रवचन पर दृढ श्रद्धा रखता है, तथा जो माधु-ममाचारी एवं श्रावक समाचारी दोनों पर पूर्ण विश्वास करता हो। 'श्रा' अक्षर में एक अर्थ और ध्वनित होता है, वह यह है कि जो श्रद्धापूर्वक जिनवाणी का श्रवण करता है।

श्रवण दो प्रकार से होता है—मन में और बिना मन में। इसी प्रकार एक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक रुचि में, वस्तुतत्त्व को समझने की दृष्टि में सुनता है, जबकि दूसरा सुनता है—मनोरजन की दृष्टि में या द्वेषबुद्धि से प्रेरित होकर। जो दोष दृष्टि से छिद्रान्वेपी होकर सुनता है, वह प्रायः उसी ताक में रहता है कि वक्ता कहीं चूकता है ? कहीं पकड़ में आता है ? कई श्रोता ऐसे भी होते हैं, जो जिस वक्ता की बात सुनते हैं, उन्हीं की ओर झुक जाते हैं। उनका अपना सोचने का दिमाग नहीं होता, जहाँ जाते हैं, वहाँ बुद्धि पर ताला लगाकर जाते हैं, उन्हीं के अनुयायी बन जाते हैं। वे गंगा गये तो गंगादास और जमुना गये तो जमुनादास हो जाते हैं।

चार प्रकार के श्रावक

स्थानागसूत्र में श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर ने चार प्रकार के श्रावकों का उल्लेख किया है—अद्वागसमाणा, पडागसमाणा, ठाणुसमाणा, खरकटय-समाणा अर्थात् कई श्रावक पथ की तरह सीधे सरल एवं जिज्ञासु होते हैं, वे विवेकी भी होते हैं। कई श्रावक पत्ताका के समान होते हैं, वे जिवर की हवा बहती है, उधर ही चल पड़ते हैं। उनका कोई एक निश्चित ध्येय या सिद्धान्त नहीं होता। वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के गुणगान करने लगते हैं। तीसरे श्रावक ठूँठ के समान अकण्ठ होते हैं, वे किसी के सामने झुकते नहीं, उनमें जिज्ञासा या नम्रता नहीं होती। ऐसे श्रावक अपने आपको बहुत बड़ा आदमी मान बैठते हैं और श्रमणों से कुछ सुनने सीखने, पाने या समाधान करने की दृष्टि न होने से वे अक्खड़ और अज्ञ ही रह जाते हैं। और चौथे प्रकार के श्रावक तो इनसे भी कठोर होते हैं। वे तीखे काटे के समान चुभने और दुःख देने वाले होते हैं। वे सदा इसी फिराक में रहते हैं कि कब श्रमणों

हुए कहा—“राजन् ! आप क्यों नहीं जाते हैं ? आपकी मिथिला नगरी, महल और अन्त पुर सब धू-धू करके जल रहे हैं ।”

इस पर राजा जनक ने जो उत्तर दिया, वह पक्के श्रावक का उत्तर था, अनुभव की आँच में तपा हुआ वचन था वह—

मिथिलाया दह्यमानाया न मे दहति किञ्चन^१

“मिथिला जल रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है । मेरा अपना जो कुछ है, वह तो मेरे पास है । मिथिला के जल जाने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता ।”

वास्तव में यह सच्चे श्रावक का-सा सिद्धान्तसंगत उत्तर था । ऋषिगण श्रोता तो थे, पर वे सिद्धान्त की गहराई में डूबे नहीं थे । वे ऊपर-ऊपर तैर रहे थे । अनुभव और व्यवहार से शून्य थे । इसीलिए वे प्रवचन में से उठकर भागे-भागे गए, परन्तु वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ देखा, उससे वे स्तब्ध हो गए । वहाँ तो कुछ भी नहीं जल रहा था । न मिथिला जल रही थी, न उनकी कुटिया । वह तो कोई देवमाया थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था । अतः सभी ऋषि पश्चात्ताप करते हुए एक-एक करके पवचन समा में पुनः आकर बैठे । उनके मुख लज्जा से अवनत हो रहे थे । याज्ञवल्क्य ने सबसे पूछा—“क्यों प्रणवानन्दजी ! आप सब ऋषियों की कुटिया तो सही-सलामत है न ? कहिये तो सही, क्या-क्या जल गया ?”

ऋषियों ने कहा—“भगवन् ! हमने आज महामूर्खता की । वहाँ न तो मिथिला जल रही थी और न ही हमारी कुटिया । हमारा ही भ्रम था । हमने मूढतावश आप पर अपकट रूप में दोषारोपण किया और प्रवचन भी छोड़ा । आप हमें क्षमा कीजिए ।” याज्ञवल्क्य बोले—“आप अपने को सर्वोत्तम श्रोता मानते थे, लेकिन जनक राजा के सामने तो मिथिला, अन्त पुर, महल और राज्य सभी कुछ जलते नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे अनुरोध करने पर भी वह यहाँ से बिलकुल भी नहीं उठे । बताइए, कौन-सा श्रोता श्रेष्ठ है ? इसी कारण तो मैं प्रवचन प्रारम्भ करने के लिए जनक राजा की प्रतीक्षा करता था ।” सभी ऋषियों ने एक स्वर से अपनी गलती स्वीकार की ।

सच्चा श्रावक पवचन श्रवण के समय दुनियादारी की बातों में अपने मन को नहीं उलगाता, वह उस समय अन्य सब सासारिक प्रपञ्चों का निषेध (निसीहि-निसीहि) करके ही उपाश्रय में शास्त्र-श्रवणार्थ आता है ।

दिल्ली में एक श्रावक थे । वे प्रतिदिन नियमानुसार धर्मस्थानक में सामायिक करने आते और कोई सन्त विराजमान होते तो प्रवचन भी सुनते थे ।

एक दिन उनका इगतीता पुनः मर गया । वे उसकी अन्त्येष्टि किया करके

१ इसी से मित्राती-जुलती गाथा उत्तराध्ययनम् के नमि-जपि अध्ययन में मिलती है—

‘मिथिलाए दह्यमानाया न मे दहति किञ्चन’

नीटे और अन्य कार्यों को छोड़कर भी मेरे भ्रमस्थान में पहुँचे। प्रश्न तो भ्रमस्थान में रहना था। वहाँ विराजित गन्त उन्हीं भली-भाँति पहचानों थे। उन्होंने पूछा—“श्रावकजी! आज इतना विलम्ब कैसे हो गया?”

श्रावक बोले—“महागज! आज तो मेरे पास तो चिन्ता ही रह गई। इस कारण इतनी देर हो गई।” किसी ने गल्ल में जड़ कड़ा तो श्रावक उनका टाँगोना लड़का गुजर गया है। तब गन्त ने पूछा—“श्रावकजी! वह भ्रमस्थान क्या आपका लड़का ही था? अगर ऐसा था तो आपकी घर पर ही रहना था।”

श्रावक ने सधी हुई बाणी में कहा—“मैंने उसके प्रति अपना धर्मस्थान अर्पण दिया। वह अब वापिस लौटकर आने पर रहा। फिर उसके पीछे धर्म ही गीते-गीतों से क्या होता? इसलिए मैं मरघट से मोबा हो भ्रमस्थान में था रहा हूँ। अब भ्रमस्थान बाणी सुनूँगा तो मेरे कान परित होगे, मेरा भ्रमस्थान सबर सब भ्रमस्थान में कटेगा।”

यह है पक्के श्रावक का ज्वलन्त जीवन, जिसमें श्रवण का माय मनन और आचरण भी होता है।

श्रावक शब्द में दूसरा अर्थ ‘व’ है, जिसमें में एक अर्थ ध्वनित होता है कि वह सुपात्र, अनुकम्पापात्र तथा मध्यमपात्र आदि को पुण्यकाय में दान देने में जरा भी विलम्ब नहीं करता, नहीं हिचकता। आजकल अधिकांश लोग कीर्ति एवं बाह्यवाही मिलती ही, वहाँ तो अनाप-सनाप द्रव्य खर्च कर डालते हैं, भले ही वह घातक बुद्धि एवं कुप्रथा हो या व्यर्थ का आडम्बर हो। लेकिन जब किसी धर्मकार्य या पुण्यकार्य में खर्च करने का अवसर आता है तो बगले झालने लगते हैं, वहाना बना लेते हैं या यह कहते हैं—सब करे तो मैं करूँ। यह मेरे अकेले का काम नहीं है।

मगर श्रावक इतना उदार होता है कि वह आवश्यकतानुसार निस्वार्थभाव से, बिना किसी प्रसिद्धि या आडम्बर के अपने धन और साधनों को नुटाता रहता है। कभी-कभी तो वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को दान देता है। प्राणियों को अभयदान देने में भी वह किसी से पीछे नहीं रहता। ‘व’ में से एक अर्थ यह भी द्योतित होता है कि जो दर्शन यथार्थ वस्तु स्वरूप का वरण-स्वीकार करे। श्रावक इतना मिथ्याग्रही या जिद्दी नहीं होता कि वह पकड़ी हुई बात को मिथ्या सिद्ध होने पर भी न छोड़े। एक वस्तु या प्रथा एक समय में हितकर थी, किन्तु समय बीत जाने पर वही वस्तु उसके व समाज के लिए अहितकर हो तो उसे सच्ची वस्तु बता देने या समझ में आ जाने पर वह उस सत्य को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाता।

श्रावक में तीसरा अक्षर ‘क’ है जिसके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि जो पाप को काटता है, दूसरा यह है कि जो हर प्रवृत्ति में मयम या सवर करता है। श्रावक इतना विवेकशील होता है कि वह किसी भी पापकार्य में भाग नहीं लेता। अगर किसी ऐसे पेचीदा कार्य में वह फँस जाता है या उसे जबरन फँसा दिया जाता है तो वह उसमें से अपनी विवेकबुद्धि से बच निकलता है।

जयपुर राज्य के एक जैन दीवान थे—श्रावक अमरचन्दजी। वे श्रावक के पाँचो अणुव्रतो का पालन करते थे। अहिंसा के तो वे परम उपासक थे। उनकी सत्यता के कारण राज्य के अन्य अधिकारी उनसे जलते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह दीवान अमरचन्दजी को हिंसा के कार्य करने के लिए विवश किया जाय। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने राजा के कान मरे कि “यह दीवान तो अहिंसक है, यह आपके किसी काम का नहीं। अनाज के दानो में जीव मानता है, समय आने पर यह दुष्काल-पीडित लोगों को भूखा मारेगा। अगर आपको विश्वास न हो तो मिह को खिलाने का काम इन्हे सौंप कर देख-परख लीजिए।”

राजा कान का कच्चा था। अधिकारियों की बातों में आकर उसने दीवान श्री अमरचन्दजी को सिंह को खिलाने का कार्य सौंपा। दीवानजी राजा के सामने एकदम तो इन्कार कर ही नहीं सकते थे। अतः उन्हें सिंह को खिलाने का काम अपने पर लेना पड़ा। सिंह तो मामाहारी ही होता है, यह तो सर्वविदित है। अतः दीवान अमरचन्दजी को विचार करना पड़ा—“सिंह तो दूसरे जानवर का मांस खाता है। मैं अहिंसक हूँ, अतः दूसरे जानवर को मार कर या मरवाकर उसका मांस इसे कैसे खिला सकता हूँ? फिर क्या अन्य कोई उपाय नहीं है, इसकी भूल मिटाने का?” दीवानजी की अन्तरात्मा में से स्वर फूट पड़ा—“है, उपाय अवश्य है। अहिंसक श्रावक के लिए ऐसे माँके पर भी कोई न कोई उपाय निकल ही आता है। मिह को भी अहिंसक मान्विक भोजन दो।” वम, दीवानजी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि सिंह के लिए मिठाइयाँ थाल में पगोसकर ले जाऊँ। अगर वह किमी सूरत में नहीं खाएगा तो फिर मैं अपने शरीर को उसके आगे समर्पण कर दूँगा। वह खाना चाहेगा तो खा लेगा। दीवानजी ठीक समय पर मिठाइयों से थाल भरकर पिंजरे में बन्द मिह के सामने ले गए। मिह ने कुछ देर तक डबड़-डबड़ देखा और फिर चुपचाप मुँह फेर लिया। दूसरे दिन भी दीवानजी ने मिठाइयों का थाल सिंह के सामने रखते हुए कहा—“भाई मिह! मेरे पास तो ये मिठाइयाँ हैं, ये चाहो तो और भी दे सकता हूँ। पर मांस तो मैं हर्गिज नहीं दे सकता।” दूसरे दिन भी सिंह पूर्ववत् मिठाइयों की ओर देखकर वापस चला गया। तीसरे दिन भी दीवानजी ने मिह के सामने मिठाइयों का थाल रखा और निवेदन किया—“प्रिय मित्र! खाना हो तो ये मिठाइयाँ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हैं। अगर जब भी तुम नहीं मानते हो, और मांस खाने का ही तुम्हारा आग्रह हो तो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, मेरा मांस ना सकते हो।” जो कहकर दीवान अमरचन्दजी ने मिह का पिंजरा बंद दिया और अपने आपको मिह के आगे प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि मिह तीन दिन तक भूखा था, जपटना चाहता तो अमरचन्दजी पर जपट मारना था, लेकिन उसने अमरचन्दजी की जाँगी में वात्सल्य बरसना देखा। मिह में उतना ज्ञान होना है कि वह मनुष्य को आकृति पर में पहचान लेता है कि यह मेरा शत्रु है या मित्र? उस मिह को भी न जाने क्या सूझी कि यह श्री अमरचन्दजी पर बिनशुन नहीं जपटा और फीरे मिठाइयाँ खाने लगा।

अमरचन्द्रजी के अहिमात्रत की विषय में । जगन्मात्र लोगों के भेद बन्द हो गए । राजा भी दीवान अमरचन्द्रजी के प्राण अहिमात्रत पानन का देव का प्रमत्त हो उठा ।

इसी प्रकार ब्रती श्रावक पापकर्मों का अपन का पता जाता है । जब मैं पुण्य-काय का अवसर आता है तो वह उमंग नहीं खूगता । मैं ही श्रावक अपने पुण्य-पापकर्मों को काटने के लिए मन, जीन, तप और नाव का आनन्द करता रहता है । वह अपने जीवन में हर बात पर मयम करता है । माने-पान, पङ्कज-प्रीति, धम्म-आ का उपयोग करने में कम से कम आवश्यकताओं में यह अपना काय बना देता है । सरुत आ पड़ने पर वह भूषा-प्यासा रहकर उपवास करके अपना जीवाग्नि देना है । मोटे और जीर्ण-शीण धर्मों में गुजारा कर लेता है । पान्थु अन्याय, अन्याय अर्धम और पाप के पथ पर कदम नहीं रखता ।

आगाह छूट (गियायत) को कहते हैं । गृहस्थ ब्रती अपने मन में कुछ आगाह रखता है, इसलिए उसे गंगागी भी कहते हैं । धर्माग, गुहस्थ-सर्वाने आदि के साथ रहकर वह अपने जीवन को अणुगतो में मुनज्जित करता है, इसलिए ब्रती श्रावक को गृहस्थधर्मी भी कहते हैं । उपामक नाम भी 'उपामान्त्रागम्', 'उपामकाध्ययन' आदि शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है ।

श्रावक सर्वथा अविरती, असयमी, अव्रती नहीं

इसने अतिरिक्त महाव्रतों की अपेक्षा में कुछ अशो में हिंसा आदि में विरत, और कुछ अशो में अविरत होने के कारण देशविरति श्रावक भी कहते हैं, विरता-विरती भी कहते हैं । कुछ अशो में हिंसा आदि प्रवृत्तियों में मयम और कुछ अशो में अमयम होने के कारण सयमासयमी अथवा महाव्रत की अपेक्षा आदिभ रूप में व्रत और आशिक रूप से अव्रत होने के कारण इसे व्रताव्रती भी कहते हैं ।

कुछ लोगों का कहना है कि श्रावक तो सर्वथा अव्रती, असयमी, अविरती है, वह जहर का कटोरा है, उसकी सेवा करना, उसे दान देना या उसके प्रति दया करना उसके अव्रत का पोषण करना है, परन्तु यह बात शास्त्रों में विपरीत और श्रावक के उपयुक्त पर्यायवाची शब्दों में असंगत है । यदि श्रावक सर्वथा अव्रती या असयमी होता तो उसे व्रताव्रती या सयमासयमी न कहा जाता ।

उनके कथनानुसार श्रावक को अव्रत या अप्रत्याख्यान की क्रिया लगनी चाहिए, लेकिन वह नहीं लगती । इसी तरह ब्रती श्रावक में अप्रत्याख्यानी कषाय भी होना चाहिए तथा चौथे गुणस्थान से आगे का पंचम देशविरति श्रावक नामक गुण-स्थान नहीं होना चाहिए, परन्तु यह दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्पराओं से सिद्धान्त सम्मत सिद्ध है । आचार्य समन्तभद्र ने तो श्रावक को 'रत्नकरण्डक' (रत्नों का पिटारा) कहा है । गुणरत्नों की खान होने के कारण ही श्रावक को रत्नों का पिटारा कहा जाता है । सूत्रकृतागसूत्र में तो गृहस्थ श्रावक के लिए स्पष्ट कहा है—

“एतं ठाणं आरिए, जाव सब्बहुक्खसपहीणमणे एगतसम्मं साहू ।”

जिन्होंने हिंसा और अहिंसा आदि के बन्धन कुछ अशो में तोड़ डाले हैं, जो अहिंसा और सत्य को हितकर समझकर हिंसा आदि के बन्धनों को पूर्णतया तोड़ने की उच्च भावना रखते हैं, और क्रमशः तोड़ते भी हैं, वे गृहस्थ श्रावक भी आर्य हैं, उनका मार्ग भी समस्त दुःखों को नष्ट करने वाला मोक्ष का मार्ग है, एकान्त सम्यक् है, साधु के समान वे भी आर्य भूमिका पर हैं। इसके विपरीत जो मिथ्यात्व एवं अविरति आदि में पड़े हैं, वे आर्य-जीवन वाले नहीं हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो भी मिथ्यात्व और हिंसा आदि अविरति की दीवारों को लाघकर जो सम्यक्त्वी और व्रती बना है, वह विरताविरति या व्रताव्रती अनार्य नहीं, आर्य ही सिद्ध होता है।

इस प्रकार मैंने आपके सामने व्रती सद्गृहस्थ की श्रमणोपासक, श्रावक, अणुव्रती, व्रताव्रती, सयमासयमी या देशविरति आदि के रूप में मर्यादाएँ और कर्तव्य-धाराएँ स्पष्ट कर दी हैं। इससे आपके मन-मस्तिष्क में व्रती सद्गृहस्थ की भूमिका का स्पष्ट दर्शन हो जाएगा, ऐसे श्रमणोपासक के जीवन का स्पष्ट चित्र आपकी आँखों के सामने आ जाएगा। और आप भी अपनी आत्मा को टटोलकर, अपने जीवन का एकसरे लेकर, अपनी शक्ति और क्षमता का यथार्थ मूल्यांकन करके व्रती श्रावक के पथ को अपनाएँगे।

व्रती श्रावक के पथ पर चलने के लिए किन-किन व्रतों का स्वीकार करना आवश्यक है, उनका स्वरूप तथा उनकी मर्यादाएँ क्या-क्या हों ? यह हम अगले अध्याय में स्पष्ट करेंगे।

अहिंसा का सार्वभौम रूप

✱

अहिंसा विश्वव्यापी है

विश्व के सभी धर्मों में अहिंसा का वर्णन एक या दूसरे प्रकार से किया है, सभी दर्शनो ने अहिंसा पर विचार चिन्तन दिया है। सभी जातियों, समाजों और राष्ट्रों में अहिंसा को किसी न किसी रूप में स्थापन दिया गया है। पारिवारिक जीवन में पद-पद पर अहिंसा की शक्ति दिखाई देती है। मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में— फिर चाहे वह वैयक्तिक क्षेत्र ही क्यों न हो, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, मास्त्रात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सर्वत्र अहिंसा की गूँज उस क्षेत्र के लोकमानस में रही है और बार-बार उसके प्रयोग भी होते देखे गए हैं। इस प्रकार अहिंसा विश्वव्यापी है, मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। जैसे गंगा नदी की प्रत्येक लहर में जल व्याप्त है, उसी प्रकार मानव-मानस की प्रत्येक लहर में अहिंसा व्याप्त होकर रही है। अहिंसा के बिना मानव का कार्य एक दिन भी नहीं चलता और न चला है। जहाँ भी कोई पारिवारिक समस्या आई, जहाँ भी किसी सामाजिक प्रश्न ने सिर उठाया, जब भी किसी राजनैतिक संघर्ष की आहट हुई, जिस दिन कोई आर्थिक मुसला आया, जिस घड़ी कोई धार्मिक झगड़ा पैदा हुआ, उस घड़ी उन सबके निपटारे या समाधान के लिए मानव ने अहिंसा का ही दरवाजा खटखटाया है। उस समय निर्णय करने के लिए मनुष्य ने अहिंसा का ही आश्रय लिया है, अहिंसा को ही न्यायाधीश का आसन दिया है। कदम-कदम पर मनुष्य अहिंसा देवी की मनीषा करके अपने जीवन की सुरक्षा करता रहा है, पद-पद पर अहिंसा-महादेवी को हृदय-सिंहासन पर बैठाकर मनुष्य ने अपने जीवन का घरदान पाया है, बात-बात में अहिंसामाता की वत्सलता से मनुष्य ने अपने दिल-दिमाग के सम्बलन को बनाए रखा है, क्षण-क्षण में अध्यात्मसाधक ने अहिंसा भगवती की चरणरज सिर पर चढ़ाई है। सभी प्रश्नव्याकरणसूत्रकार को कहना पड़ा—“अहिंसा भगवती है, यह भयभीतो को अभयदान देने वाली है, त्रस्तों को त्राण देने वाली है, आश्रितों को शरण देने वाली है। मानवजाति के लिए सजीवनी बूटी है।”^१

अणुव्रत : एक विश्लेषण

- ☐ अहिंसा का सार्वभौम रूप
- ☐ श्रावक की अहिंसा-मर्यादा
- ☐ अहिंसा की मजिल . श्रावक की दौड़
- ☐ सत्य जीवन का सम्बल
- ☐ श्रावक की सत्य-मर्यादा
- ☐ अस्तेयव्रत स्वरूप और साधना
- ☐ श्रावक जीवन में अस्तेय-मर्यादा
- ☐ ब्रह्मचर्य की सार्वभौम उपयोगिता
- ☐ श्रावक जीवन में ब्रह्मचर्य-मर्यादा
- ☐ इच्छा का सरोवर सतोष की पाल
- ☐ परिग्रह हानि परिमाण विधि अतिचार

अहिंसा का सार्वभौम रूप

अहिंसा विश्वव्यापी है

विश्व के सभी धर्मों ने अहिंसा का वर्णन एक या दूसरे प्रकार से किया है, सभी दर्शनों ने अहिंसा पर विराट् चिन्तन दिया है। सभी जातियों, समाजों और राष्ट्रों में अहिंसा को किसी न किसी रूप में स्थान दिया गया है। पारिवारिक जीवन में पद-पद पर अहिंसा की झाँकी दिखाई देती है। मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में—फिर चाहे वह वैयक्तिक क्षेत्र ही क्यों न हो, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सर्वत्र अहिंसा की गूँज उस क्षेत्र के लोकमानस में रही है और बार-बार उसके प्रयोग भी होते देखे गए हैं। इस प्रकार अहिंसा विश्वव्यापी है, मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। जैसे गंगा नदी की प्रत्येक लहर में जल व्याप्त है, उसी प्रकार मानव-मानस की प्रत्येक लहर में अहिंसा व्याप्त होकर रही है। अहिंसा के बिना मानव का कार्य एक दिन भी नहीं चलता और न चला है। जहाँ भी कोई पारिवारिक समस्या आई, जहाँ भी किसी सामाजिक प्रश्न ने सिर उठाया, जब भी किसी राजनैतिक संघर्ष की आहट हुई, जिस दिन कोई आर्थिक मसला आया, जिस घड़ी कोई धार्मिक झगडा पैदा हुआ, उस घड़ी उन सबके निपटारे या समाधान के लिए मानव ने अहिंसा का ही दरवाजा खटखटाया है। उस समय निर्णय करने के लिए मनुष्य ने अहिंसा का ही आह्वान किया है, अहिंसा को ही न्यायाधीश का आसन दिया है। कदम-कदम पर मनुष्य अहिंसा-देवी की मनौती करके अपने जीवन की सुरक्षा करता रहा है, पद-पद पर अहिंसा-महादेवी को हृदय-सिंहासन पर बैठाकर मनुष्य ने अपने जीवन का वरदान पाया है, बात-बात में अहिंसामाता की वत्सलता से मनुष्य ने अपने दिल-दिमाग के सन्तुलन को बनाए रखा है, क्षण-क्षण में अध्यात्मसाधक ने अहिंसा भगवती की चरणरज सिर पर चढ़ाई है। सभी प्रश्नव्याकरणसूत्रकार को कहना पड़ा—“अहिंसा भगवती है, यह भयभीतो को अभयदान देने वाली है, शत्रु को शरण देने वाली है, आश्रितों को शरण देने वाली है। मानवजाति के लिए सजीवनी बूटी है।”¹

मनुष्येतर प्राणी अहिंसा का अर्थ, व्याख्या या विश्लेषण न समझते हो, परन्तु दूसरे प्राणियों की अपने वच्चो के प्रति ममता तो होती ही है। कोई भी प्राणी अपनी सन्तान को मारता नहीं। दूसरे प्राणियों में कई बार कोमलता भी देखी जाती है। इसलिए व्रत के रूप में न सही, किन्तु जीवन की सुरक्षा के रूप में दूसरे प्राणी भी जाने-अनजाने अहिंसा का-सा व्यवहार किया करते हैं। इसके सिवाय मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रवृत्ति में, प्रत्येक कार्य, त्याग, नियम, व्रत प्रत्याख्यान आदि में अहिंसा को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए अहिंसा परमधर्म है।

सभी व्रतों के साथ अहिंसा की धारा आवश्यक

जैनधर्म का तो अहिंसा प्राण है। बल्कि यो कहा जा सकता है कि अहिंसा और जैनधर्म एकीभूत से प्रतीत होते हैं। अहिंसा के बिना जैनधर्म का छोटे से छोटा साधक एक डग भी नहीं भर सकता। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आदि सभी व्रतों का समावेश अहिंसा में हो जाता है। श्रमण सत्कृति का मूल स्वरूप अहिंसा है, सत्य आदि उसका ही विस्तार है, ब्रह्मचर्य उसकी समय साधना है। अस्तेय और अपरिग्रह उसका तप है। इसीलिए जैनधर्म के एक महान् आचार्य ने कहा—‘अवसेसा तत्स रक्खदुठा’—शेष सभी व्रत अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं। धन को सुरक्षित रखने के लिए लोहे की तिजोरी होती है, उसी प्रकार अहिंसा रूपी धन को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे व्रत तिजोरी के समान हैं। वैसे अहिंसा के ग्रहण से पाँचों महाव्रतों का ग्रहण हो जाता है।^१

निष्कर्ष यह है कि अहिंसा के अतिरिक्त जितने भी व्रत हैं, वे सब अहिंसा के ही पोषक हैं, अहिंसा से ओतप्रोत होते हैं। यो तो सभी व्रत महान् एव उपादेय हैं, किन्तु सबके मूल में अहिंसा भगवती विराजमान रहती है। यदि सत्यव्रत में अहिंसा है तो वह सत्य टिकेगा, अस्तेय में भी अहिंसा व्रत है तो अस्तेय की भावना आसन जमाएगी। यदि ब्रह्मचर्य के साथ भी अहिंसा है तो ब्रह्मचर्य की साधना तेजस्वी होगी, और अगर अपरिग्रह के साथ भी अहिंसा की धारा है तो अपरिग्रहवृत्ति जीवन में आ पाएगी।

भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा है कि वह सत्य भी सत्य नहीं है, जो दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता हो, किसी की आत्मा को कष्ट पहुँचाने वाला हो। जिस सत्य से हिंसा और वैर की ज्वाला फूट निकलती हो, वह सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। किसी पर सकट का पहाड़ दूट पड़ता हो, उस सत्य को सत्य नहीं कहा जाता।

मान लीजिए, एक सत्य का साधक मार्ग में चला जा रहा हो, सामने से कोई

१ अहिंसागृहणे पचमहव्वयाणि गहियाणि भवन्ति

शिकारी अपने शिकार का पीछा करता आ रहा हो, इस प्रकार की स्थिति में यदि शिकारी उन मत्स्य-पालक गृहस्थ में पूछता है—“क्या तुमने किसी पशु को उधर जाने देना है ?” इसी प्रकार कोई गुण्डा किसी मत्ती-भाँची का पीछा कर रहा है अथवा कुछ लुटेरे निरपराध यात्रियों को छूटने की फिरक में : और मत्स्यपालक में पूछना है—“क्या उधर किसी महिला को जाने दूँगा देना है ? अथवा यात्रियों के दान को देना है ?” ऐसी स्थिति में अगर सत्यपालक शिकारी, गुण्डे या लुटेरों को मत्स्य-मत्स्य कह देता है, तो उक्त पशु, सतीसाँची या यात्री दान पर घोर मकट आ मकना है, उनका जीवन घोर मकट में पट सकता है। अतः अहिंसा ही जहाँ रक्षा न हो, वहाँ जाना गया मत्स्य वास्तव में मत्स्य नहीं कहलाता। शास्त्रकार कहते हैं—या तो हमारी परिस्थिति में मत्स्यवादी भोजन रहे, या उपक्षा भाव में उत्तर दे। किसी का दिन दुःखान के लिए मत्स्य दानना अहिंसा में अनुप्राणित न होने के कारण मत्स्य की काटि में है।

यही बात अचौर्यजन के सम्बन्ध में है—एक हत्याग या पागल अचौर्यव्रती में आकर तलवार विस्तौल या अन्य कोई हथियार मागना है, अगर वह उस समय उस क्षण को नहीं छिपाता, और दे देता है तो ऐसा अचौर्य पालन हिंसाजनक होने में अचौर्य नहीं कहला सकता।

इसी प्रकार कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का मवथा पालन तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी निर्दोष पत्नी को तग करके घर में निकालने या आत्महत्या के लिए विवश करने की दृष्टि में ब्रह्मचर्य का पालन करने का दिखावा करता है तो उम्मा यह ब्रह्मचर्यपालन अहिंसा की हत्या करके होने में यथाय ब्रह्मचर्य नहीं है।

उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने परिवार में भ्रमण-पोषण न कर मक्ने, या अपनी पत्नी या माता-पिता अथवा भाई के साथ झगडा होने पर उनसे ठक्का उनके भरण-पोषण का आगा-पीछा विचार किये बिना ही उनकी छिटका कर, अपनी मन-सम्पत्ति, घरवार को छोड़कर अन्य कोई प्रवन्ध किये बिना ही, माघु बन जाने की सोचता है—अपरिग्रही हो जाना चाहता है, परन्तु उसका यह अपरिग्रह अहिंसा में अनुप्राणित न होने के कारण मन्वा अपरिग्रह नहीं है।

निष्कर्ष यह है कि जिस सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह के साथ अहिंसा नहीं है, वहाँ वह मत्स्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह निष्प्राण है, औपचारिक है, दिखावटी है।

जैनधर्म की प्रत्येक मान्यता, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसके साथ अहिंसा का जीवन संगीत चलता है। जीवन विकास के लिए जितने भी ऊँचे-ऊँचे नियम हैं, त्याग हैं, व्रत-प्रत्याख्यान हैं, तप आदि हैं, उन सबमें अहिंसा की धारा का होना अनिवार्य है। अहिंसा के बिना न नैतिकता जीवित रह सकती है और न ही आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक जीवन निर्माण हेतु लिए जाने वाले तमाम व्रतों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है। साबक चाहे गृहस्थ हो, या साधु सर्वप्रथम अहिंसा की

ही पतिज्ञा लेता है। चाहे गृहस्थ और साधु के अहिंसा-पालन में अन्तर हो, परन्तु अहिंसा को प्रथम धर्म, प्रथम व्रत मानने में कोई अन्तर नहीं है। इसीलिए एक कवि ने अहिंसा का मार्मिक चित्र खींचा है—

अहिंसा ही है पहिला धर्म ।

कर्त्तव्यो की यही कसौटी, यही धर्म का मर्म ॥

मानवमात्र कुटुम्ब बनाओ, जियो और जीने दो ।

कण-कण में रस भरा हुआ है, पियो और पीने दो ॥

पशु-पक्षी भी बनें कुटुम्बी, हृदय बना लो नर्म ॥ अहिंसा ॥

हिंसा से क्यों नरक बनाते, दिखलाते शैतानी ?

मानवता क्यों सजा रहे हो, दिखलाकर हैवानी ॥

मानवता छोई हिंसक ने, बन करके बेशर्म ॥ अहिंसा ॥

सचमुच अहिंसा मनुष्य के सामाजिक जीवन का प्रथम कर्त्तव्य है, स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन की प्रथम पत्निया है, पबुद्ध पारिवारिक जीवन का पहला धर्म है, और आध्यात्मिक जीवन का प्रथम पाठ है। मानव सभ्यता का यथार्थ नापतौल अहिंसा के बाँटो से ही किया जा सकता है। हिंसा, संघर्ष, विनाश, अधिकारलिप्सा, मत्ता की छीना-झपटी, स्वार्थान्विता एव असहिष्णुता से पीड़ित संसार के लिए अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ अमृतमयी शरणदायिनी है। अहिंसा माता की गोद में बैठकर ही मनुष्य सुख की सात ले सकता है। अहिंसा न होती तो मनुष्य न स्वयं अपने को जानता और न ही दूसरो को ही। पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता को अपनाने के लिए अहिंसा का अवलम्बन लेना अनिवार्य है।

धर्म की परख • अहिंसा से

धर्म की जड़ क्या है ? किस तत्त्व से धर्म की जड़ मजबूत होती है ? यह पश्चिम आज से ही नहीं पानीनकाल से ही भारतीय सस्कृति एवं धर्मों के तत्त्वविदों में पूछा गया था। धर्म जब चेतना के विकास के लिए आवश्यक है तब उसका मूल केन्द्र तो कोई न कोई पदार्थ होना ही चाहिए। भारतीय सस्कृति और धर्म के महान् व्याख्याताओं ने इसका उत्तर दिया है, उन नम्र की पचलित सस्कृत भाषा में। उन उत्तर से आप अहिंसा की गरिमा का ज़दाजा लगा सकेंगे। उन्होंने कहा—

अहिंसा-लक्षणो धर्मः अधर्मः प्राणिना बधः ।

तस्माद् धर्मायिमिलोके कर्त्तव्या प्राणिना दया ॥

इसका अर्थ यह है कि धर्म का लक्षण, स्वरूप, मूल या आधार क्या है, यह पूछे जाने पर धर्म के व्याख्याकारों ने कहा—‘अहिंसालक्षणो धर्मः’ धर्म का लक्षण स्वरूप आधार या मूल केन्द्र जो कुछ भी रहे अहिंसा है।

संसार में जितने भी धर्म, पद, सम्प्रदाय या मत हैं, वे अच्छे माने में धर्म हैं या नहीं उनमें धर्म का अस्तित्व है भी या नहीं ? उनमें धर्म का आधार है या नहीं ?

जितनी भी परम्पराएँ या मान्यताएँ हैं, या धर्म मस्थाएँ हैं, वे भी धर्म से अनुप्राणित हैं या नहीं ? इन सबकी पहिचान या कसौटी अहिंसा है। आचार्य ने कहा—धर्म का यथार्थ लक्षण यही है कि उसमें अहिंसा का भाव है या नहीं ?

अहिंसा का भाव कम है या ज्यादा है, यह प्रश्न अलग है। कहाँ अहिंसा को कितना स्थान दिया गया है ? किमने कितनी बड़ी चर्चा की है अहिंसा की, या कौन कितनी दूर तक अहिंसा के रहस्यों को जान सका है ? यह प्रश्न यहाँ नहीं है। यहाँ तो यह बताया गया है कि अगर धर्म, मत या पथ में अहिंसा की भावना अठबेलियाँ नहीं कर रही है तो वह धर्म नहीं है। यहाँ पर तो मैंने मानव-मानव में रही हुई कोमल भावनाओं का विश्लेषण किया है, वही वास्तव में धर्म है। इस मसाले में वह चाहे जिस नाम में पुकारा जाता हो, उसका कुछ भी नाम हो, वह धर्म की बोटिंग में आ जाता है। उस मत, पथ या सम्प्रदाय में यदि मनुष्य में निहित स्वाभाविक कष्टना, दया, मेधा, सहानुभूति आदि कोमल भावों को अकुरित होने की प्रेरणा है तो ममत्व से, वहाँ धर्म की आत्मा मोलह कलाओं में खिल रही है, उसमें धर्म के प्राण प्रतिष्ठित हैं।

इसी प्रकार नम्यता, मस्कुति, परम्परा, मान्यता, धर्मसंस्था आदि सबकी यथार्थता को पखने के लिए हमारे यहाँ एक ही धर्मापीटर है—अहिंसा का। आपने उस वैद्य की कहानी सुनी होगी, जो सभी रोगों के निवारण के लिए एक ही दवा देता था—जमालघोटा। कोई भी रोगी उसके पास आता, वह उसे जमालघोटे की गोली दे देता था। चाहे आख में पीड़ा हो, चाहे पेट में दर्द, बुखार हो या अतिसार, उसे विश्वास था कि सभी रोग पेट की खराबी में होते हैं, इसलिए वह सबको जमालघोटे की गोली बेवटके दे देता था। और मचमुच उसमें रोग मिट जाता था। यद्यपि आम जनता ऐसे वैद्य को अनाड़ी वैद्य कहती है। लेकिन धर्म के व्याख्याता आचार्य भी उन्हीं वैद्यों में से एक हैं, उन्हें यह विश्वास था कि ममार के सभी सामाजिक या राष्ट्रीय रोग हिंसा में प्रादुर्भूत होते हैं, इसलिए सभी धर्मों, संस्कृतियों, मतों, पथों या सम्प्रदायों की मन्चाई की परन्व यही है कि उनमें हिंसा न हो, अहिंसा हो। जमालघोटे वाले वैद्य की तरह उनके पास भी पखने की एक ही कमीटी है, और वह है—अहिंसा की।

अहिंसा का श्रीगणेश

मानव विकास के इतिहास का वागीकी में अध्ययन किया जाय तो ममत्व में आया कि मानव अपने विकास के आदिकाल में अकेला था, वैयक्तिक सुख-दुःख की सीमा में घिरा हुआ था। उस युग में न कोई पिता था, न माता थी, न पुत्र था, न पुत्री थी, न भाई था और न बहन। पति और पत्नी भी नहीं थे। देह सम्बन्ध की दृष्टि में वे सब सम्बन्ध थे। इनमें कोई सामाजिकता नहीं थी। यही कारण है कि उस युग में एकमात्र नर-मादा का सम्बन्ध था। सुख-दुःख में एक-दूसरे के प्रति लगाव या

सहयोग का दायित्व उस युग में नहीं था। इसलिए नहीं था कि मानव चेतना ने विराट् रूप ग्रहण नहीं किया था। मानव अपने क्षुद्र वैयक्तिक स्वार्थ के घेरे में बन्द था। एक दिन वह आया, जब मानव इस क्षुद्र मीमांसा से बाहर निकला। केवल अपने सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु दूसरों के सम्बन्ध में भी उसने कुछ मोचना शुरू किया। सम्भवतः इसका श्रीगणेश उस समय हुआ होगा, जब उसने अपनी वन्यावस्था को छोड़कर समूहों में रहना सीखा। यही समय मानवधर्म का शिशुकाल कहा जा सकता है। जैन परिभाषा में इसे अकर्मभूमि या यौगलिक धर्म कहते हैं। समूहों में रहने से मनुष्यों में सर्वप्रथम जो गुण जगे, वे थे—सहिष्णुता, सहयोग एवं सहकार की भावना। इस सहृदयता और सद्भावना की ज्योति अन्तर्मन में जगी और मानव परम्पर महयोग से दायित्वों को प्रसन्न मन से वहन करने को तैयार हो गया। यही अहिंसा का प्रारम्भिक रूप था। अहिंसा के बिना मनुष्य का पारिवारिक जीवन चलना असम्भव था। पारिवारिक जीवन की पूरी कल्पना अहिंसा के क्रान्तिकारी स्वरूप का द्योतक है। परिवार में रहने वाले पुरुष और स्त्री दोनों के सम्बन्धों में से अथवा माता-पिता और बालक-बालिकाओं के बीच में से अहिंसा को हटा दिया जाय तो परिवार जैसी वस्तु असम्भव हो जायगी। परिवार बन जाने से ही माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि सभी सम्बन्धों का आविर्भाव हो गया। इस प्रकार पारिवारिक भावना के साथ समूहबद्ध मानव ने एक-दूसरे के अस्तित्व की स्वीकारा परस्पर सहयोग की भावना उद्बुद्ध हुई। यही से अहिंसा (प्रेम) का बीज जो अभी तक अनुवर्गक भूमि में पड़ा था, प्रस्फुटित हुआ। अहिंसा की सर्वप्रथम कल्पना कब प्रादुर्भूत हुई थी? यह कहना कठिन है। यह इतिहासकारों के शोध का विषय है। किन्तु यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि मानव के सर्वांगीण जीवन को सुखद, मरल, आनन्दमय एवं निश्चिन्तापूर्वक विताने के लिए ही अहिंसा की स्वीकार किया गया था। प्राग्भूम में थोड़े-से सिद्धान्त स्थिर किये होंगे, लेकिन आगे चलकर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में कई उलझने पैदा हुई होंगी, कई नए मघप भी उपस्थित हुए होंगे और तब हिंसा-अहिंसा की मर्यादाएँ, उनका स्वरूप और विविध परिस्थितियों में विविध देश, काल और पात्र के अनुसार उनके विभिन्न प्रयोग भी सुनिश्चित किये गये होंगे।

अतः कालक्रम में मानव का विवेक आगे बढ़ा, अधिक विकसित हुआ। फिर नौ परिवार में ग्राम, नगर और राष्ट्र तब बने, मानव की अहिंसा भी विकसित होती गई।

असफल हो गये तब ऋषभदेव ने मानव समूह को अहिंसात्मक पथ का उत्तम बोध दिया—जिस प्रकार तुम्हें सुख और शान्ति का जीवन प्रिय है, उसी प्रकार विश्व के समस्त प्राणी सुख और शान्ति का जीवन चाहते हैं। जिस तरह तुम अपना अहित पसंद नहीं करते, उन्हीं तरह विश्व का कोई भी प्राणी अपने लिए दुःख, पीड़ा या अहित नहीं चाहता। जीवन सात्त्विक वृत्ति से भी जिया जा सकता है, तामसवृत्ति से भी।

मानव-जीवन के विकास का इतिहास पुकार-पुकार कर कह रहा है कि मानव संस्कृति के सूत्रधार ऋषभदेव तीर्थंकर ने मानव को अहिंसा के द्वारा सुख-शान्ति पूर्वक जीने का महामन्त्र दिया।

आत्मदर्शन का मूल : अहिंसा

हाँ तो, मैं आपसे कह रहा था कि अहिंसा आत्मदर्शन का मूल है। जब तक भगवान् महावीर द्वारा निरूपित 'एग्रे आया' आत्मा एकरूप है, एक समान है, तथा 'अप्पसम मन्निज छप्पिकाए' अपनी आत्मा के समान विश्व के प्राणिमात्र (पद्जीव-निकाय) को समझो। यह सिद्धान्त नहीं अपनाया जाता, तब तक अहिंसा व्यवहार में उतर नहीं सकती। चैतन्य के जाति, कुल, समाज, राष्ट्र, प्रान्त, ग्राम, नगर, स्त्री, पुरुष आदि के रूप में जितने भी भेद हैं, वे सब आरोपित भेद हैं, शरीर को लेकर भेद है, ये सब बाह्य निमित्तों की दृष्टि से परिकल्पित मिथ्याभेद हैं। आत्मा का कोई भेद नहीं है। विभिन्न आत्माओं के मूलस्वरूप में कोई भेद नहीं है। जब इस प्रकार प्राणिमात्र को अभेद भावना से देखा जाएगा तो फिर किसी भी प्राणी के प्रति घृणाभाव, द्वेषबुद्धि, स्वार्थदृष्टि या वैर-भाव कैसा ? फिर कलह और विग्रह को कोई स्थान नहीं रहेगा।

वर्तमान में सर्वोदय के प्रमुख नेता सन्त विनावा भावे ने जो 'जय जगत्' का नारा लगाया है, उसे मूर्तरूप तभी मिल सकता है, जब अहिंसा को अपनाया जाय। अहिंसा के सिवाय और कोई आधार नहीं है, जो खण्ड-खण्ड होती हुई मानव-जाति को एकरूपता दे सके या एक सूत्र में ग्रथित कर सके। विश्व के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारण्टी, सृजनात्मक स्वातन्त्र्य का विश्वास आत्मोपम्य दृष्टिमूलक अहिंसा ही दिला सकती है। प्राणिमात्र के साथ मनुष्य द्वारा कल्पित इन औपचारिक भेदों को मिटा कर अभेदभावना स्थापित करना अहिंसा का ही कार्य है।

जब इस प्रकार की अभेद भावना आत्मा-आत्मा के बीच स्थापित हो जाएगी, तब सम्पूर्ण विश्व को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को सम्पूर्ण विश्व में देखना आसान हो जाएगा। जब मनुष्य समस्त प्राणियों का प्रतिबिम्ब अपनी आत्मा में देखेगा, तब उसके मन में घृणा, द्वेष, अपने-परायेपन एवं स्वार्थ की भावना कहाँ रहेगी ? फिर तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में विश्व की आत्माओं के प्रति महानुभूति, समवेदना और आत्मोपम्यभावना सहज ही प्रस्फुटित होगी और सबके जीने की

आकाशा और मृत्यु के प्रति अनिच्छा की अनुभूति अपन प्रन्दर जगोगी । फिर तो भगवान् महावीर की इस अनुभवपूर्ण प्रेरणा को वह आत्मामान् कर लेगा—

‘सब्बे जीवा वि इच्छन्ति जीविउ न मग्गिज्जउ’^१

‘सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्कमपडिफूला, अण्णियवहाणियजीणिणो, जीविउ कामा, सब्बेसि जीविय पिय ।’^२

सभी जीव जीना चाहते हैं, भरना कोई नहीं चाहता । सभी को अपनी जिन्दगी के प्रति प्यार, आदर व आकांक्षा है । सभी अपनी गुन-गुविधा के लिए मत्त प्रयत्नशील हैं, अपने अस्तित्व के लिए सभी मर्षा कर रहे हैं । जैसा तू है, मैं भी वही सब प्राणी है ।

‘मसार मर के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझो’, यही अहिंसा की श्रेष्ठ व्याख्या है, इस एक सूत्र को समझ लेने पर अहिंसा की मारी उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं । इसमें ‘जियो और जीने दो’ के महामन्त्र से भी आगे बढ़ कर ‘दूसरो को जिलाओ और जीओ’ का महामन्त्र गमित है । जिन दिन इस प्रकार की आन्तरिक अहिंसा हृदय में बैठ जाती है, तब मनुष्य अपने आप में जो जीने का अधिकार लेकर बैठा है, वही अधिकार वह सहजभाव में दूसरे को भी देगा । यहाँ तक कि दूसरो को दुःख में तबफते देवकर उसके हृदय में आत्मीपन्थ-भूलक करुणा जगेगी और वह अपने को तिल-तिल करके भी उसके दुःख निवारण के लिए प्रयत्नशील होगा, स्वयं की परवाह न करके, अपनी सुख-सुविधाओं को होम कर भी वह उनकी सेवा में जुट पड़ेगा । उसके दुःख से वह अनुकम्पित हो उठेगा । वह अहिंसा की इसी दिव्य ज्ञानदृष्टि से देखेगा कि ये सब प्राणी उसके ही आत्मीय हैं, जो चीज उसे प्रिय है, वही इनको भी प्रिय है । यही अहिंसापूर्ण हृदय की कसौटी है । दूसरो के दर्द की अनुभूति अपने दर्द की तरह व्यक्ति के हृदय में होने लगे तभी मानना चाहिए कि अहिंसा उसके भीतर विराजमान है ।

जिसके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति ऐसी अमेद भावना नहीं होगी, वह यही सोचेगा—‘मेरे लगी सो विल में और दूसरो के लगी सो दोवार में ।’ यानी चोट लगने पर जैसा दर्द मुझे होता है, वैसा ही दूसरो को होता है, यह भावना नहीं आई तो समझ लेना चाहिए, अभी तक इस हृदय में अहिंसा भगवती विराजमान नहीं हुई । वस्तुतः हिंसा से कभी सच्ची सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होती । एक अनुभवी पाश्चात्य विद्वान् ने लिखा है—‘The violence done to us by others is often less painful than that, which we do to others’ अर्थात्—दूसरो के द्वारा दिया गया कष्ट हमें कम दुःखदायी महसूस होता है, बजाय उस कष्ट के जो कि हम दूसरो

१ दशवैवालिकसूत्र ६/११

२ आचार्यसूत्र १, २, ६२-६३

को देते हैं, जो उन्हें अधिक पीड़ाकारक प्रतीत होता है। इसलिए अहिंसा के साधक को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे निमित्त से किसी को कष्ट न हो।

अहिंसा की उपयोगिता

प्रश्न होता है कि जब सभी प्राणियों का जीवन सघर्ष से व्यतीत होता है, जीवन जीने के लिए, कमाने, खाने और अन्य सुख-सुविधाएँ जुटाने के लिए व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सघर्ष करना पड़ता है, 'जीवो जीवस्य भक्षणम्' एक जीव दूसरे जीव को निगल कर अपना जीवनयापन करता है, छोटी मछली को खाकर बड़ी मछली जिन्दा रहती है, इस सघर्षमय हिंसा से जब जिन्दगी व्यतीत होती है, तब अहिंसा को कैसे अपनाया जा सकता है ?

इसके उत्तर में हमें यही कहना है कि किसी भी प्राणी का सारा जीवन सघर्ष में नहीं गुजरता। उसे बचपन में अपनी जन्मदात्री माता व सरक्षक पिता का सहयोग लेना पड़ता है। माता बच्चे को आत्मीय समझ कर उसे अपना दूध या अन्य खाद्य स्वयं खिलाती-पिलाती है, मानव शिशु को उसकी माँ नहलाती, धुलाती है, स्वयं कष्ट सहकर, भूखे रहकर बालक का सर्वर्द्धन करती है। स्वयं गीले में सो कर बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चे के प्रत्येक कष्ट एवं पीड़ा को माता अपना कष्ट व अपनी पीड़ा समझती है। बालक की सेवा वह प्राणप्रण से, निरहंकार भाव से, अपना दायित्व समझ कर करती है। बड़े होने पर भी बालक को शिक्षा-दीक्षा, सस्कार दिलाये जाते हैं, उसको अर्थोपार्जन के लिए सहयोग दिया जाता है, उसके विवाह के लिए सभी तरह से माता-पिता द्वारा प्रयत्न किया जाता है। यहाँ तक कि लड़के की सन्तान की परवरिश तक का प्रयत्न माता-पिता द्वारा किया जाता है। क्या ये सब प्रवृत्तियाँ सघर्ष के आधार पर होती हैं ? नहीं, ये सब प्रवृत्तियाँ सहयोग के आधार पर होती हैं। यही नहीं जिस प्रकार पुत्र ने अपने माता-पिता से भ्रस्सक सहयोग लिया है, इसी प्रकार वह भी अपनी सन्तान और सन्तान की सन्तान तक पूर्वोक्त सहयोग देकर इस परम्परा को जारी रखता है। इसीलिए तत्त्वार्थ-सूत्रकार ने कहा—

'परस्परोपग्रहो जीवानाम्'

—जीवों का स्वभाव परस्पर एक-दूसरे का उपकारक होना है।

यही कारण है कि कई पशु और पक्षी भी मनुष्य के सहयोगी बनते हैं, जिन्दगी के अन्त तक वे अपने स्वामी के परिवार को भ्रस्सक सहयोग देते हैं, माजीविका के कार्यों में पूरे शरीर से जुट कर मालिक के प्रति कर्तव्य अदा करते हैं। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, बनजारे का कुत्ता, महावत का हाथी आदि पशुओं की स्वामिभक्ति इतिहास में पसिद्ध है। दूसरे मनुष्य भी अपनी जीवन-रक्षा व स्वतन्त्रता के लिए पाणों की बलि देकर भी जुटे हैं, जुट जाते हैं। देश एवं समाज के जीवन की सुरक्षा,

पूर्ण नहीं हो सकेगा। वह हिंसा चाहे—बन्दूक और तलवार से न हो, या मारपीट व लाठियों के प्रहार से न हो, परन्तु वाचिक या मानसिक अधिक होती है।

यदि आप चाहते हैं कि कोई भी प्राणी आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट न दे, आपको कटुवचन न कहे, आपके साथ धोखा, बेईमानी और विश्वासघात न करे, आपका अपमान न करे, आपकी बहन-बेटियों की इज्जत करे तथा आपसे अच्छा व्यवहार करे तो आपको भी चाहिए कि आप भी किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक कष्ट न दे, कटुवचन न कहे, दूसरे के साथ धोखेबाजी, बेईमानी एवं विश्वासघात न करे, दूसरे का अपमान न करे, दूसरे की बहन-बेटियों की इज्जत करे, दूसरो से अच्छा व्यवहार करें। यही हिंसा से बचने और अहिंसा को अनिवार्य रूप से जीवन में लाने का सूत्र है। जिसके लिए जैनाचार्यों ने कहा—

अ इच्छसि अप्पणतो, अ च न इच्छसि अप्पणतो।

त इच्छ परस्स वि, एत्तिग्ग जिणसासणम॥

जिस दयामय व्यवहार को तुम अपने लिए पसन्द करते हो, उसे दूसरे भी पसन्द करते हैं, जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए नहीं चाहते, उसे दूसरा भी नहीं चाहता, यही जिनशासन का सार है। सभी धर्मों का भी यही सार है।

यही कारण है कि आदिमकाल के मानव ने अपने ही स्वार्थपूर्ण दायरे में न जीवन की रक्षा समझी और न ही सुख-शान्तिसम्पन्नता। मानव हितैपी कुलकरो के उपदेशों से वचित लोगो ने यह समझ लिया था कि जीने या जिन्दगी की रक्षा के लिए मरने से बचना होता है और इसके लिए दूसरे को मारना भी होता है। किन्तु इस सधर्भमय जीवन से न तो जिन्दगी की रक्षा होती है और न सुख-शान्ति की प्राप्ति। अतः सभ्यता और सस्कृति के बहुत ही प्रारम्भिक काल में उसने यह जान लिया कि दूसरो के साथ समूह रूप में मिलकर रहने, दूसरो की जिन्दगी की रक्षा और सुख-शान्ति के कार्यों में सहयोग देने, दूसरो के दुख-दर्दों में, आफत और सकट में हमदर्दी दिखाने से ही स्वयं के जीवन की रक्षा और सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है। इसी विचार में से अहिंसा की उपयोगिता मनुष्य ने जानी। मानव-जाति के मूर्धन्य विचारको द्वारा अहिंसा को अपनाने और हिंसा को छोड़ने का यही मूल कारण था।

इसीलिए अहिंसा की शक्ति और महत्ता का गुणगान करते हुए एक कवि के हृत्तंत्री के सुकुमार तार झनझना उठे हैं—

अहिंसा ही दुनिया में सबसे प्रचर है,

नहीं मित्रो ! इसमें जरा भी कसर है।

अहिंसा के आगे झुके विश्व सारा, अहिंसा में कैसा निराला असर है।

अहिंसा से मिलती है, सुख-शान्ति सच्ची, अहिंसा ही मुक्ति की सीधी डगर है।

अहिंसा से बल आत्मा का बड़ा बो, अहिंसक ही दुनिया में रहता निडर है।

सताना, तग करना, डराना-धमकाना, गुलाम बनाना या जिनका मैं अपमान करना चाहता हूँ। मतलब यह है कि जिस समय तू दूसरो के साथ गलत व्यवहार करना चाहता है, उस समय यही सोच कि वह भी तेरे जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है।

आत्मौपम्य की साधना : अहिंसा की चाबी

कहने को तो आत्मौपम्य के इस सिद्धान्त का सभी भारतीय धर्मों ने प्रतिपादन किया है, लेकिन इसे आचरण में लाने के लिए जैनधर्म ने कुछ विशेष बातें बताई हैं। भगवान महावीर से जब प्रश्न किया गया कि हम किस प्रकार का आचरण करें, जिससे अपने जीवन की सभी प्रवृत्तियाँ करते हुए पाप-कर्म के बन्धन से बच सकें ? तब उन्होंने सूत्ररूप में उत्तर दिया—

सव्वभूयप्पभूयस्स, सम भूयाइ पस्सओ ।

पिहिआसवस्स दतस्स, पावकम्म न बधई ॥

जो साधक सर्वभूतात्मभूत बन जाता है, विश्व की समस्त आत्माओं को अपने समान समझता है, आलस्य (कर्मों के प्रवेश) को रोक लेता है और इन्द्रिय एवं मन का निग्रह कर लेता है, वह पाप-कर्म का बन्ध नहीं करता।

मतलब यह है कि अहिंसा के साधक के हृदय में जैसा प्रेम, स्नेह या वात्सल्य अपने पुत्र-पुत्री या परिवार के प्रति है, वैसा ही प्रेम, स्नेह या वात्सल्य विभिन्न जातियों, धर्म-सम्प्रदायों, राष्ट्रों, प्रान्तों, नगरों-ग्रामों या परिवारों में बैठी हुई समग्र मानव-जाति के प्रति हो, इतना ही नहीं, समस्त पशु-पक्षी जगत् तक समष्टि के रूप में फैलता जाएगा, तभी वह अहिंसा का यथार्थ साधक बनेगा।

इसके लिए उसे अपने-पराये का भेद मन में से निकालना होगा। शरीर के काले-गोरे या अशुभ जाति, प्रान्त, राष्ट्र एवं धर्म के भेदों को दूर हटाकर सिर्फ आत्मा को देखने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए उसको इन्द्रियों और मन पर निग्रह करना होगा, कर्म-बन्धन के कारणभूत राग-द्वेष-मोह से दूर रहना होगा। तभी अहिंसा भगवती उसके हृदय में विराजमान होगी।

विचार कीजिए घर में आपके पुत्र-पौत्रादि हैं, सहोदर भाइयों के भी बाल-बच्चे हैं। अपनी एवं भाइयों की पत्नियाँ हैं। घर में एक परिवार होते हुए भी आपके मन की सृष्टि में अपने-पराये की भावना है, अलग-अलग खाने आपके दिल-दिमाग में है, तो इस प्रकार एक परिवार में भी इन्सान टुकड़े-टुकड़े होकर चलता है, तब दूसरे परिवार, पड़ोसी, ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र एवं धर्म-सम्प्रदाय के लोगों के साथ आत्मीयता कैसे साध सकेगा ?

एक छोटा-सा परिवार था। जिसमें माँ, उसके दो पुत्र, बड़े बेटे की बहू और उसका एकमात्र बेटा—इस प्रकार परिवार में कुल पाँच सदस्य थे। बड़े आनन्द से

जीवनचर्या चल रही थी। एक दिन पुत्रयष्टू आगे बेंटे और बेट के गमययम्क देवर को दूध पिला रही थी। दोनों को आधा-आधा गिलास दूध उगन पिलाया। परन्तु देवर ने अपनी माँ ने मामी की निकायत कर दी। वह बोला—“माँ! मामी जी अपने बेटे को आधा गिलास मग दूध पिलाती, और मुझे आधा गिलास गान्नी।” यह सुनकर माँ को तुरन्त गुस्सा आ गया। उसी बात पर उसने वह में जगजगन किया। काफी कहासुनी हुई। वह ने उड़ी नम्रता में निवेदन किया—“माँजी! यह आप क्या कह रही हैं? मेरे मन में ऐसे गोंटे विचार कभी नहीं रहे। ये बच्चे मेरे क्या, आपके ही हैं।” किन्तु माँ कब मानने लगी। बात बहुत बट गई। मोध ने कारण किसी ने यह नहीं सोचा कि दोनों गिलासों में दूध का परिमाण नों बराबर ही था। नतीजा यह हुआ कि एक ही परिवार में विघटन हो गया। जनग-जनग दो चूल्हे हो गए। एक तरफ माँ और छोटा बेटा, दूसरी तरफ बड़ा बेटा, बहू और उसका पुत्र।

इस प्रकार बहुत से लोग आश्रम में आकर आत्मोपम्य को प्यो बैठने हैं। जहाँ आत्मोपम्य भाव आ जाता है, वहाँ ये धुत्र घेने दूट जाते हैं। वहाँ परिवार में बड़े माँ-बाप हैं, भाई-बहन भी हैं, कोई गोगी और कोई पीटित भी हैं। कोई ऐसा भी है कि न कुछ कमा सकता है और न ही श्रम कर सकता है। ऐसी स्थिति में आत्मोपम्य साधक के मन में कभी ऐसी भावना नहीं उठती कि—‘मैं अकेला कमाता हूँ। ये सब लोग मेरी ही कमाई ग्याते हैं, सबके सब बेकार पड़े हैं। अनाज के शत्रु बन रहे हैं, काम कुछ नहीं करते। बूढ़ा और बूढ़िया भी अब तक भगवान की शरण में क्यों नहीं पहुँच जाते। बीमारी है तो क्या है, छोड़ो इस शरीर के मोह को।’ इस प्रकार अपने स्वार्थ और सुख के घेरे में बन्द होकर वह हृदय की धुत्रता प्रगट नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रान्तवाद आदि कंचियो से अपने दिल को नहीं काटता। मानवता के टुकड़े नहीं करता। भारतीय मस्कृति में तो साँपो, कौओं, कुत्तों, गाय-बछड़ों, गधों, यहाँ तक कि पीपल आदि वृक्षों को भी पूजा जाता है, आदर के साथ उन्हें खिलाया-पिलाया जाता है। इसलिए मानवजाति के प्रति हृदय की सकीर्णता को यहाँ कोई स्थान नहीं है।

अहिंसा का साधक किसी पशु-पक्षी को कष्ट नहीं दे सकता

जब आत्मोपम्य दृष्टि अहिंसा के साधक की सहचरी है, तब सहसा उसके मन में यह विचार आता है कि मैं अपने खाने-पीने के लिए या अपने मीज-झीक के लिए दूसरे किसी भी प्राणी का वध कैसे कर सकता हूँ। अपनी क्षुधातृप्ति जब अन्न एवं शाकाहार, फल आदि से हो जाती है तो मुझे दूसरे प्राणियों के प्राण लेने का क्या अधिकार है। प्राणियों का मांस, अण्डा या अवयव खाना भी बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी को मारना तो दूर रहा, किसी भी प्रकार से कष्ट पहुँचाना, उन्हें अपने अधिकारों से वंचित करना, भूखा-प्यासा रखना, उन पर बलबूते से अधिक बोझ लादना,

उनके अवयवों को गाढ़ बन्धन से बाँधकर पटक देना, उन्हें बेरहमी से पीटना, धमकी देना, डराना, उनकी चमड़ी उधेड़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है, अहिंसक के लिए ।

इसीलिए विवाह, उत्सवों, खुशी के अवसरों अथवा देवी-देवताओं के आगे पशु-पक्षियों का वध करने की कुप्रथा जैनधर्म के महान तीर्थंकरों ने बन्द करवाई । यहाँ विवाह में पशु-पक्षियों के मांस का भोजन बरातियों को दिया जाता था, किन्तु यदुकुमार अग्निष्टनेमि ने यादवजाति में प्रचलित इस भयंकर हिंसाजनक कुप्रथा को समाप्त करवाया ।

इसी प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ ने कर्मकाण्ड के नाम पर लकड़ जलाने और धूनी तापने वाले तापस कमठ को प्रतिबोध देकर जलते हुए सर्प को बाहर निकाला और उसकी रक्षा की । इस प्रकार हिंसाजन्य अज्ञान तप की जड़ें भगवान् पार्श्वनाथ ने उखाड़ डाली ।

भगवान् महावीर और उनके साधुओं ने यज्ञों में दी जाने वाली पशुबलि का घोर विरोध किया और बहुत-से क्षत्रिय राजाओं को इन हिंसक यज्ञों से विरत किया । बड़े-बड़े दिग्गज ब्राह्मण पण्डितों को यज्ञ का वास्तविक रहस्य समझाकर हिंसाजन्य यज्ञ की प्रथा भी समाप्त करवाई ।

इस प्रकार आत्मोपम्यवृत्ति से प्रेरित होने से प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा की भावना मानवजाति में जड़ जमा चुकी थी । क्षत्रियों में निर्दोष पशुओं का शिकार करने की जो प्रथा थी, उसे भी जैन आचार्यों एवं मुनियों ने जगह-जगह उपदेश देकर बन्द करवाया ।

आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा

महात्मा गाँधीजी ने अहिंसा को एक नया मोड़ दिया । अहिंसा की शक्ति पर जग लग गया था, वह कुण्ठित होकर केवल धर्मक्षेत्र में ही रुकी हुई थी । गाँधीजी ने देखा कि एक ओर 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का उच्चारण किया जा रहा है, दूसरी ओर समाज में अनेक प्रकार के वर्गभेद चल रहे हैं । एक वर्ग दूसरे के श्रम का शोषण करता है, श्रम का बदला उसे पूरा नहीं मिलता, उसके श्रम को हलकी नजर से देखा जाता है, एक छूत एक अछूत है, एक नीचा एक ऊँचा है, एक जाति से नीचा है, दूसरा ऊँचा है, ये गलत मान्यताएँ समाज में प्रचलित थीं, जो अपने ही स्वार्थ और सुख-दुःख का विचार करती थीं । उन्होंने पुनः अहिंसा की आत्मोपम्यदृष्टि से इस विषमता और उसके कारण होने वाले राग-द्वेष को मिटाने का बीड़ा उठाया । सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में गाँधीजी ने हिंसाजनक विषमता एवं भेदभावों को हटाकर अहिंसा के नये मूल्य स्थापित किए ।

राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा

राजनैतिक क्षेत्र में भी अहिंसा का जबर्दस्त प्रभाव रहा है । प्राचीनकाल में जबर्दस्त मानव हिंसात्मक उपायों से कुछ आदमियों को डकड़ठा करके कुछ हथियार

राजनैतिक क्षेत्र में पंचशील अहिंसा के ही अंशों से अनुप्राणित है, उनसे स्थायी विश्वशान्ति स्थापित हो सकती है। वे पंचशील ये हैं—(१) अखण्डता, (२) प्रभुसत्ता, (३) अहस्तक्षेप, (४) सह-अस्तित्व और (५) सहयोग।

अखण्डता का अर्थ है—प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सीमा का अतिक्रमण न करे। उसकी स्वतंत्रता को दबाए व हथियाए नहीं। उस पर किसी प्रकार का दबाव न डाले। प्रभुसत्ता के मानी हैं—प्रत्येक राष्ट्र की अपने ही प्रभुत्व की सत्ता है। उसकी स्वतंत्रता में दूसरा राष्ट्र बाधा न डाले। अहस्तक्षेप का अर्थ है—दूसरे राष्ट्र किसी राष्ट्र के आन्तरिक या बाह्य सम्बन्धों में हस्तक्षेप न करे। सहअस्तित्व का अर्थ है—सब राष्ट्रों को अपना विकास करते हुए सम्मानपूर्वक जीने एवं अपनी संस्कृति, सिद्धान्तों एवं मान्यताओं के साथ जीने का अधिकार है। किसी राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त करके उस पर अपने सिद्धान्त या व्यवस्था लादने का प्रयास न किया जाय। और पाँचवा सहयोग है, जिसका अर्थ है—सब राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहकार की भावना रखें।

इस पंचशील के प्रयोग से सारे विश्व में भारत का अहिंसात्मक रवैया चमक उठा। यद्यपि बड़े-बड़े राष्ट्र इस पंचशील की मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं, तथापि उन्हें भी अहिंसात्मक पंचशील सूत्रों को माने बिना कोई चारा नहीं।

विज्ञान और अहिंसा

विज्ञान ने नित नये आविष्कार करके भौतिक सुख-सुविधाओं का अत्यधिक विकास किया है, नये-नये अद्यतन साधन प्रस्तुत करके मानव के बाह्य जीवन-स्तर को तो ऊपर उठाया है, लेकिन साथ ही विज्ञान ने मनुष्य की हाथ-पैरों से काम करने की शक्ति कम कर दी, मनुष्य विज्ञान का सहारा लेकर आलसी और परावलम्बी बन गया।

विज्ञान ने सहारक अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध के उपकरणों का आविष्कार करके विश्व में शान्ति को बहुत दूर धकेल दिया है। मनुष्य शान्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और विज्ञान अशान्ति और संघर्ष बढ़ाने का। क्योंकि शस्त्रास्त्र होंगे तो मनुष्य उन्हें चलाने और प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा ही। इस कारण संघर्ष बढ़े बिना नहीं रहेगा।

वैज्ञानिकों की चोटी बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के हाथ में है। अगर उन राजनीतिज्ञों को काबू में किया जाय, उन पर नियंत्रण रखा जाय, तभी विश्वशान्ति हो सकती है। अन्यथा विज्ञान तो निरकुश सिंह है, जो सहार करेगा ही। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे सुन्दर शहरों का अणुबम द्वारा तहस-नहस करने का कार्य विज्ञान के कारण ही हुआ है। अतः विज्ञान जैसे राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, वैसे ही उन राजनीतिज्ञों पर अहिंसा का अकुश होना चाहिए। मानव आज समझ

गया है कि विनाश के कारण पर पड़ी मानसता को बनाना / या अहिंसा का ही सहारा लेना होगा। सर्वोदयी सत विनोबाजी ने अपने एक प्रश्नन में कहा था—

“यदि अहिंसा के साथ विज्ञान की शक्ति जुड़ जायगी तो दुनिया में स्वयं तान की जो बात ईमामसीह ने कही है, उस स्वर्ग को हम साकार रूप में करेंगे। अगर वह शक्ति विरोधियों के हाथ में रही तो, मने ही उसका वही जन्म हुआ हो, वह दुनियान को सतम कर देगी।”

अतः विज्ञान के विनाशकारी तत्त्व को नियन्त्रित करने के लिए अहिंसा की रफ्तार भी उसनी ही तेज करनी होगी। अन्यथा, विज्ञान अपनी दृष्टि में अगे उठ जाएगा और अहिंसा बहुत पीछे रह जायगी। अहिंसा का विज्ञान ही महवर्गे बनाया जाएगा, तभी वह विज्ञान को नियन्त्रण में रखकर ही मानवजाति का उन्नयन कर सकेंगी।

पथ का चुनाव

उस प्रकार मनुष्य के सामने हिंसा और अहिंसा दोनों की शक्तियाँ आ दृष्ट प्रत्यक्ष हैं। मनुष्य को विचारशील और दूरदर्शी बनकर दोनों में से एक पथ चुनना है। वह अगर सुख शान्ति चाहता है तो दुःख और अज्ञान की जन्मदात्री हिंसा को छोड़े और अहिंसा को अपनाए। अहिंसा को अपनाने पर ही उसकी और विश्व के समस्त प्राणियों की सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि अहिंसा में समस्त आतकों, भयों एवं मुसीबतों को दूर करने की शक्ति है। अहिंसा के सहारे ही मनुष्य स्वयं जीकर दूसरों को जिला सकता है। आपके सामने हिंसा और अहिंसा दोनों पथ खुले हैं। आपको दोनों में से अहिंसा को ही चुनना होगा, तभी आपके मनोरथ पूर्ण हो सकेंगे।

अहिंसा का प्रेम, करुणा, दया एवं सेवा के रूप में प्रयोग करने वाले को आनन्द मिलता है, हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति होती है, अनेकों लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं। हिंसा मनुष्य जाति में वैर, विरोध, द्वेष और घृणा को जन्म देती है। हिंसा से मनुष्य का हृदय कुण्ठित, अप्रसन्न एवं भयभीत रहता है। हिंसा का सहारा लेकर कोई भी स्थायी रूप से सुख-शान्ति और जीवन सुरक्षा नहीं पा सकता। अतः अहिंसा ही सर्वतोभावेन मनुष्य के लिए ग्राह्य है।

आप अहिंसा भगवती के इस विराट् रूप को पहिचानिए, उसकी विस्तृत शक्ति और व्यापक प्रभाव का अनुभव कीजिए। आपको स्वयमेव अहिंसा का पथ सर्वोत्कृष्ट लगेगा और आप उसी पथ पर चलकर अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए आदर्श गृहस्थाश्रम का जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम अहिंसान्नत को स्वीकार करना आवश्यक बताया गया है। अहिंसान्नत को स्वीकार करने वाले को अहिंसा का स्वरूप, उसकी मर्यादा, उसके प्रयोग की विधि आदि का ज्ञान तो सर्वप्रथम कर ही लेना चाहिए तभी वह अहिंसा की विराट् शक्ति का अनुभव कर सकेगा।

श्रावक की अहिंसा-मर्यादा

अहिंसा मानव-जीवन की सर्वश्रेष्ठ सुख-शान्तिपूर्वक जीवनयापन की पद्धति है। विश्व का कोई भी मानव उसका पालन करके लाभ उठा सकता है, फिर वह चाहे जिस देश, समाज, परिवार, जाति, धर्म, सम्प्रदाय या प्रान्त का ही क्यों न हो। परन्तु एक बात निश्चित है कि अहिंसा जब इतनी विराट है तो इसकी विराटता को पूर्णरूप से छूने में सभी व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकते। तीर्थंकर सरीखे कुछ व्यक्ति ही इसके शिखर पर आरूढ़ हैं, पंचमहाव्रती साधु-साध्वी इसकी पूर्णता को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, साधना में रत हैं और श्रावक-श्राविकावर्ग इसका आशिकरूप से पालन कर पाते हैं। और मार्गानुसारी की भूमिका वाले कई लोग इसका बहुत ही कम पालन कर पाते हैं। वे अहिंसा के सर्वथा निम्न श्रेणी के पालक हैं। यद्यपि साधु श्रावक और मार्गानुसारी के जीवन में भी अहिंसा की कई डिग्रियाँ हैं, कई प्रकार के उत्सर्ग-अपवाद हैं। जीवन में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आते हैं, उस समय विवेकपूर्वक ही अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में साधक को अपना मार्ग तय करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि अहिंसा कोई अव्यावहारिक या आदर्श की ही वस्तु नहीं है, कि जिसके ग्रहण कर लेने पर मानव-जीवन चारों तरफ से जकड़ जाय, कहीं से ही रास्ता न मिले। अहिंसा का विवेकशील साधक विकट सकटों के बीच भी कोई न कोई राह निकाल लेता है।

प्रश्न यह है कि जब अहिंसा की मजिल, उसका उद्देश्य और आदर्श एक ही है, तो उसकी राहें अलग-अलग क्यों हैं? मजिल को पाने की राह एक ही होनी चाहिए? परन्तु अहिंसा कोई यान्त्रिक वस्तु नहीं है कि वह एक ही सॉच में डल कर एक ही सरीखा मॉडल तैयार करती हो। वह तो मानव-मात्र के लिए पालनीय और व्यवहार्य वस्तु है। ऐसी दशा में सभी मानव एक सरीखी रुचि, शक्ति, क्षमता, विवेक-बुद्धि, उत्साह, क्षेत्र, काल और परिस्थिति के नहीं होते। रुचि आदि की भिन्नता, परिस्थिति और शक्ति आदि की पृथक्ता के कारण अहिंसा की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जिनका पालन अमुक-अमुक श्रेणी के साधक को करना अनिवार्य होता है।

साधुवर्ग के लिए हिंसा का तीन करण तीन योग से त्याग और अहिंसा का

तीन पाण तात योग ते पावन तात धिक्किा है । अथा मा, ममा, मया म मून कारित जी अनुमोदिता तीतो प्रमाय म हिमा वा मयया म्याम ओर अहिमा ता सर्वथा पावन मापूरण के लिए अभीष्ट है । परन्तु ममाय म ममी मो इनहीं उपा- तादि न माध्या तरी उन मयों जो मत्स्याश्रम में त्रिा पर मत्स्य, तुष्ट- परिवार अथवा ममाज मय तादृ ति त्रिम्येसांगी ., त्रिन् निनाते के लिए उन् पन सम्पत्ति, जमीन-जागडा एव मायन मामयी दृष्टाने पाता है । ममीविहा न हिम कोर्द न कोर्द व्यवसाय वा माग चुनता रहता है, मयन व मय परिवार ही पावन-माय नी मुरभा के लिए प्रारम्भ करना पड़ता है, मया मयों तथा परिवार के मुताबिक जीवनयापन के लिए भोजन, महाने आदि यान म मत्स्य ममायम रहता रहता है । ममी दशा में वह मत्स्य पूणमय म अहिमा ता पावन तरी मय माता । उन् मयों जीवत गो ठीक मय न रिमान ते लिए वृद्ध मयोंसागे म्याकार मयों नवता रहता है । ये मयोंसागे तीन-मी , उनका मप्टीकरण आता ममय आज में करेगा ।

उपायान्नाम, आयज्यकमूय तादि आगम माहिन्म में श्रावक के अहिमा आदि अणुव्रतों की पावन धिक्किा वा उन्मय मिनता है । दिगम्बर परम्परा के म- परण्डश्रावकानार, मागारधर्माभूत, पुरगा रमिद मुपाय, अनुमन्दिश्रावकातर आदि में तथा तत्त्वार्थमूय आदि सर्वमान्य मर्मग्रन्थों में श्रावक ते अहिमाणवत ती विद्वान् व्याख्या मिनती है । चाहे ध्वेतःम्य परम्परा हो, चाहे दिगम्बर परम्परा हो, व्रती श्रावक की अहिमा ही मयोंसागे उनों में मय-ती ती बताई गई है । उनमें कोर्द अन्तर नहीं है । उपायान्नाममूय एव आयज्यकमूय में बताया गया है कि श्रावक सर्वप्रथम स्थूल प्राणानिपात (हिमा) ता त्याग करता है, वह उन प्रकार है—

धूलग पाणाइवाइय समणोवासओ पच्चक्खाई ।

से पाणाइवाइए दुविहे पणत्ते, त जहा—सकप्पओ य आरभओ य । तत्थ समणोवासओ, सकप्पओ जायज्जीवाए पच्चक्खाई, मो आरभओ ।

तत्पदमयाए धूलग पाणाइवाइय पच्चक्खाई दुविह तिघिहेण, न करेमि, न कारवेमि, मणसा-वयसा-कायसा ।

श्रमणोपामक स्थूल प्राणातिपात का त्याग करता है । वह स्थूल प्राणातिपात दो प्रकार से होता है—मकल्प से और आरम्भ से । इनमें से श्रमणोपामक मकल्प में जीवनमय के लिए प्राणातिपात (हिमा) का त्याग करता है, किन्तु आरम्भ से नहीं ।

सर्वप्रथम श्रावक स्थूल प्राणातिपात का त्याग दो करण, तीन योग से करता है, अर्थात्—मैं प्राणातिपात (मकल्पी हिमा) मन, वचन, काया में न करेगा, न कराऊंगा ।

शास्त्रीय दृष्टि से श्रावक की अहिमा की मयोंसागे क्या-क्या है ? यह बात इस पाठ से स्पष्ट हो जाती है ।

प्राणातिपात शब्द का अर्थ और व्याख्या इससे पहले मैं कर चुका हूँ। प्राणा-तिपात शब्द हिंसा का ही पर्यायवाची है। शास्त्रीय पाठ में स्थूल हिंसा के त्याग की बात कही गई है अतः प्रश्न होता है कि वह स्थूल हिंसा कौन-सी है? जब स्थूल हिंसा की बात आई है तो सूक्ष्म हिंसा की भी जिज्ञासा होती है। इस विषय में हमें आचार्यों का मन्तव्य जान लेना चाहिए। इस पाठ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आवक स्थूल हिंसा का ही त्याग करता है, सूक्ष्म हिंसा का त्याग वह नहीं कर सकता। स्थूल शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। शास्त्रीय दृष्टि में और लौकिक दृष्टि से। जिनको सर्वसाधारण स्थूल दृष्टि वाले लोग भी जीव कहते हैं, तथा जिनकी हिंसा लोक में भी हिंसा कहलाती है, यानी समस्त आवालगोपाल-प्रमिद्ध हलन-चलन करने वाले जो द्वीन्द्रियादि (त्रस) जीव हैं, उनकी हिंसा लौकिक दृष्टि से स्थूल हिंसा है। और आम लोगों की अपेक्षा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाय के रूप में जो एकेन्द्रिय जीव हैं, वे शास्त्रीय दृष्टि से जीव माने गए हैं, परन्तु सर्वसाधारण लोकदृष्टि में वे (स्थावर जीव) जीव रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं। क्योंकि मिट्टी खोदने वाले, सचित्त जल पीने वाले, फल या साग-मन्जी तोड़ने वाले व्यक्ति को आमतौर पर कोई नहीं कहता कि यह हत्यारा है, इसने जीव को मारा है, यह हिंसक है या पापी है। जबकि शास्त्रीय दृष्टि से इनमें जीव माना है, तथा इनकी हिंसा को सूक्ष्म हिंसा कहा गया है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के रूप में स्थावर जीवों की सूक्ष्म हिंसा के अतिरिक्त द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय के रूप में त्रसजीवों की हिंसा करना स्थूल हिंसा है। श्रमणोपासक स्थूल हिंसा से ही निवृत्त हो सकता है, सूक्ष्म हिंसा से नहीं। हाँ, वह सूक्ष्म हिंसा को भी हिंसा समझता है और उस हिंसा से भी बचने का प्रयत्न करता है, वह श्रमक कोशिश करता है कि अपने जीवन में सूक्ष्म हिंसा भी कम से कम हो, परन्तु ससार व्यवहार में फँसा होने के कारण सूक्ष्म हिंसा का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। वह आगे के व्रतों में उसकी मर्यादा करता जाता है, और ऐसे दिन भी नियत करता है, जिन दिनों में वह सूक्ष्म हिंसा का भी सर्वथा त्याग करने का अभ्यास करता है।

स्थूल और सूक्ष्म जीवों का स्वरूप

स्थूल और सूक्ष्म जीवों के लिए शास्त्रीय परिभाषा में त्रस और स्थावर दो शब्द मिलते हैं। त्रस जीव वे हैं, जो स्वतन्त्रतापूर्वक गति करते हैं, आँखों में दिखाई दे सकते हैं, अपनी गति या स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाने पर जिन्हें श्रम (दुःख) होता है, जिनकी चेतना क्रमशः विकसित है। ऐसे द्वीन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणी त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों में जिनकी गणना की जाती है वे दो इन्द्रियों वाले, तीन इन्द्रियों वाले, चार इन्द्रियों वाले एवं पाँच इन्द्रियों वाले प्राणी हैं।

द्वीन्द्रिय वे जीव हैं, जिनके स्पर्शेन्द्रिय (शरीर) और रसनेन्द्रिय (जीभ) हो,

जाऊ हो, उस जल से उपज नहीं हो सकती, क्योंकि वह पानी जीवनरहित हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध करके बता दिया है कि तनिक-सी गीली मिट्टी को अत्यन्त बारीकी से देखने पर बहुत-से सूक्ष्म जीव रेंगते हुए दिखाई देते हैं, सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र से देखने पर उस भूमि में और भी सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। वनस्पति भी उसी भूमि में उग सकती है, जो भूमि सजीव हो। जली हुई, सूर्य से तप्त रेतीली जीवनरहित भूमि पर चाहे जितना पानी सींचने पर भी उपज नहीं होती। इसी प्रकार उपजाऊ मिट्टी वाला कोई गमला साधारण जल से सींचकर हवा बन्द (Airtight) बोतल में रख देने और उसकी सारी हवा निकाल देने पर उस गमले में अकुर नहीं फूटते, क्योंकि वहाँ जीवनसहित वायु का अभाव है। इन प्रयोगों से यह सिद्ध है कि मिट्टी, पानी और हवा में भी जीवन है।

वनस्पति में भी जीव वनस्पतिविज्ञानवेत्ताओं ने, खासकर विज्ञानाचार्य श्री जगदीशचन्द्र बोस ने सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कई वर्षों पहले बम्बई में वनस्पति पर प्रयोग करके उनमें चेतना होने की बात सिद्ध कर बताई थी। उन्होंने कुछ गमलों में विभिन्न पौधे रखे। उनके आगे काँच के बड़े-बड़े तख्त लगा दिये, फिर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र को योग्य स्थान पर फिट करके उपस्थित जनसमूह से कहा—“मैं इन पौधों को खुश करता हूँ। इन पौधों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, देखिए।” यों कहकर उन्होंने हर्षोत्पादक शब्दों में पौधों को सम्बोधित किया, जिससे वे सब प्रशंसा पाकर खुशी से फूलने लगे, फिर जब वे पौधों को अपशब्द कहने लगे तो सबके सब पौधे मुरझाने लगे। दर्शकों की अत्यन्त आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि वनस्पति पेड़-पौधों में भी जीव होता है।

वर्तमान भौतिक विज्ञान अभी शोध की पूर्णता तक नहीं पहुँचा है, अभी तो उसने आशिक शोध की है। सम्भव है, कुछ वर्षों बाद वनस्पति और जल की तरह अग्नि, वायु आदि में भी जीव सिद्ध कर दे। परन्तु हमारे बीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकरों ने तो हजारों वर्षों पहले आत्मिकविज्ञान द्वारा इन स्थावरजीवों में चेतना, शरीर, अवगाहना, कषाय, सज्ञा, लेश्या, वेद, ज्ञान, योग, स्थिति, गति-आगति आदि का विश्लेषण कर दिया है।

व्रती आवक स्थूल हिंसा का ही त्यागी, सूक्ष्म हिंसा का नहीं

हैं, तो मैं कह रहा था कि व्रतीआवक स्थूल-हिंसा का ही त्याग कर सकता है, इन स्थावरजीवों की सूक्ष्म हिंसा का नहीं। यहाँ शका की जा सकती है कि आवक स्थूल हिंसा का त्याग करता है, तब भी सूक्ष्म हिंसा का त्याग तो शेष रह जाता है, उसका भी त्याग क्यों नहीं कर देता ?

इसका समाधान यह है कि आवक सूक्ष्म हिंसा को हिंसा ही मानता है, अगर वह हिंसा को हिंसा न माने, तब तो वह सम्यग्दृष्टि भी नहीं रहता, तब तो उसकी गणना मिथ्यात्वी में ही होती। सूक्ष्महिंसा के भी त्याग की वह भावना रखता है, लेकिन

मानता है, किन्तु उनकी हिंसा का त्याग करने में अपनी लाचारी प्रगट करता है।^१ जीवन संघर्ष में अपने जीवन को टिकाने तथा लोक-कल्याण के लिए जहाँ-जहाँ सूक्ष्म जीवों की अहिंसा का पालन शक्य न हो, वहाँ अहिंसा के उस उच्च आदर्श पर श्रद्धा लाए, जितनी शक्ति हो, उतना पालन करे।

स्थूल हिंसा में भी सकल्पजा हिंसा त्याज्य

श्रावक की अहिंसा की मर्यादा में जब स्थूल हिंसा का त्याग अभीष्ट है, तब पुनः प्रश्न होता है, स्थूल हिंसा का भी श्रावक के द्वारा सर्वथा त्याग होना दुःशक्य है, क्योंकि श्रावक को अपने भोजन बनाने, मकान बनाने, आजीविका के कार्य करने, कृषि, गोपालन आदि करने तथा न्याय के लिए दण्ड आदि देने, सामाजिक कार्यों में किसी अनिष्टकर्ता को हटाने, अपने जानमाल की चोरो-डकैतो आदि से रक्षा करने आदि अनेक अनिवार्य कार्यों में त्रसजीवों की पूर्णतया हिंसा से बचना कठिन है। कई बार कीड़े-मकोड़े, चूहे आदि मर जाते हैं, मनुष्यों को भी प्राणदण्ड देना पड़ता है, उपद्रवकारी का सशस्त्र सामना करने में भी कई लोग मारे जाते हैं। ऐसी दशा में श्रावक स्थूल हिंसा का पूर्णतः त्याग भी कैसे कर सकता है? यही कारण है कि शास्त्रकारों ने श्रावक को अहिंसा-पालन में किसी प्रकार की अड़चन न हो, इस दृष्टि से स्थूल हिंसा भी दो प्रकार की बताई है—सकल्पजा और आरम्भजा। इन दोनों में स्थूल जीवों की सकल्पजा हिंसा तो श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है, आरम्भजा हिंसा का वह पूर्णतः त्याग नहीं कर पाता।

मारने की भावना से, समझ-बूझकर मांस, हड्डी, चमड़ी, नख, केश, दाँत आदि के लिए, किसी निर्दोष-निरपराध त्रस प्राणी की निष्प्रयोजन हिंसा करना, सकल्पजा हिंसा है।

मकान बनवाने, पृथ्वी खोदने, हल जोतने आदि विविध आरम्भ के कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा हो जाना, आरम्भजा हिंसा है। आरम्भजा हिंसा में हिंसा करने का सकल्प नहीं होता, अर्थात् किसी त्रसजीवों का घात करने, नुकसान पहुँचाने, अगमन करने, व्यथित एवं भयभीत करने की भावना नहीं होती।

मान लीजिए, एक व्यक्ति निशाना लगाना सीखने के लिए गोली चलाता है, संयोगवश उस गोली से कोई आदमी मारा जाता है, तो यह गोली चलाने वाले का अपराध तो है, वह दण्ड का पात्र भी है लेकिन ऐसा दण्डपात्र नहीं जैसा कि मारने के इरादे से गोली चलाने वाला। मरकारी दण्डविधान में भी अपराधी से पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति को मारते समय तुम्हारा क्या इरादा था? अगर उसका अपराध जानबूझकर इरादतन हत्या करने का सिद्ध हो जाता है, तब तो उसे भारी दण्ड

१ ज सक्कइ त कीरइ, ज च न सक्कइ, त च सद्वहण ।

सद्वहमाणो जीवो, पावइ अयरामर ठण ॥

मिलता है, अगर वह कहता है कि मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अथवा यह मुझे मारने की नीयत से आ रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा था, तब तो अपराधी होते हुए भी उसे इतना दण्ड नहीं दिया जाता।

प्रश्न किया जा सकता है कि एक व्यक्ति श्रावक के जानमाल पर या उसकी बहु-वैधियों पर शस्त्रास्त्र लेकर आक्रमण करने आता है, उस समय उसका सामना करने के लिए उसे शस्त्रास्त्र से प्रहार भी करना पड़ता है, उस प्रहार से आक्रमणकारी मर भी जाता है, यह सकल्पजा हिंसा है या आरम्भजा ? सकल्पजा में तो इसे गिना नहीं जा सकता, अतएव सकल्पजा हिंसा के साथ दो परिष्कार और किये गये—निरपराधी व निरपेक्ष (निष्प्रयोजन) हिंसा करना सकल्पजा है। इसके सिवाय किसी भी प्राणी को मारने की नीयत न रखते हुए भी, कार्य करते समय प्राणियों का मर जाना, आरम्भजा हिंसा है।

द्विविध हिंसा में से चार प्रकार स्पष्टीकरण के लिए

यद्यपि यहाँ दो प्रकार की हिंसाओं में से श्रावक के लिए त्याज्य और अत्याज्य कौन-सी हिंसा है, यह मालूम हो जाता है, फिर भी सकल्पजा हिंसा के साथ निरपराध और निरपेक्ष, आकुट्टिकी बुद्धि ये शब्द और जोड़े जाने पर ही उसका सर्वांग-पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है। इसी प्रकार आरम्भजा हिंसा सिर्फ गृहकार्य के आरम्भ-समारम्भ में होने वाली हिंसा ध्वनित होती है, आजीविका उद्योग-वधे में तथा आक्रमणकारी या विरोधी का सामना करने में जो हिंसा होती है, वह सकल्पजा खाते में जाएगी या आरम्भजा खाते में ? यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं होता। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने काफी सूक्ष्म चिन्तन के बाद श्रावक की अहिंसा की मर्यादा को स्पष्टतम समझाने के लिए हिंसा के चार भेद किये हैं—सकल्पी, आरम्भी, उद्योगिनी, विरोधिनी। इन चारों हिंसाओं में से सिर्फ सकल्पी हिंसा श्रावक के लिए त्याज्य है, बाकी की तीन हिंसाएँ—आरम्भी, उद्योगिनी, विरोधिनी को वह चाहते हुए भी सर्वथा छोड़ नहीं सकता, इनमें विवेक व मर्यादा कर सकता है। आचार्य हेमचन्द्र ने श्रावक के लिए सकल्पी हिंसा को त्याज्य बताया है—

पगुकुण्डिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफलं सुधीः ।

निरागस्त्रसज्जन्तूना हिंसा सफलतस्त्यजेत् ॥

पगुपन, कोडीपन और कुणित्व (टोटापन) आदि हिंसा के फलों को देखकर विवेकवान् पुरुष (कम से कम) मारने की बुद्धि से निरपराध त्रसजीवों की सकल्पी हिंसा का अवश्य त्याग करे।

सकल्पी हिंसा - स्वरूप और विश्लेषण

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग करते समय सकल्पी हिंसा का त्याग करेगा। वह बिना प्रयोजन, निरपराधी की, मारने की बुद्धि से किसी की हिंसा नहीं करेगा। मान लीजिए, एक गृहस्थ श्रावक

है, वह किसान है। खेती करता है तो उसमें कई जीव, चीटी, चूहे आदि तस जीव भी मर जाते हैं, परन्तु अगर कोई उसे कहे कि 'यह चीटी मार दो, मैं तुम्हें हजार रुपये दूंगा,' तो क्या वह उसे मार देगा? कदापि नहीं। क्योंकि मारने के सकल्प में अगर वह एक भी स्थूल जीव को मारता है, सताता है, पीड़ा देता है, तो वहाँ सकल्पी हिंसा हो जाएगी।

गुजरात में वनराज चावड़ा बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। एक बार वह जा रहा था, सामने से चापा मेहता आता दिखायी दिया। चापा मेहता जैन वणिक् था, और वाणविद्या में पारंगत था। वनराज ने उसे हैरान करके लूटना चाहा, और वाण चलाया। चापा मेहता ने तुरत उस वाण को काट दिया, दूसरा तीर आया उसे भी काट डाला। तीसरा तीर वनराज ने छोड़ा तब भी चापा मेहता ने कुशलता से उसे काट दिया। वनराज चापा मेहता की दक्षता पर मुग्ध हुआ। वह घोड़े में नीचे उतरा और चापा को पास बुलाया। वनराज के पास अब तरकश ममाप्त थे। अब चापा के पास भी एक तरकश बचा था, उसे तोड़कर फेंक दिया।

वनराज ने कहा—“चापा! तुम बड़े ही वाण विद्या कुशल हो, इस चिड़िया पर वाण चलाकर बीध दो, तब मैं जानूँ।”

चापा ने कहा—“यह नहीं हो सकता मुझसे।”

“क्यों, क्या तुम वाण-विद्या में पारंगत नहीं हो?” वनराज ने पूछा।

“हैं जरूर, पर किसी निर्दोष पशु-पक्षी पर वाण चलाना मेरी अहिंसा की मर्यादा के खिलाफ है। बेचारी चिड़िया ने मेरा क्या बिगाड़ है?” चापा ने उत्तर दिया।

वनराज ने कहा—“तुमने मेरे पर वाण कैसे चलाये थे?”

चापा ने उत्तर दिया—“आप अपराधी थे, मुझ पर आक्रमण करने के दंगर में आपने वाण चलाये थे इसलिए मैंने प्रत्याक्रमण के रूप में वाण चलाकर आपके वाण काट डाले।”

वनराज बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ चापा मेहता को गिरा किया।

कई लोग यह कहा करते हैं कि^१ सिंह, चीते, बाघ, भेड़िये, साँप आदि प्राणी हिंसक हैं, अगर ये जीवित रहेंगे तो अनेक जीवों को मारेंगे, इसलिए क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इनमें से एक को भी मार दिया जायगा तो अनेक जीवों की रक्षा हो जाएगी ? दूसरी बात यह है कि बहुत-से प्राणियों को मारने वाले ये जीव जीते रहेंगे तो भयकर पाप उपार्जन करेंगे, इससे अच्छा यह है कि इन बेचारों को मार दिया जाए, ताकि वे घोर पापकर्मों का उपार्जन करके भविष्य में उनके फलस्वरूप दुःखी न हों । क्या इस प्रकार की अनुकम्पा करना बेहतर न होगा ?

इसका उत्तर यह है कि जो सिंह आदि श्रावक पर आक्रमण कर रहा हो, उस समय वह अपराधी है, उसकी बात तो अलग है, क्योंकि श्रावक निरपराधी की हिंसा का त्यागी है, सापराधी की हिंसा का नहीं । लेकिन उस पर से सारी ही सिंह, चीते, बाघ, सर्प, भेड़िये आदि की जाति को जोकि निरपराध है, मार डालने का निर्णय करना सरासर अपराध है, घोर सकल्पी हिंसा है, अन्याय-अत्याचार है । मान लो, सिंह आदि सब मिलकर ऐसा निर्णय कर लें कि मनुष्य जाति हमारी नन्बर एक की दुश्मन है, हम सबको सगठित होकर उसे समाप्त कर देना चाहिए । तो क्या उनका यह निर्णय आपको अच्छा लगेगा ? आज तो वे बेचारे बाचाहीन हैं, असगठित हैं, विचार करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए सब प्राणियों में विवेकशील बुद्धिमान मनुष्य ऐसा विचार करे, यह अच्छा नहीं है । इस प्रकार वन के सिंह, किन्तु निर्दोष प्राणियों का अनेक जीवों की रक्षा के विचार से मार डालना सकल्पी हिंसा है । न उन पर अनुकम्पा लाकर उनके पापोपार्जन को कम करने की नीयत से उन्हें मार डालना अच्छा है, क्योंकि मरने का नाम भी किसी को अच्छा नहीं लगता, मारना तो बहुत ही भयकर चीज है । पापोपार्जन किसी को मार डालने से थोड़े ही कम हो जाएँगे ? जब तक कोई भी प्राणी अपनी इच्छा से, भावनापूर्वक पापोपार्जन कम नहीं करेगा, तब तक दूसरे से जबरन उसके प्राण लेने से पाप बन्द नहीं हो जाएँगे । और फिर वह हिंस्र प्राणी भी स्वयं मरना चाहे तब न ? स्वयं कौन मरना चाहेगा ? तथा दूसरी योनि भी मरते समय आर्तव्यान के फलस्वरूप और भी खराब मिली तो इस जन्म से भी अधिक पाप वह अगले जन्म में कमायेगा ।

पहले जो तर्क उठाया गया था कि एक हिंस्र जीव के मारने से अनेक जीवों की रक्षा होगी, वह भी धारणा निर्मूल है । यह कोई ज्ञात नहीं है कि अनेक जीवों को वह

१ रक्षा भवति बहूनामेकस्यैवास्य जीवहरणेन ।

इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसन हिंससत्त्वानाम् ॥

बहुसत्त्वघातिनोऽपि जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् ।

इत्यनुकम्पा कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा ॥

जिन्दा रहेंगा तो मरेगा ही। मार ना, उर जीया ना आयुष्य खपान हुआ ना पर हिंस्र जीव लाग प्रयत्न करने, उन्हें नहीं मार मारगा। मर्यादावा मार दा पर भी अगर उन जीवों का आयुष्य प्रबल न हुआ तो दूगगा कोई भी हिंस्र मार दा मार डालेगा, या ये किंगों भी निमित्त म मारे जाएंगे। इसी प्रकार मार दा भी मर उसी योनि में जन्मा तो फिर हिंसा करेगा। अतः यह मानना ही अच्छी नहीं है कि एक हिंस्र जीव को मारने में अनेक जीवों की रक्षा हो सकती।

कई लोग साँप या बिच्छू को देगत ही उन्हें अपन जन्मदाता की मान, पर ना क्रूरता के सम्कारवश चट में उन्हें मार डालते हैं। पर ना मरगम मरगम हिंसा है, जो श्रावक के लिए बथमपि ग्राह्य नहीं है। य साँप, बिच्छू, तर्तार आदि जीव तो मनुष्य तनी काटते हैं, जब उन्हें छेड़ा जाता है, या उन पर पैर पड़ जाता है। यदि मनुष्य ऐसे जीवों को यह बहाना बनाकर मारने लगे कि वे हिंस्र हैं तो मनुष्य उन भी बड़े हिंस्रक मिष्ट होंगे। फिर उन मनुष्यों का न्याय कौन करेगा? ये जीव तो केवल लाचारीवश ही मनुष्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन मनुष्य तो अपनी जीन के मरुद के लिए, अपने शरीर को सजाने एवं मनोरंजन के लिए मूक प्राणियों की सामूहिक हत्या करता है। नीरो रोम का अत्यन्त क्रूर स्वभाव का सञ्ज्ञा था। एक बार उसकी सेना का पडाव एक ऊँचे पर्वत पर था। वहाँ में बहुत नीचे एक गहरी खाई थी। उसके हाथियों में से एक हाथी महावत की असावधानीवश दूमरी ओर चला गया उसका पैर फिसल गया और वह उम गहरी खाई में जा गिरा। भयकर चोट लग जाने से वह बहुत कष्टता से चिंताग्रस्त रहा था। नीरो, ने जब यह आवाज सुनी तो उसने महावत को बुलाया। बेचारा महावत सहमता हुआ हाथ जोड़कर नीरो के सामने हाजिर हुआ। बोला—हुजूर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करें। एक हाथी खाई में गिर गया है।" नीरो ने अफसोस प्रगट करने के बजाय खुशी प्रगट करते हुए कहा—“हमारे पास जितने हाथी हों, उन्हें एक-एक करके इसी प्रकार खाई में डालो। मुझे उनकी आवाज बड़ी सुरीली लगती है।” महावत ने कहा—“इससे क्या लाभ होगा, सञ्ज्ञाद? बेचारे तड़फ-तड़फ कर मरेंगे।” नीरो ने कहा—“तर्क मत करो। मैं कहता हूँ, वही करो।” बेचारे महावत को क्रूर नीरो के आदेशानुसार तमाम हाथियों को समक मनोरंजन के लिए खाई में डालना पड़ा। बेचारे हाथी चिंताग्रस्त रहे थे, नीरो खुशी न फीकल बजाता था। इसलिए आज देखा जाय तो मनुष्य इन सिंह, साँप, बाघ, चींते और मेढियों आदि से भी भयकर ब जहरीला बना हुआ है। ये सिंह आदि कम में कम अपनी जाति पर तो कहर नहीं बरसाते, जबकि मानव आज दानव बनकर अपनी ही जाति पर बम बर्पा करके सत्यानाश कर डालता है। जिस आम जनता का हमारे राष्ट्र से कोई द्वेष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, उस पर अचानक बमबर्पा कर देना क्या है? किन्तु खेद की बात है कि बड़े-बड़े राष्ट्रों के मान्धाता आज आँखें मूंद कर भयकर हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं। लाखों निरपराध व्यक्ति गाजर-मूली की तरह काटकर समाप्त किये जाते हैं। किसी की आँखें निकाली जा रही हैं, किसी

के हाथ-पैर काटे जा रहे हों, तो किसी को जिन्दा ही जलाया जा रहा है। किसी को सगीनो पर उछाला जाता है। घायलों की मर्मन्तिक चीत्कारों दिल को हिला देती है, हजारों घर लूटे जाते हैं, जलाये जाते हैं। भीत नगी होकर नाच रही है। कुमारी कन्याओं और सती-सुहागनों के साथ खुलेआम बलात्कार किये जाते हैं, फिर उन्हें गोलियों से मून दिया जाता है, छातियाँ काट डाली जाती हैं, गुप्तांगों में सगीनों भोक दी जाती है। खुलेआम हत्याकाण्ड, लूटपाट, आगजनी आदि करके मनुष्य अपनी मानवता की हत्या कर रहा है। इन्सान शैतान हो जाता है, शैतान को भी गर्मिन्दा करने वाला।

बंगलादेश में पाकिस्तान के क्रूर व हिंसक व्यक्तियों द्वारा कितना अमानुषिक कृत्य किया गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ इन हिंस पशुओं से भी वर्तमान मानव बाजी मार गया है। हिंसा में ये मनुष्य से बहुत पीछे हैं। हिंसपशु तो सामने आकर प्रत्यक्ष में किसी पर आक्रमण करता है, ये नर-पिशाच तो अनजाने ही सोते में अचानक हमला करके समाप्त कर देते हैं।

मनुष्य आज अपने स्वार्थों का कैदी बना हुआ है। अपनी दुष्ट इच्छाओं के प्रवाह में बहकर बेटा बाप को, भाई-भाई को मार डालने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपनी ही भूख-प्यास, स्वार्थ, वासना, सुख-सुविधाएँ नजर आती हैं। स्वार्थ का गहरे रंग का चश्मा लगाकर वह सारे ससार को देखता है। इस क्षुद्र स्वार्थ भावना का ही शिकार बने हैं—कूणिक, औरगजेब आदि। राज्य सिंहासन के लिए उन्होंने अपने प्रियजनो का सफाया करने में कोई कौरकसर नहीं रखी।

एक बार कुछ अंग्रेज एक चिड़ियाघर देखने आए। वे शेर, चीते, भेड़िये आदि को देख रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि इन शेर, चीते और भेड़ियों ने सदियों पहले जिस सचि में अपने जीवन को ढाला था, आज भी वे अपने ढर्रे पर चल रहे हैं, कोई सुधार नहीं किया। मनुष्य ने कितना विकास कर लिया, पर ये आज भी वही के वही है। इतने ही में वे घूमते हुए चिड़ियाघर से बाहर निकले जब कोई चीज खरीदने के लिए जेबें टटोली तो साफ। एक भी पैसा नहीं। जबकतरे जेबें साफ कर गए। उन्होंने अफसोस प्रगट करते हुए कहा—हम सोचते थे, मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन मनुष्य की अपेक्षा ये भेड़िये बगैरह ही अच्छे हैं, जिन्होंने इस प्रकार जेब काटना और वह भी अपनी जाति के प्राणी की, नहीं सीखा। मनुष्य अभी तक इन जानवरों से भी ज्यादा खूंखार बना हुआ है। आज मनुष्य को मनुष्य से ही अधिक खतरा पैदा हो गया है। अगर हिंसक होने के कारण सिंह जाति का सहार करना उचित हो तो सिंह जाति की हिंसा करने वाली मनुष्यजाति का सहार भी क्यों उचित नहीं माना जाएगा ?

वास्तव में, इस विशाल धरती पर जैसे मनुष्य जाति को रहने का अधिकार है, वैसे ही सिंह आदि को भी रहने का अधिकार है। इस ससार में जो योग्यतम या

साधन सम्पन्न है, यही जी मरना है, यही यह मरना है, अगर बचिबम में हम Survival of the fittest के सिद्धान्त को माना जाए तो दुनिया में फिर निवर्तों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जो अपने को जान मरना मानता है, वह भी हमें भी सबम आकर उम मार गिराएगा। फिर हमें भी कोई मरना हुआ भी वह उम मार गिराएगा, हम प्रकार 'मन्यमनामन' न्याय में दुनिया में कभी नानि म्यापिन नहीं हो सकेगा।

इसलिए हिमप्राणिया का मानने की अपेक्षा उनका हिमावृत्ति मुक्ताने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि पहले जगती और गुरवार जानवर थे, किन्तु मनुष्य ने प्रेम में ही उन्हें अपनाया, और गीरे-गीरे उन्हें अपने साथी और सहायक पालतू जानवर बना लिया, वैसे ही आज अगर मनुष्य चाहे और प्रयत्न करे तो गिरा आदि क्रूर जानवरों को भी पालतू और सहसक बना सकता है, इनके गस्कार बदल कर।

सुना है, जैनेन्द्र गुरुकुल पचकूला में एक वैदिक सन्यासी दो सिंह भावकों को लेकर आए थे, उन्होंने बतलाया कि ये दोनों सिंह ने बच्चे जन्म में ही दूध पीनाकर पाले गए हैं। अतः अब ये मास बिलगुल नहीं खाते, दूध पीते हैं और कुत्ते की तरह पालतू बन गए हैं। ये किसी पर हमला नहीं करते और न गुरति हैं।

अतः यह समझना भी भूल है कि सिंह आदि एकान्तरूप से हिंसक ही होते हैं, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। कई सिंह तो ऐसे उपकारी, कृतज्ञ और दयालु होते हैं कि बैसे मनुष्य भी नहीं होते।

गया। उसको सिंह के पिंजरे में छोड़ा गया, सिंह अपने उपकारी को पहचान गया। तीन दिन का भूखा होने पर भी उसने उसे नहीं खाया, बल्कि पूर्ववत् उसके पैंर चाटने लगा। लोग चकित रह गए। ऐडू को बादशाह के सामने पेश किया गया बादशाह ने जब उससे सारी बातें पूछी तो उसने सभी बातें सच-मच बता दी। बादशाह को गुलाम का वृत्तान्त सुन कर दया आई। उसने उसी दिन से गुलामों को न सताने का कानून बनाया और उस गुलाम का अपराध क्षमा कर दिया गया।

सात्पर्य यह है कि हिंस्रपशुओं को मार डालना या मारने का विचार करना उचित नहीं। हिंस्र पशु भी सभी हमला करता है, जब उसे सताने या मारने की भावना हृदय में हो। निर्वैर और निर्भय हृदय हो तो सिंह या साप मानने से निकल जाने पर भी कुछ नहीं कहता। सर्प भी इसी प्रकार की प्रकृति का है। कहते हैं—रमण महर्षि के आश्रम 'अरुणाचलम्' में बहुत से सापों ने जंगल में से आकर अपना डेरा जमा लिया था। रमण महर्षि न उन्हें कभी छेड़ते थे और न वे ही कभी रमण-महर्षि को काटते थे। दोनों निर्भय और निर्वैर थे। अभी-अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक घटना पढ़ी थी, एक महिला सापों के साथ प्रेम करने लगी। साँपों को हर समय गले में डाले फिरती, रात को भी साप उसके विस्तार पर लेट जाते हैं, साँपों का ही तकिया बनाकर सोती है, साँपों के साथ ही वह नाचती है। आज तक कभी उसे साँपों ने नहीं काटा।

एक आस्ट्रेलियन ने सर्कस कंपनी से एक सिंह खरीद लिया। उसे वह हरदम अपने पास रखने लगा। सिंह भी उसका प्रेम देखकर अहिंसक बनकर रहता है।

पशु-पक्षियों की सख्या घटाने के लिए बध करना भूखता है

कुछ व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि यदि इन पशु-पक्षियों का बध नहीं किया जाएगा तो इनकी सख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्यों को ससार में रहने के लिए स्थान मिलना कठिन हो जाएगा। भोजन के लिए खाद्य पदार्थ मिलना भी दुर्लभ हो जायेगा। इसका समाधान यह कि सख्यावृद्धि की शका निर्मूल है, क्योंकि प्रकृति स्वयं इनकी सख्या पर नियंत्रण करती है। सर्दियाँ, गर्मी, सूखा, वर्षा आदि प्राकृतिक कारणों से इनकी सख्या सीमित रहती है। आज तो मनुष्य स्वयं ही उनका मांस प्राप्त करने के लिए कृत्रिम सख्या बढ़ा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए पहले तो पशु-पक्षियों की सख्या बढ़ाना, फिर उनका घात करना यह कहाँ तक न्यायोचित है ?

यदि ये मनुष्य सचमुच मानव-जाति की मलाई करना चाहते हैं, तो उसमें फैले हुए रोग, अमाव, युद्ध, घृणा, मघर्ष आदि से छुटकारा दिलाएँ। वे इन भूक पशुओं की हत्या के वजाय अपना समय तथा चिन्तन सर्वस्व मानवजाति के दुःख, अज्ञान आदि को दूर करने में लगाएँ।

मांस और चमड़े के लिए पशुहिंसा भी सकलभी है
कई लोग मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए पशुहिंसा करते हैं। लोग

अपने प्राइवेट कंटाईगान चलाता है, कर्ट सरदार चलाती है। श्रावक न तो कंटाई-खाना स्वयं चलाता है, न चर्मालय ही, और न ही कंटाईगान या चर्मालय में वह हिस्सेदार (Partner) या ज्येष्ठहण्डर बन जाता है। कर्ट लोग क्या करने ? कि हम मास या टीन में बद मास बेचें तो क्या हुआ है ? क्योंकि उस मास में कोई जीव तो होता नहीं, या अटे बेचें तो क्या हुआ है ? आजकल तो अटे निर्जीव होते हैं ? अथवा हम चमड़ा बेचें तो कीन-गा पाप है ?

यह समझना नितान्त भूल है कि कंटाईगान में मास या चमड़े के निग काटे जाने वाले पशुओं की हत्या का पाप कंटाई को लगेगा, हम तो केवल बेचने हैं। मारे हुए पशुओं का चमड़ा और मास बेचने वाले, गरीबने वाले, भी उस हिस्सा में पाप में हिस्सेदार हैं। पाप के मुख्य भागीदार तो वे व्यक्ति हैं, जो प्रेरणा या लानच देकर चमड़े या मास का उत्पादन कराते हैं। आजकल फंशन की दृष्टि में लोग बहुत क्रूरता से मारे जाने वाले पशुओं के चमड़े^१ (क्रूम लेदर व काफ लेदर) में बने बूट ही नहीं, हंड बैग, बटुआ, गूटकेषा, पस, बक्स, कमर का पट्टा आदि गरीबते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमारे उस तुच्छ श्रोक के लिए कितने निर्जीव प्राणी क्रूरतापूर्वक मारे जाते हैं। केवल वर्तमान काल में बनी बनाई चीज को ही न देखें, किन्तु उस चीज को बनाने में कितनी हिंसा भूतकाल में हुई है, इसे भी सोचें। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है—

अद्रुमन्ता, विशसिता, हुन्ता च क्रयविक्रयो ।

सस्कर्ता चोपहर्ता च खावकरचेति धातक ॥

पशुवध के लिए आदेश देने वाला, मारने वाला, मास काटने वाला, बेचने और खरीदने वाला, पकाने, परोसने और खाने वाले, ये आठो व्यक्ति हिंसा दोष के भागी होते हैं। अतः श्रावक के लिए यह भी सकल्यो हिंसा है। श्रावक अब्बल तो चमड़े का उपयोग करेगा ही नहीं, मान लो, करना भी पड़ा तो वह स्वतः मरे हुए ढोरो के चमड़े की बनी हुई जूती आदि का इस्तेमाल करेगा। सावरमती के हरिजन आश्रम के चर्मालय में स्वतः मरे हुए पशुओं के चमड़े की बहुत-सी चीजें बनायी जाती हैं। अहिंसक चर्म निमित्त चीजें अहिंसा प्रेमी खरीदते हैं।

- जीवित बैल, गाय या भैंस को पहले हाथ, पैर और मुँह बाँध कर डाल देते हैं। फिर उस पर खोलता हुआ पानी और तेल आदि डालकर वैंतो से घटो तक पीटा जाता है। ऐसा करने से रक्त का कुछ अंश चमड़े में समा जाता है तथा अधिक नरम व मजबूत बन जाता है, तब उसे मशीन या छुरी द्वारा पशु की जीवित अवस्था में ही शरीर से अलग कर देते हैं। यह क्रोम लेदर (नर्म चमड़ा) बनता है। काफ लेदर बनाने का तरीका तो और भी लोमहर्षक है। गाय को नमक का बहुत-सा पानी पिला कर खूब दौड़या जाता है, जिससे उसका गर्म गिर जाता है। उस गर्मस्थ बच्चे का चमड़ा काटकर निकाला जाता है, जो बहुत ही नरम होता है। गाय कष्टपूर्वक मर जाती है।

पशुओं के नख, सींग, हड्डी, रक्त आदि प्राप्त करने के लिए भी उनका वध किया जाता है। भारवाह वगैरह में हाथीदात का चूड़ा पहिनने का महिलावर्ग में रिवाज है। परन्तु हाथी का दांत प्राप्त करने के लिए कितनी हिंसा होती है, इसका विचार श्रावकवर्ग को अवश्य करना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग स्वयं इन पशुओं का शिकार तो नहीं करते, लेकिन शिकारियों द्वारा मारे गये शेर, बारहसिंगा, जंगली भैंसा आदि के चेहरो को मसाले द्वारा सुखाकर सजावट के तौर पर घर की दीवारों पर टांग देते हैं, इसी प्रकार छोटे षडियालों और अन्य कई जन्तुओं को भी मुर्दा हालत में भुस आदि भर कर सजावट के काम में लाया जाता है। यह कार्य प्रगट में तो विशेष दूषित नहीं जान पड़ता, परन्तु ऐसी वस्तुओं पर सदैव दृष्टि पड़ते रहने से ऐसे जीवों के जीवन-मरण के प्रति उपेक्षा की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, कृष्णा की भावना का भी नाश होता है। खासकर छोटे बालकों के मन पर भी ऐसे सस्कार पड़ते हैं कि वे पशुओं को जड़-पदार्थों की तरह अपने आमोद-प्रमोद के साधन समझने लगते हैं। धीरे-धीरे उनमें निर्दयता की भावना उत्पन्न हो जाती है।

विघ्न शान्ति एवं कुलाचार के नाम पर हिंसा

कई लोग यह सोचते हैं कि विघ्नों का शमन करने के लिए की हुई हिंसा में क्या आपत्ति है? वह तो एक प्रकार से अहिंसा ही है। इसी प्रकार कई लोग कुल के रीतिरिवाज के नाम पर बकरे या भैंसे की बलि देने में कोई सकोच नहीं करते, किन्तु यह भी सरासर सकलपी हिंसा है। आचार्य हेमचन्द्र ने स्पष्ट रूप से इसका निषेध किया है—

हिंसा विघ्ननाय जायेत, विघ्नशान्त्यं कृताऽपि हि ।

कुलाचार-धियाऽप्येषा, कृता कुलविनाशिनी ॥

विघ्नों की शान्ति के लिए की जाने वाली हिंसा विघ्न ही पैदा करती है, इसी प्रकार कुल का आचार समझकर की गई हिंसा भी कुलविनाशिनी बनती है।

परीक्षण के नाम पर होने वाली निर्दयता

आजकल स्कूलों और कॉलेजों में जीव-विज्ञान की शिक्षा के नाम पर जो 'विविसेक्शन' पद्धति प्रचलित है, उससे भी मनुष्यों के हृदय में कठोरता और निर्दयता के भावों की वृद्धि होती है। इसके लिए मेढक, खरगोश और अन्य कई प्रकार के जीवों को काटकर, जलाकर, तपाकर, टुकड़े-टुकड़े करके, विजली का झटका देकर तरह-तरह के परीक्षण किये जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के नाम पर, निर्बल प्राणियों के साथ जो घातक व्यवहार किया जाता है, उनको कष्ट पहुँचा कर मारा जाना है, वह भी निन्दनीय है। अनेक विदेशी विद्वानों ने इसे अनावश्यक बताया है, इस तरह के निर्दयतापूर्ण और अनैतिक परीक्षण किये बिना भी शिक्षा दी जा सकती है। खासकर छोटी अवस्था में बालकों के सम्मुख इस प्रकार का उदाहरण उपस्थित करने से उनकी कोमल

मनोभावनाओं का नाश हो जाता है, वे अपने गारी जीवन में निर्णय म्यार्यी और अन्य लोगों के गुण दुःख के प्रति उपक्षानात्र गगने जाने बन जाते ? ।

औषधियों के लिए जीवों की हिंसा

औषधियों के लिए जीव-जन्तुओं का बुरा कर्मना भी मयन्गी हिंसा है। उदाहरण के लिए 'फॉड सिल्वर आउल' बनाने के लिए नागों मउमियों को मष्ट किया जाता है। और भी बहुत-सी दवाइयों पशु-पक्षियों को मार कर बनाई जाती हैं। विच्छुओं का जहर प्राप्त करने के लिए अनेक विच्छुओं को शीणियों में बंद करके उनके मर जाने पर विष निकाला जाता है। कई पशुओं का रक्त, दूध, चर्बी, अंग आदि दवाइयों में पड़ते हैं। कुछ वर्षों पहले एक पत्रिका में पढ़ा था कि पिछले पांच वर्षों में भारत में दो करोड़ साप विदेशों में निर्यात किये गए हैं। उहाँ वे साप को ब्रेडर उनके मुँह पर रेशमी रैली बांध देते हैं। और उनके द्वारा उम गप का जहर निकाल लिया जाता है। यह विष अनेक दवाइयों में माला जाता है। फिर उन निविष साँपों को मारकर उनकी कोमल चमड़ी से कमर के पट्टे तथा एसी कोमल वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

इस प्रकार की हिंसा मकल्पी है, जो किमी भी अहिंसाप्रेमी श्रावक के लिए न तो स्वयं करनी उचित है, और न ऐसी हिंसाजनित दवाइयों का बेचना, मरीदना व सेवन करना अच्छा है।

मनोरजन के लिए पशु-पक्षियों को लडाना भी हिंसा है

कई बार लोग अपने शौक के लिए पशु-पक्षियों को पालते हैं, फिर उन्हें आपस में बुरी तरह लडाते हैं। कई जगह साडों या पाडों को लडाने का रिवाज है। कहीं मुर्गों को, कहीं शुतुर्मुर्गों को, कहीं घोडों को नशा कराकर दौडाने की प्रथा है। इस प्रकार से पशुओं या पक्षियों को लडाना या उन्हें बुरी तरह (मेलो-डेलो या उत्सवों में) दौडाना भयकर हिंसाजनक है। वे इससे लडलुहान हो जाते हैं, कई बार उनके अंग-मग हो जाते हैं।

धन पिशाचों द्वारा कई प्रकार से हिंसा

आजकल ससार में येन-केन-प्रकारेण अर्थोपार्जन की अधा-धुध प्रवृत्ति चल रही है। कई लोग स्वयं अडे या मास का सेवन नहीं करते, किन्तु उनकी लचर दलील यह है कि अडे बेचें या मत्स्यपालन करें तो क्या हर्ज है ? आजकल सरकार भी जगह-जगह मुर्गी-पालन तथा मत्स्योत्पादन के केन्द्र खुलवाती है। कई नामधारी श्रावक लोग भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। सचमुच यह भयकर हिंसा का कार्य है। स्वयं हिंसा न करने पर भी कराने व अनुमोदन का भयकर पाप लगता है। अतः श्रावक को ऐसा अर्थपिशाच नहीं बनना चाहिए। बहुत-से सात्विक धर्म हैं, जो मानव सेवा करते हुए चल सकते हैं। कई लोग शराब का कारखाना खोलते हैं या भट्टियाँ चलाते हैं, अथवा शराब बेचते हैं, अन्यथा स्वयं पीते हैं, वे यह नहीं जानते कि शराब बहुत जीवों को मारकर महुआ, जी, गुड आदि को सडाने से बनती है। इसमें अनेक तस

और गीता का सर्वोच्च नित्यज्ञान पाया जाता है, जिनमें आत्म-वेदान्त के लिए 'आत्म-वत् सर्वभूतेषु' के स्वर गूंज गये हैं, दूसरी ओर अपने तुल्य स्वार्थ के लिए बेचारे निरपराध प्राणियों का मर्यादा बंध किया जाता है और वह उन्मत्त या स्वर्गादि का सब्जबाग का स्वार्थ भी गंभीर पृथक् होता नहीं, केवल पशु-पुत्राग्रियों या यजिरों की क्षणिक जित्वाप्तुति ही जाती है। सबभूत निरपराध पशुओं के गर्दन पर छुरी चलाना, या बकरे आदि भेंट चढ़ाकर देवी पूजाओं में उड़ाना स्पष्ट उदाहरण है। यदि ऐसे ही धृष्टित कार्यों में पुण्य मिलता और स्वर्ग हो जाता तो बर्मा, ब्राह्म, गछुआ, देवीपूजा कमी के स्वर्ग पहुँच जाते। जानबूझकर किसी जीव को मारना या अकारण ही मर्द पहुँचाना, कमी अहिंसा नहीं हो पाती। सभी धर्मों में उसे निन्दनीय माना है। जो देवी, जगदम्बा—जगत् की माता कहलाती है, वह बना अपने पुत्र समान पशु-पक्षियों का भक्षण कैसे करेगी? जिन देवों को परमात्मा या अद्वय मानते हैं, धर्मात्मा मनुष्यों के उपकारी बताते हैं, क्या वे इन निर्दोष पशु-पक्षियों के रक्त-मांस से प्रसन्न हो सकते हैं? ऐसे धृष्टित कुकृत्य करने वालों को धन, मतान, सुग, मोभाग्य का उपहार मिल जाए तो फिर नरक किमको मिलेगा? जिस अल्लाह को परमपिता परमात्मा माना जाता है, क्या वह बकरी की कुर्बानी (बलि) देने से कमी सुग हो सकता है? ये सब मान-सोलुप लोगो की करतूतें हैं। धर्म-ग्रन्थों से पशुबध का कहीं समर्थन नहीं मिलता। पर आश्चर्य है, आज भी कई मूढ लोग अपनी सत्तान को देवी के आगे बलि चढ़ा देते हैं।

इसी प्रकार जो लोग धर्म के नाम पर आपस में नडते-लड़ाने हैं, मित्र-मुट्टीबल मचाते हैं, दूसरे धर्म के लोगो को बलात् धर्म-परिवर्तन कराते हैं, तलवार के जोर पर या प्रलोभन देकर धर्मान्तर कराते हैं, वे लोग भी मानव हिंसा के भागी होते हैं। चाहे वे तलवार से हिंसा न करते हों, किन्तु मानसिक हिंसा में तो दूसरों में बाजी मार ले जाते हैं।

इस प्रकार किसी तरह से ही स्वार्थ का पोषण करने के लिए या धन कमाने के लिए मन्दिरों, धर्मस्थानों या देवी-देवस्थानों में पशु-पक्षीबध करना भी घोर हिंसा है।

क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या प्रतिशोध के बल शारीरिक मानसिक कष्ट देना

१. मनुष्य किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए, तरक्की न सह सकने के कारण, दूसरों को नीचा गिराने के लिए या अपदस्थ करने के लिए नाना प्रकार के हथकण्डे करता है, उस व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक यातनाएँ देता है, मरवाता-पिटवाता है, जहर देता है या दिला देता है, घायल कर देता है, घोड़े से मारता है। श्रावक के लिए इस प्रकार की धृष्टित और घोर हिंसाएँ सर्वथा त्याज्य हैं। बल्कि श्रावक ऐसी मुकद्दमेबाजी भी कदापि किसी के साथ नहीं करेगा, जिसमें केवल अहंकार वृद्धि कारण हो। मगर आजकल दुःस्वार्थ की एक ऐसी हवा चल रही है कि छोटी-छोटी बात के

लिए भाई-भाई आपस में सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ अपनी नाक ऊँची रखने के लिए कोर्ट में वर्षों तक मुकदमेवाजी की जाती है।

वम्बई की घटना है। वहाँ के दो भाइयों ने अपनी सम्पत्ति व जमीन-जायदाद का बँटवारा कर लिया। मगर एक सुपारी का पेड़, जो बड़े भाई का बोया हुआ था, छोटे भाई की जमीन के हिस्से में आ गया। बड़े भाई ने कहा—“मैंने इस पेड़ को बोया है, इसलिए इस पेड़ पर मेरा हक है।” इस पर छोटे भाई ने तुनक कर कहा—“तुमने बोया तो क्या हुआ, यह तो मेरे हिस्से की जमीन में आ गया है, इसलिए इस पर अब तो मेरा हक है। अगर ज्यादा ही करो तो यह हो सकता है कि एक वर्ष तक इसकी सुपारी तुम लो, और एक वर्ष मैं लूँ।” पर बड़े भाई ने अतिमानवश कहा—“गैसा नहीं हो सकता। मैं तुम पर मुकद्दमा चलाऊँगा, तब तो तुम्हें मुझे यह देना ही पड़ेगा।” आखिर कोर्ट में मुकद्दमा चला। दोनों पक्ष के लावो रुपये मुकद्दमेवाजी में स्वाहा हो गए, मगर फैसला न हो सका। आखिर एक दिन न्यायाधीश उस पेड़ का मुआयना करने आए। उन्होंने देखकर पुलिस को आदेश दिया—“उखाड़ डालो हम बिनाशकारी पेड़ को, जिसके कारण अभी तक दोनों भाइयों को और सम्बन्धित लोगों को दस्तनी हैरानी उठानी पड़ी।” आखिर पेड़ काटा गया, तब जाकर उन दोनों भाइयों को शान्ति हुई। भला, सुपारी का पेड़ रूटवाने की अपेक्षा, एक भाई के हिस्से में गलत या एक-एक वर्ष बारी-बारी में उसकी उपज ले लेना क्या बुरा था? पर इस प्रकार की मुकद्दमेवाजी से द्रव्य हिंसा से कई गुनी तो भावहिंसा हो जाती है। श्रावक ऐसी सफलपी भावहिंसा को कदापि नहीं अपना सकता।

सामाजिक कुप्रथा के नाम पर भयंकर हिंसा

हिंदू जानीय एवं सामाजिक कुप्रथाएँ प्राचीनकाल में भी प्रचलित थी, वर्तमान में भी कड़ी-कड़ी प्रचलित हैं उनमें सिर्फ हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है केवल

पति गया हो। अतः उस घोर हिंसा को राजा राममोहनराय ने खन्द कर दिया। श्रावक के लिए ऐसी मकरपी हिंसा गवया त्याज्य है।

इसी प्रकार की एक कुप्रथा थी, गर्भवती मुन्दरियों की तारिदेवी के आगे उमि देने की। कितनी घोर यातना होती थी, उस कुप्रथा के पामन में ? उस समय के अंग्रेज वायसराय ने रातभर में क्रूर काली मन्दिर को नष्ट करवा दिया और मरदा के लिए उस कुप्रथा की प्रतिश्री करवा दी।

उसी प्रकार माग्याट एवं गृजगन में कई जगह मृतक के पीछे महीनों तक रोने, आंसू बहाने और छाती-माथा कूटने का भयकर रिवाज है।

श्रावक उस शारीरिक और मानसिक हिंसाजनक कुप्रथा का समर्थन कैसे कर सकता है ? रोने-पीटने और छाती-माथा कूटने में बहनों के शरीर एवं मन की कितनी दुर्दशा होती है, यह सब जानते हैं। आर्तध्यान करने में मानसिक हिंसा होती है।

जैन, वैष्णव आदि धर्मों के सिवाय दुनिया में अन्य कई धर्मों के लोग हैं, वे अपने पारिवारिक-जन की मृत्यु के बाद मृतक को बहुत ही शान्त, शम्मीर मनोदशा में धीमी गति से कब्र इत्यादि स्थानों पर ले जाते हैं, और उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करते हैं। अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं। घर आने के बाद मृतक की शान्ति के लिए शान्ति के आन्दोलन पहुँचाते हैं। फिर जैन-वैष्णवों को क्या हो गया, जिनका तत्त्वज्ञान इतना उच्च है, जो जीवन-मरण की क्रिया को स्वाभाविक मानते हैं, मरण क्रिया को चोला बदलने की तरह मानते हैं।

इसी प्रकार पूर्वकाल में राजपूतों में एक भयकर प्रथा थी, लड़की को जन्म लेते ही मार डालने की। वह भी बहुत ही हिंसामय थी। ऐसी कुप्रथाओं का समर्थन भी श्रावक कदापि नहीं कर सकता।

घन, स्त्री, सन्तान आदि का अपहरण करना भयकर हिंसा है

मनुष्य यो तो किसी के घन, स्त्री या पुत्र आदि का अपहरण करे तो चोर, लुटेरा या डाकू कहलाता है, समाज में उसकी मर्त्सना होती है, सरकार से सजा मिलती है। परन्तु धर्म के बचल में ऐसी कई ठगियाँ मनुष्य कर लेता है, दूसरों को विश्वास में लेकर, दूसरों को अपने किसी चमत्कार, वाक्पटुता, ज्योतिष, हस्तरेखा आदि विद्या कौशल से प्रभावित करके दूसरों का घन आसानी से अपहरण कर लेता है। कई बार दूसरों की बहन-बेटियों को भी उठा ले जाता है, बच्चों को भी उठा ले जाता है, बेच देता है या मार डालता है। घन का लोभ ऐसा पिशाच है, जो बड़े-बड़े अनर्थ करवा देता है। धर्मात्मा श्रावक को ऐसी सकलपी हिंसा से बचना आवश्यक है।

कटु मर्मस्पर्शी वचन व मिथ्यारोप आदि भी हिंसा हैं

द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के जीवों को, जिनमें मनुष्य भी है, केवल जान से मार डालना ही हिंसा नहीं है, अपितु जानबूझ कर उन्हें सताना, भयभीत करना, प्रहार करना, अग-भग करना, गुलाम बनाकर बन्धन में डालना, यातनाएँ देना, झूठा दोषारोपण करना, मर्मस्पर्शी वचन बोलना, कटुशब्द कहना, अपमानित करना, आदि भी हिंसा है, और ऐसी हिंसा इरादे-पूर्वक निरपराध की होने से प्रायः सकल्पी हिंसा में समाविष्ट होती है।

एक जगह एक जैन भाई, जो धर्मात्मा श्रावक था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। प्रौढ़ वय थी। एक दिन पढोस की कोई लडकी त्यौहार के उपलक्ष में कुछ मिठाई देने गई। उस समय उसके मीन होने से वह कुछ बोला नहीं, लडकी मिठाई रखकर चल पड़ी। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो एक भाई ने देखा। वह ईर्ष्यालु था, उक्त धर्मात्मा श्रावक से द्वेष रखता था। अतः उसने झूठमूठ बात बनाई और लोगों में प्रचार करने लगा कि “मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, अमुक भाई का अमुक लडकी के साथ अनुचित सम्बन्ध है।” लडकी के रिश्तेदारों के कानों में यह बात पहुँची। उन्होंने लडकी से पूछा तो लडकी ने साफ इन्कार कर दिया। परन्तु उक्त धर्मात्मा भाई से उन्होंने पूछा नहीं, यो ही व्यर्थ के बहम के शिकार हो गए। मिथ्या दोषारोपण की बात बढ़ती गई। उस धर्मात्मा भाई के लिए यह असह्य हो गया। उसने कुछ लोगों के सामने स्पष्टीकरण भी किया, लेकिन बात रुकी नहीं। आखिर इसी असह्य मिथ्यारोपण के कारण उस भाई को आत्महत्या करनी पड़ी।

किसी पर सहसा दोषारोपण करना बहुत बड़ी हिंसा है। श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है।

राजनैतिक हिंसाएँ

आजकल जहाँ देखो, वहाँ राजनीति की चर्चा है। राजनीति में वर्तमान युग में धर्म की मात्रा बहुत कम रह गई है। छल-कपट, धोखा-फरेब, तिकडमवाजी, दूसरे को सत्ता से नीचे गिराने के लिए नाना हथकण्डे करना, चालवाजी से अपनी कुर्सी जमाए रखना आदि बातें वर्तमान राजनीति में आम हो गई हैं। धर्मक्षेत्र में, यहाँ तक कि पारिवारिक क्षेत्र में भी ऐसी राजनीति गहरी घुस गई है। परिवार में भाई-भाइयों के बीच, पिता-पुत्र के बीच तथा अन्य परिजनो के बीच इस प्रकार की राजनीति—जिसे राजनीति कहना चाहिए—प्रविष्ट हो चुकी है। धर्मक्षेत्र में—एक गुरु के शिष्य परिवार में, गुरु-शिष्य के बीच, एक ही सम्प्रदाय के अनुयायियों में परस्पर प्रायः कई जगह राजनैतिक चालें चली जाती हैं।

दर, ऐसा करना यती श्रावक के लिए तो सकल्पी हिंसा में शुमार है। साथ ही सत्तासीन पार्टी को मजबूर करने और सत्ता हथियाने के लिए कई सत्ताकांक्षी राजनैतिक नेता तोड़-फोड़, दंगे, आगजनी, उपद्रव, घेराव, बन्द और हड़ताल आदि

करके या कराकर भयकर संकल्पी हिंसा को प्रोत्साहन देने १, गहराते २ । राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करते हैं, राष्ट्र का उत्पादन ठग करते ३, जनता में हिंसा की भावनाओं को उभारते हैं । इसमें वे जनता में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या-विरोध, शोध, अहंकार ईर्ष्या एवं क्षुद्रस्वाध का प्रतावरण फैलाते हैं । इसलिए ये सब जानें मकल्पी हिंसा में ही गिनी जाएंगी, जिसका श्रावक को त्याग करना लाजिमी है ।

दया के लिए हिंसा भी घोर अनर्थकारिणी

कोई यह शका कर सकता है कि जो प्राणी वृद्ध कष्ट में है, जिसकी बीमारी औषध देने पर भी मिट नहीं रही है, वह अपने कष्ट में शीघ्र छुटकारा पा ले तो उसमें कौन-सी हिंसा है ? अथवा दूसरे कष्टपीडित प्राणी को कष्ट और पीड़ा में मुक्त करने के लिए शस्त्र, विष या इजेक्शन के द्वारा मार दिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

प्रथम शका का समाधान यह है कि श्रावकधर्मी गृहस्थ चाहे जितने ही कष्ट में हो, प्रथम तो वह अपने कष्ट में छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का विचार ही नहीं कर सकता । क्योंकि आत्महत्या के समय उस व्यक्ति के मन में कोई धर्म-ध्यान तो होता नहीं, आर्त्तध्यान ही होता है । आर्त्तध्यान में पीडित व्यक्ति शुभ भावना के साथ नहीं मरता, इसलिए उसकी शुभगति तो होनी असम्भव है । सम्भव है, दूसरी गति या योनि में उसे इस जन्म की अपेक्षा भी अधिक कष्ट भोगने पड़ें । इसलिए ऐसे असाध्य रोग, पीड़ा या कष्ट के समय श्रावक को समभाव से उसे सहना चाहिए, जिससे कर्म क्षय हो, नया कर्मबन्ध न हो । श्रावक को उस समय यही विचार करना चाहिए कि हे जीव ! ये तेरे ही किये हुए कर्मों के फल हैं, ये समभाव से तुझे ही भोगने हैं । आर्त्तध्यान करने से या निमित्तों को कोसने से मोह, द्वेष, घृणादि दुर्भाव पैदा होंगे, जो भावहिंसा के जनक हैं । कष्ट से छुटकारा पाने के लिए अपने प्राणी का घात करना अपने प्रति दया नहीं है, बल्कि आत्महिंसा है ।

दूसरी शका का समाधान यह है कि अत्यन्त रोगग्रस्त या कष्ट पीडित प्राणियों को वेदना से छुड़ाने के लिए शस्त्र, विष या इजेक्शन दे या दिलाकर मार देने में भी उसके प्रति दया नहीं है, बल्कि उसकी गति बिगाड़ना है । कोई भी प्राणी चाहे कितने ही कष्ट में क्यों न हो, इस प्रकार शीघ्र मरना नहीं चाहता । आचार्य हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में कहा है—

त्रियस्वेत्युच्यमानोऽपि देही भवति दुःखितः ।

मर्यमाणः प्रहरणं वाञ्छते, स कथं भवेत् ॥

—‘मर जाओ’ ऐसा कहे जाने पर भी प्राणी दुःखित हो जाता है, तब फिर भयानक शस्त्रों या अन्य साधनों से मारे जाने पर बेचारे उस प्राणी की क्या दशा होती होगी ? इसलिए इस प्रकार अकाल में ही किसी के प्राणी का वियोग कर देना श्रावक के लिए ठीक नहीं है । अगर किसी के माता-पिता या माई आदि को असाध्य रोग

हो जाय, और सेवा-शुश्रूषा करने पर भी उन्हें आराम न होता हो, पीडा से कराह रहे हो तो क्या कोई पुत्र या भाई उन्हें मार देना पसन्द करेगा ? कदापि नहीं । जब अपने माता-पिता के सम्बन्ध में मार देने का निर्णय उचित नहीं माना जाता, तो बेचारे मूक प्राणी के लिए मारने का निर्णय कर लेना कैसे उचित हो सकता है ?

ऐसा करने से मानव की कोमलवृत्तियाँ, अन्तःकरण स्थित दया-भावना आदि समाप्त हो जाएँगी और इस प्रकार की अनर्थ परम्परा चल पड़ने पर कोई भी व्यक्ति जब-तब अपने अप्रिय परिजन या किसी भी अप्रियजन को मार डालते देर नहीं लगाएगा । कई लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अथवा अपने प्रेम में विघ्नकारक समझकर अपने पुत्र-पुत्री, अपनी पत्नी या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति की विष या इजेक्शन देकर हत्या कर डालते हैं । यह दया नहीं है, सकलपी हिंसा है । मान लो, मारने की भावना न हो और रोगी की पीडा सही नहीं जाती हो तो, उसे सान्त्वना देनी चाहिए, उसके मन में पीडा को समभाव से सहने की वृत्ति पैदा करनी चाहिए, ताकि वह आर्त्तघ्नान से बच सके । और फिर यह निर्णय प्रत्येक दशा में करना भी कठिन है कि रोगी अब बचेगा ही नहीं । कभी-कभी ऐसे रोगी भी बच जाते हैं, जिनके बचने की कोई सम्भावना नहीं होती । मान लो, ऐसा निश्चय भी हो जाय कि अब रोगी बचेगा नहीं, तो उसे सल्लेखना-सथारा करना चाहिए, ताकि धर्मपालन करते हुए उसका शरीर छूटे ।

धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक जीव को जो भी कष्ट मिलता है, वह उसके पूर्वकृत पापकर्मों के फलस्वरूप मिल रहा है । अगर विषादि प्रयोग से उसको मार दिया जाता है तो उससे उसके पाप नष्ट नहीं हो जाते, अपने पापों का फल तो उसे देर-सबेर भोगना ही पड़ेगा । इसलिए इस यौनि से छूट जाने से उसे कष्ट से कैसे छुटकारा मिल जाएगा ? श्रावक का कर्त्तव्य यह है कि कष्ट पा रहे जीव यदि मानव ही तो उन्हें आश्वासन दिया जाए, समझाया जाय, समभाव से कष्ट सहने की वृत्ति के लिए प्रेरणा दी जाए, उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए, उन्हें मरसक सुख-शान्ति पहुँचाई जाए । पशु आदि ही तो भी उनकी मरसक सेवा की जाए, उपचार का प्रबन्ध किया जाए । मन में उनको सुख-शान्ति प्राप्त होने की भावना की जाए । श्रावक के इन शुभ प्रयत्नों से अगर उन्हें सुख-शान्ति नहीं मिलती है तो यह उसके वश की बात नहीं है ।

प्राचीनकाल में एक दुःखमोचक मत भी भारत में प्रचलित था, उसका भी मन्तव्य यही था कि^१ जो प्राणी बहुत ही दुःखी है, उन्हें अगर मार डाला जाय तो वे शीघ्र ही दुःख से छुटकारा पा जाते हैं । किन्तु भगवान् महावीर ने इस मत का

१ बहुदुःखा सज्जयिता प्रयान्ते त्वचिरेण दुःखं विच्छिन्तिम् ।

इति वासना कृपाणीयादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्य ॥

निर्वात स्थान में दम घुट कर मरने को डाल दिया जाता है । यह आत्महिंसा भी है और सकलपी हिंसा भी । मुप्त में धन कमाने का हथकड़ा है, अतः श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है ।

गुरु का सिर काटकर समाधि दिलाने की हिंसापूर्ण क्रिया

‘गुरु अपने शिष्य को बार-बार यह उपदेश देता रहता था कि मैं जब समाधि ले लूँ, श्वास ऊपर खींच लूँ, तब तू मेरा मस्तक काट देना, इससे मुझे सद्गति प्राप्त हो जाएगी’,^१ इस प्रकार का समाधिप्रापक एक मत था, उस युग में । लेकिन स्वस्थ, सशक्त, धर्मपालन में सक्षम शरीर को श्वास बंद करके तथाकथित समाधि के रूप में समाप्त करने का प्रयास करना और शिष्य के द्वारा मस्तकछेदन की क्रिया कराना, कोई भी अहिंसक तरीका नहीं है, यह आत्महिंसा भी है और शिष्य के लिए गुरुहत्या सकलपी हिंसा भी है । इससे शिष्य वर्ग में क्रूरता के संस्कार पनपते हैं ।

यह सामाजिक हिंसा भी सकलपी हिंसा के अन्तर्गत है

प्रत्यक्ष हिंसा तो आम आदमी की समझ में आ जाती है, किन्तु परोक्ष हिंसा ऐसी है, जो झटपट समझ में नहीं आती, फिर उस पर मोह, वासना एवं स्वार्थ के संस्कारों के घने आवरणों के कारण व्यक्ति संस्कारवश शीघ्र कल्पना नहीं कर सकता । परन्तु है उसका रूप बड़ा व्यापक । उसकी गहराई को लोग जल्दी समझ भी नहीं पाते । प्रत्यक्ष हिंसा तो झटपट समझ में आ जाती है, जब व्यक्ति यह विचार करता है, कि आज दिनभर में मैंने कितने जीवों को मारे-पीटे, सताये, कष्ट दिया ? परन्तु इस परोक्ष-हिंसा को समझे बिना सकलपीहिंसा का त्याग करने में श्रावक पूर्णतः सफल नहीं हो सकेगा । इस परोक्षहिंसा को हम सामाजिक हिंसा कह सकते हैं । इस हिंसा का मूल अहंकार, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि के विषय हैं, इन्हीं विषयों से सामाजिक हिंसा का जहरीला पीघा पनपता है । जो संस्कारों में घुलमिल कर श्रावक के सामाजिक जीवन को विषाक्त बना देता है ।

सामाजिक हिंसा से मतलब व्यक्ति के केवल अपने परिवार, समाज, जाति, धर्मसंघ, प्रान्त या राष्ट्र में होने वाली हिंसा से ही नहीं है, अपितु दूसरे परिवारों, समाजों, जातियों, धर्मसंघों, प्रान्तों या राष्ट्रों आदि के साथ होने वाले हिंसाजनक व्यवहार से है । अगर एक परिवार का व्यवहार दूसरे परिवार से साथ, अथवा परिवार से ही अन्य परिवारों के साथ, एक समाज का दूसरे समाज के साथ, एक वर्ण का या वर्ग का दूसरे वर्ण या वर्ग के साथ, एक जाति का दूसरी जाति के साथ, एक धर्मसम्प्रदाय का दूसरे धर्मसम्प्रदाय के साथ, एक प्रान्त या राष्ट्र का दूसरे प्रान्त या राष्ट्र के साथ,

१ उपलब्धि सुगतिसाधन समाधिसारस्य भूयसोऽभ्यासात् ।

स्वगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीय सुधर्ममभिलपिता ॥

की तहो मे ऊँच-नीच, सवर्ण-असवर्ण आदि की खाइयाँ अहकार, घृणा, द्वेष के कारण चौड़ी होती गई । यो परस्पर साथ-साथ चलते ह, किसी की दूकान पर जाते है तो माल खरीदते समय दूकानदार जाति नही पूछता, अन्य व्यवहारो मे जाति नही पूछी जाती, परन्तु जहाँ परस्पर प्रेमभाव बढाने, दूसरे की सेवा करने का सवाल आया, वहाँ मन मे बिछे हुए स्वार्थ, घृणा और अहकार के काँटे दूर नही होते, वे अन्दर ही एक-दूसरे को चुमाये जाते है । और तो और एक ही ओसवाल, अग्रवाल जाति मे बीसा, दस्सा, पाँचा, डैया आदि भेद डाल कर शहरी और ग्रामीण आदि के भेद डाल कर दूसरो का अपमान करने और घृणाभाव, अहकार, द्वेषभाव आदि के बश दूसरो से लडते-झगडते है । भीतर की जलन अहकारवश कभी-कभी विस्फोट के रूप मे बाहर आ जाती है, मधुरसम्बन्धो मे कटुता का विष पड जाता है, द्वेष की आग सुलगती है, कभी-कभी एक दूसरे के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार तक तोड देते है । क्या यह भित्ति मे सम्बभूएसु 'मनुष्यजातिरेकैव जाति-कर्मोदयोद्भव' 'अप्पसम मन्निज छप्पिकाए' का पाठ उच्चारण करने, सुनने और सम्यक्त्व के अगो मे 'वात्सल्य' का पाठ पढने वाला श्रावक क्या इतने उच्च सिद्धान्तो को मानकर भी सकल्पी भावहिंसा सामाजिक हिंसा तक नीचे उतर सकता है ? ये सकीर्णताएँ और उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले घृणा, द्वेष, अहकार, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि के कुसस्कार उसमे जागृत हो सकते है ? आश्चर्य तो यह होता है कि यह आग ओस-वालो, अग्रवालो या दूसरे वालो मे जहाँ भी जलती है, वहाँ बडे-बडे विचारक, सिद्धान्तवादी विद्वान् भी उसमे हिस्सा लेने के लिए विवश हो जाते है और उसमे शास्त्रीय प्रमाणो की एव कुतर्क की घृतावृत्ति डालकर और अधिक भडका देते है । इस प्रकार जाति के नाम पर हिंसा की आग भडकती है ।

वर्ण के नाम पर हिंसा

जो धर्म और दर्शन बडी-बडी ऊँची बाते करते है । हर आत्मा को परब्रह्म का रूप मानने है, हर जीव को ईश्वर का अंश या सिद्धसम मानते है, खेद है^१ " कोई शूद्र भूल से भी वेद का उच्चारण कर दे तो उसकी जीम काट ली जाए, पास गुजरते हुए किसी शूद्र के कान मे वेद मन्त्र का शब्द भी पड जाय तो खौलता हुआ गर्मगर्म शीशा उसके कानो मे डाल दिया जाए" यही दूसरी ओर कह डाला है । उन्हीं आचार्य के मुख से ये पवित्र वाक्य निकल रहे हैं—प्राणिमात्र मे, ईश्वर के चैतन्य की प्रतिच्छाया है । प्रत्येक जीव के हृदयदेश मे ईश्वर का निवास है । हर जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वरतुल्य है ।' आश्चर्य है, वे ही महापुरुष अर्धहीन जातिपाति के नाम पर शूद्रो से घृणा करने और उन्हे अछूत मानने के विचारो के घृणित प्रवाह मे बह रहे हैं ।

१ 'न शूद्राय मति दद्यात् ।' 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयेयाताम्' 'जतुश्रपुन्यामस्य कर्णौ' पूरणीये ।

की तहो मे ऊँच-नीच, सवर्ण-असवर्ण आदि की खाइयाँ अहकार, घृणा, द्वेष के कारण चौड़ी होती गई। यो परस्पर साथ-साथ चलते ह, किसी की दूकान पर जाते है तो माल खरीदते समय दूकानदार जाति नहीं पूछता, अन्य व्यवहारो मे जाति नहीं पूछी जाती, परन्तु जहाँ परस्पर प्रेमभाव बढाने, दूसरे की सेवा करने का सवाल आया, वहाँ मन मे विछे हुए स्वार्थ, घृणा और अहकार के काँटे दूर नहीं होते, वे अन्दर ही एक-दूसरे को चुमाये जाते है। और तो और एक ही ओसवाल, अग्रवाल जाति मे बीसा, दस्सा, पाँचा, ढैया आदि भेद डाल कर शहरी और ग्रामीण आदि के भेद डाल कर दूसरो का अपमान करने और घृणामाव, अहकार, द्वेषभाव आदि के बश दूसरो से लडते-झगडते हैं। भीतर की जलन अहकारवश कभी-कभी विस्फोट के रूप मे बाहर आ जाती है, मधुरसम्बन्धो मे कटुता का विप पड जाता है, द्वेष की आग सुलगती है, कभी-कभी एक दूसरे के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार तक तोड देते हैं। क्या यह भित्ति मे सम्बभूएसु 'मनुष्यजातिरेकैव जाति-कर्मावयोद्भवा' 'अप्यसम मन्निज छप्पिकाए' का पाठ उच्चारण करने, सुनने और सम्यक्त्व के अगो मे 'वात्सल्य' का पाठ पढने वाला श्रावक क्या इतने उच्च सिद्धान्तो को मानकर भी मकल्पी भावहिंसा सामाजिक हिंसा तक नीचे उतर सकता है ? ये मकी-र्णताएँ और उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले घृणा, द्वेष, अहकार, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि के कुसस्कार उसमे जागृत हो सकते हैं ? आश्चर्य तो यह होता है कि यह आग ओस-वाली, अग्रवाली या दूसरे वाली मे जहाँ भी जलती है, वहाँ बडे-बडे विचारक, सिद्धान्तवादी विद्वान् भी उसमे हिस्सा लेने के लिए विवश हो जाते हैं और उसमे शास्त्रीय प्रमाणो की एव कुतर्क भी घृताहुति डालकर और अधिक भडका देते हैं। इस प्रकार जाति के नाम पर हिंसा की आग भडकती है।

वर्ण के नाम पर हिंसा

जो धर्म और दर्शन बड़ी-बड़ी ऊँची बातें करते हैं। हर आत्मा को परब्रह्म का रूप मानने ह, हर जीव को ईश्वर का अंश या सिद्धमम मानते हैं, खेद है^१ "कोई शूद्र मूल से भी वेद का उच्चारण कर दे तो उसकी जीभ काट ली जाए, पास गुजरते हुए किसी शूद्र के कान मे वेद मंत्र का शब्द भी पड जाय तो खीनता हुआ गर्मागम शीशा उसके कानो मे टाक दिया जाए" यही दूसरी ओर कह डाला है। उन्ही आचार्य के मुख मे ये पत्रिय वाक्य निकल रहे हैं—प्राणिमात्र मे, ईश्वर के चैतन्य की प्रतिच्छाया है। प्रत्येक जीव मे हृदयदेश मे ईश्वर का निवास है। हर जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वरानुन्य ?^१ आश्चर्य है, वे ही महापुरुष अर्थहीन जातिपाति के नाम पर शूद्रो मे घृणा करने और उन्हें अछूत मानने के विचारो ने घृणित प्रवाह मे बह रहे हैं।

१ 'न शूद्राय मनि दद्यात् ।' 'श्रीशूद्रो नाधीयेयाताम्' 'जनुश्रपुम्यामस्य कर्णो पुगतीये ।

ईसाइयो ने सैकड़ों वर्षों तक यहूदियों के साथ युद्ध किया, उन्हें जेरुसलम से मार भगाया। उसे वर्मयुद्ध 'क्रूसेड' कहकर गर्व का अनुभव किया जाता है। समस्त मानवों को खुदा के बड़े भानने वाले इस्लाम धर्म के बंदों ने ईसाइयों के विरुद्ध जेहाद किया और हजारों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में इस प्रकार के हिंसक युद्ध तो नहीं हुए, लेकिन धर्माचार्यों के परस्पर शास्त्रार्थ हुए, संघर्ष हुए। ऐसे घृणित सम्प्रदायवाद के फरमान निकाले गए कि हिमालय से लेकर रामेश्वरम् तक कोई भी जैन और बौद्ध मिले, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। पुष्पमित्र के राज्यकाल में यह आदेश प्रसारित किया गया था—“जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा, उसे सौ स्वर्णमुद्राएँ इनाम दी जाएँगी।” “पागल हाथी मामले से आ रहा हो तो भी जैन-मन्दिर में प्रवेश न करे।” ये हैं मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट घृणा, अभिमान और द्वेष के उग्र रूप, जो कभी सम्प्रदाय के नाम से तो कभी जाति-पाति के नाम से उभर आते हैं। है ये सब सकलपी हिंसा के ही रूप, जो श्रावक के लिए त्याज्य है। अहिंसा प्रचार के लिए यहाँ हिंसा की शरण ली गई है, धर्म-प्रचार के लिए तलवार से काम लिया गया है। ये सम्प्रदायों दूसरी सम्प्रदायों के साथ ही लड़ती हो, ऐसी बात नहीं, आपस में ही एक-दूसरे उपसम्प्रदाय के साथ, कभी-कभी गुरुवाद के नाम पर परस्पर लड़ी है, एक दूसरे को अपमानित, लालित एवं बदनाम करने की कोशिश की है। नास्तिक, मिथ्यात्वी, जैनाभास, देवानाप्रिय आदि गालियाँ भी मरपेट दी है। ऐसे हिंसात्मक अधर्म की ही धर्मधुरन्धर बनने के लिए पकड़ा गया है। इसी जाति एवं धर्म-सम्प्रदायों को लेकर मनुष्य एक राष्ट्र में रहता हुआ भी अपने कुछ स्वार्थ और अधिकारों के लिए लड़ा है, दूसरे भाइयों के अधिकार छीने हैं, उन्हें पददलित कर दिया है। एक मुहल्ले, एक नगर या गाँव में भी पानी के कुओं पर यही वर्मयुद्ध-जातियुद्ध लड़ा गया है, सूत्रों को पीटा गया है, क्योंकि वे हिंदूधर्म में दृढ़ रहें, हिन्दू कहलाते रहे, आदिवासी परिराम यह हुआ कि कई बने गए बौद्ध, लाखों बने ईसाई और मुसलमान ये सब काण्ड घृणा और विद्वेष के कारण हुए। हिन्दुस्तान पाकिस्तान दो टुकड़े किमने किए? गांधी जी को गोली किसने मारी? इसी साम्प्रदायिकता राक्षसी ने?

हिंसा से पूर्ण राष्ट्रीयता एवं प्रान्तीयता

राष्ट्रीयता एवं प्रान्तीयता के नाम पर वही राष्ट्रीयता छा गई। दूसरे राष्ट्र के या दूसरे प्रान्त के लोगों को गद्दहा गया। उनका साथ 'बनुर्धव कुटुम्बकम्' का नारा लगाते हुए, 'स्वयं कुटुम्बकम्' का प्रत्यक्ष दृश्य दिखाया गया। यह भी मानव की हृदय-हीनता। हिंसा की कितनी आग मरी हुई थी, दिलों में?

पारिवारिक जीवन में हिंसा

पारिवारिक जीवन में भी 'मौतेनी' माँ या नानी ने पिता में भेदभाव नहीं जहरीली भूटी बच्चों को पिलाई जाती है। अपनी बेटों को पढ़ाया म अधिकांश ने

काया से हो जाएगी, वह कृतरूप से भी हो सकती है, कारितरूप से भी और अनु-मोदित रूप से भी ।

अतः श्रावक को विवेकी और दीर्घदृष्टा बनकर सकल्पी हिंसा के इन रूपों से बचना चाहिए । कदाचित् पूर्वसंस्कारवश कभी मन-वचन में इस हिंसा का क्षणिक विचार या वचन आ भी जाए तो तुरत उसे खदेड़ देना चाहिए, पश्चात्ताप करना चाहिए । श्रावक-जीवन में अहिंसा के विकास और अभ्यास का यही उचित क्रम है ।

अहिंसा की मंजिल . श्रावक की दौड़

✱

अहिंसा की मंजिल बहुत दूर है, श्रावक अहिंसा के पालन पर परीक्षा लगाता है, किन्तु उसके मार्ग में कई पड़ाव आते हैं, जहाँ उसे मोचाना पड़ता है और विवेक-बुद्धि से निर्णय करना पड़ता है कि अहिंसा के मार्ग पर कहीं अहिंसा के काँटे तो नहीं बिछे हुए हैं, जो मार्ग को ही अन्ततः तब तक दे, जलने योग्य न रहें, मार्ग को ही अमार्ग बना दे अथवा उस मार्ग पर अहिंसापरायण पूर्वजों का एक भी पदचिह्न न रहने दे। इसलिए श्रावक को अहिंसा की अपनी मर्यादाएँ समझ लेनी चाहिए, और जो अहिंसा उसके लिए अवश्य पालनीय है, उसमें किसी प्राणर की क्षिणिलता नहीं आने देनी चाहिए।

पिछले प्रवचन में मैंने विस्तार से सार्वभौम हिंसा के विविध रूपों का उल्लेख किया था। श्रावक को अहिंसा की मंजिल की ओर गति करते समय सार्वभौम हिंसा को तो अपने मार्ग से बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसे अपनाना, अपने कदम को वही ठप्प करना है।

अब रही शेष तीन प्रकार की हिंसाएँ—आरम्भी, उद्योगिनी और विरोधिनी—जिन्हें श्रावक सर्वथा छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ अपने कदम मिलाकर चलना पड़ता है। वह अकेला होता और परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होता तो इन तीनों हिंसाओं को भी सर्वथा छोड़ देता, जैसा कि प्रतिमाधारी श्रावक करता है, परन्तु जब तक उस पर इन सबकी जिम्मेदारी है, तब तक उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, उसमें कहीं न कहीं आरम्भी, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा हो ही जाती है। यद्यपि श्रावक बहुत ही विवेक के साथ सावधानी से इन्हें करेगा, तथापि ये हिंसाएँ सकल्प करके तो वह कभी भी नहीं अपनाएगा।

आरम्भी हिंसा • स्वरूप, विवेक और विशेषण

सर्वप्रथम गृहस्थ-जीवन में आरम्भी हिंसा आती है। श्रावक अगर उद्योग-धन्धे न करे और विरोध का प्रसंग न आए तो वह दोनों हिंसाओं से तो विरत हो सकता है, लेकिन आरम्भी हिंसा से तब तक निवृत्त नहीं हो सकता, जब तक

प्रतिमाधारी श्रावक या महाव्रती साधु नहीं बन जाता। प्रत्येक साधारण व्रती श्रावक को गृहस्थ में रहते हुए अनेक कार्य अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जैसे घर की सफाई करना, भोजन बनाना, स्नात पदार्थों को साफ करना, कपड़े धोना, मकान बनवाना, गो-पालन करना, पशुओं की सेवा, पारिवारिक जनों की सेवा करना आदि। इन कार्यों में सावधानी रखते हुए भी स्थावर जीवों की हिंसा के अतिरिक्त, त्रस जीवों की स्थूल हिंसा भी हो जाती है, पर वह इरादेपूर्वक की नहीं जाती। गृहकार्यों में वह जान-बूझ कर मारने, सताने या पीड़ा देने की बुद्धि से निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करता और न कर सकता है। एक सद्गृहस्थ श्रावक निष्प्रयोजन एक भी आरम्भ करने के लिए तैयार न होगा। क्योंकि वह इतना विवेकी होता है कि यथासम्भव हिंसा को कम करने की कोशिश करता है। उसकी भावना सदैव यह रहती है कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे। कम से कम हिंसा से काम चलाने के लिए वह अपनी आवश्यकताओं में यथाशक्ति कटौती करता है। जितनी आवश्यकताएँ कम होंगी, उतनी ही दौड़-बूप कम होगी और उसी अनुपात में हिंसा भी कम होगी, सद्विवेकी गृहस्थ बेकार की चीजों और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करके नहीं रखेगा। स्नात वस्तुएँ भी थोड़ी-थोड़ी लाएगा, क्योंकि वह जानता है कि अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक स्नात-सामग्री पड़ी रहने से उसमें लट, घनेरिया, सुलसुली, चीटी आदि जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं। वे अपना डेरा जमा लेते हैं। चटनी, आचार, मुरब्बे आदि भी बहुत ज्यादा दिनों के हो जाने पर उनमें भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उनके सेवन से अधिक हिंसा होती है।

निष्कर्ष यह है कि गृहकार्यों के करते समय गृहस्थ को प्रत्येक कार्य में देख-भाल (प्रतिलेखन) और विवेक से प्रवृत्त होना चाहिए। अगर वह लापरवाही से अन्धाधुन्ध प्रवृत्ति करता है, रसोई करते समय पानी, आटा, अन्य सामग्री, ईंधन, चूल्हा, आदि की देखभाल एवं प्रभाजन (सफाई) नहीं करता, तो चौंके को वह सहार-गृह का रूप दे देगा। अहिंसा का पालन विवेक से होता है। घी, दूध, तेल आदि तरल पदार्थों के बर्तन खुले न छोड़े, क्योंकि कई बार उनमें जीव-जन्तु पड़ जाते हैं। खास तौर से कभी-कभी छिपकली, आदि जहरीले जन्तु भी पड़ जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और धर्म दोनों को हानि पहुँचती है। मकान बनाते समय भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। सफाई करते समय भी विवेक रखना है, ताकि कोई जीव दबकर या कुचलकर मर न जाय। इसके अतिरिक्त रसोई करने, बर्तन मंजने, कपड़े धोने, चौंके बर्तन करने आदि का काम, पशुओं को चारा-दाना खिलाने या दूध दुहने आदि के काम दिन में ही निपटा लेने चाहिए। अपने भोजन से भी दिन में ही निवृत्त हो जाना चाहिए। प्रकाश चाहे कितना भी क्यों न हो, रात्रि में इन सब कार्यों को करने में किसी न किसी त्रस जीव की विराधना होने की सम्भावना रहती है। रात्रि-भोजन का असर स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा पड़ता है। रात्रि में देर से भोजन करने वाली का हाजमा खराब हो जाता है, भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं

होता। गति-भोजन करने वालों का कई बार भोजन में निर्दिष्ट तीव्र में पत्र पानों में प्राणों में हाथ धोना पना है। उनके कई प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें गति-भोजन में अतिवेक के कारण कई मौकों पर २२ २।

आरम्भी हिंसा और अतिवेक—

कई बहनें गृहस्थायं में होने वाली अतिशय हिंसा में बाने में निरा दूधरंग में कार्य करती हैं, जिनमें विवेक नहीं होता। जो गृहस्थायं में अहिंसा की मर्यादा में अपरिचित हैं। उन प्रकार आरम्भ और प्रमाद में पत्नी में आरम्भ-जन्म हिंसा में छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक कि पाना-पीना मर्यादा में छोट है, या गृहस्थायं की जिम्मेदारी में निरुत्त होकर मायु-जीवा स्थीकार न कर ले।

दूधरी बात यह है कि अपने जिम्मे का कार्य आम-बढ़ या देवगति-जिठारों पर डालना और स्वयं बहाना बना कर नेट जाना, मटगगती करना, मरम्माट करना यह अन्याय है, नैतिक मर्यादा के विरुद्ध है, और इस कारण हिंसा है। उनी प्रकार के रविये के कारण परिवारे में प्रायः मर्षण होते हैं, और वे गृहकलह का रूप लेकर भयकर हिंसा के कारण बनते हैं। कपाय वृद्धि ही भावहिंसा का मुख्य कारण है।

गृहस्थायं में कई लोग पशुओं, गायों, बैलों तथा नीकर-चाकरों का महयोग लेते हैं, परन्तु उनका व्यवहार उन महायुक्तों के साथ आत्मीयता का नहीं होता, वे उन्हें सुखा-सुखा, रद्दी, बासी भोजन दे देते हैं, कई दफा आहार भी पर्याप्त नहीं होता, पानी और खाना भी समय पर नहीं देते, उनकी शक्ति से अधिक बोझ या कार्य का बोझ उन पर डाल देते हैं, नीकरों के किसी अनिवार्य कारणवश देर से आने पर डाँटते-फटकारते और तनख्वाह काट लेते हैं, उनके न्यायोचित अधिकारों का हनन कर देते हैं, अथवा किसी व्यक्ति से कोई कार्य करा कर उचित पारिश्रमिक नहीं देते। पशुओं को निर्दयतापूर्वक मारते-पीटते हैं, उनके आगे भोक देते हैं, बीमार होने पर उनकी यथोचित चिकित्सा नहीं करवाते, ये सब कार्य आरम्भी हिंसा की सीमा को तोड़ कर सकलपी हिंसा के अन्तर्गत आ जाते हैं। आरम्भी हिंसा तो लाचारीवश होती है, जबकि उपर्युक्त कार्य जानबूझ कर हैरान करने की दृष्टि से होते हैं, इसलिए सकलपी हिंसा की कोटि में आ जाते हैं।

निरर्थक, निष्प्रयोजन अनावश्यक आरम्भ न करें

कई बार आवक इस बात का विवेक भूल जाता है कि मेरे परिवार के लिए कौन-सी चीज कितनी बनानी है? कितनी चीज से सारे परिवार का कार्य चल जाएगा? कई बार वह अपना बढप्पन, पूजा, प्रतिष्ठा तथा वैभव का प्रदर्शन करने के लिए अनाप-सनाप आरम्भ कर लेता है। जैसे उसके यहाँ लडकी का विवाह है। लडकी का विवाह वह चाहे तो सादगी से कर सकता है, पर घनाद्वय होने के कारण पैसे के मद में आकर समाज में बड़ा आदमी कहलाने की दृष्टि से वह बहुत बड़ा भोज देता है। हजारों व्यक्तियों को—जो उस विवाह के समय पारिवारिक दृष्टि से सम्बन्धित

नहीं है—आमंत्रित कर लेता है। भट्टियाँ रात-दिन चलती रहती हैं। इस प्रकार निष्प्रयोजन भोजन समारम्भ करके वह आरम्भी हिंसा की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है।

इसी प्रकार कई बार पानी के नल खुले रखकर बेशुमार पानी ढोलता रहता है। पानी ज्यादा फैलने से वहाँ कीचड़ हो जाती है, पानी का मार्ग अवरोध हो जाने से तथा सफाई न होने से वहाँ डास एवं मच्छर पैदा हो जाते हैं, मरते हैं, जनता को काटते हैं, रोग फैलाते हैं। इसी प्रकार बिना ही किसी मतलब के जंगल में, खेत में आग लगवा देना, व्यर्थ ही घास, पौध-पौधे उखाड़ डालना, योही जमीन खोदना या खुदवाना, बेकार ही उछल-कूद या भाग-दौड़ करना, पटाखे या बारूद से भरे पदार्थ छोड़ना, व्यर्थ ही ककर-पत्थर फेंकना, पशुपक्षियों को हैरान करना, व्यर्थ की वकवास, निन्दा, चुगली करना, मन में किसी के जय-पराजय की अनिष्ट कामना करना, रहने के लिए एक मकान की जरूरत होने पर भी व्यर्थ ही ६-७ मकान बनवाना, खेती के लिए, परिवार के लिए गुजारे के उपरान्त भी अनाप-सनाप जमीन रखना, उसे जुनवाना और कृषि का अधिकाधिक आरम्भ करना, घर में व्यर्थ की चीजें, फर्नीचर आदि विपुल सख्या में इकट्ठे करना। ये सब निरर्थक हिंसाएँ हैं।

यद्यपि श्रावक को एकेन्द्रिय स्थावर जीवो—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु वनस्पति की—छूट मिली है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अविवेकी बनकर इनका उपयोग करे। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का उपयोग करना उसके लिए वर्जित है। श्रावक एकेन्द्रिय जीवो की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना मतलब के निष्प्रयोजन अनावश्यक ही स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवो की हिंसा करेगा। आचार्य हेमचन्द्र ने श्रावक वर्ग को इस विषय में सावधान किया है—

निरर्थिका न कुर्वीत, जीवेषु स्थावरेष्वपि।

हिंसानहिंसा धर्मज्ञ काक्षन्मोक्षमुपासक ॥^१

—अहिंसा धर्म का ज्ञाता और मोक्ष का अभिलाषी श्रावक स्थावर जीवो की भी निरर्थक हिंसा न करे।

यद्यपि शरीर निर्वाह और कुटुम्ब के पालन-पोषण की दृष्टि से ही गृहस्थ के लिए स्थावर जीवो की हिंसा का अनिवार्य निषेध नहीं किया गया है, तथापि जहाँ स्थावरहिंसा शरीर-निर्वाह आदि के लिए आवश्यक नहीं है, श्रावक को उसका त्याग करना चाहिए।

इसी प्रकार श्रावक को आरम्भी हिंसा में भी बहुत विवेकपूर्वक चलने की आवश्यकता है। एक श्रावक है, उसकी पत्नी गर्भवती है। अचानक भयंकर प्रसव

वेदना हुई। दुर्भाग्य में वच्चा गर्भ में है, वह विपाक्त हो गया है। ऐसे समय में वह क्या करे ? वच्चे को बचाए या वच्चे की माँ को या दोनों को मर जाने दे ?

उस समय बरबस होकर विवेकी श्रावक को वच्चे की माँ को बचाने के लिए सहमत होना होगा। वच्चा चूँकि मृतप्राय है, वह बचाया नहीं जा सकता, लाचारी है।

इसी प्रकार मान लीजिए, एक श्रावक की भैम के शरीर पर फोडा हो गया, उसमें मवाद पड़ गया। कीटों कुलबुलाने लगे। अब वह भैम को बचाए या मवाद के कीड़ों को ? ऐसे समय में वह बचाना तो दोनों को ही चाहेगा, भैमी औपधि नगाएगा, जिससे कीड़े झड़ जाएँ, मवाद सूख जाय, और भैम स्वस्थ हो जाए। यद्यपि मवाद के कीड़े, झड़ जाने पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते, पर कोई चारा नहीं है, श्रावक के पास उन्हें बचाने का।

इसी प्रकार जैनधर्म ने श्रावक को भविष्य में होने वाली आरम्भी हिंसा में बचने के लिए कुछ हिदायतें दी हैं, वह उन पर चले तो श्रावक जीवन में भी अहिंसा का आराधक हो सकता है। जैसे शरीर में जू-सीख आदि पड़ें, घर में जीव जन्तु पैदा हो, मच्छर और खटमल पैदा हो, इसमें पहले ही श्रावक को विवेकपूर्वक शरीर-शुद्धि का तथा यत्नपूर्वक गृहपरिमार्जन (सफाई) का ध्यान रखना चाहिए। ताकि ऐसे जीव न शरीर में पैदा हो, न घर में पैदा हो।

अल्पारम्भ, अधिकारम्भ या महारम्भ ?

श्रावक के लिए शास्त्र में जगह-जगह 'अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। श्रावक को आरम्भजा हिंसा की छूट मिल गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वह रात-दिन आरम्भ में डूबा रहे, अपने आत्मचिन्तन, सामाजिक-राष्ट्रीय कर्तव्यों पर कुछ भी ध्यान न दे, आरम्भ से खुलकर खेलता रहे। इसके विपरीत उसे यह निश्चित समझना चाहिए कि आरम्भजा हिंसा की जो छूट उसे दी गई है, वह भी, मारने की बुद्धि से रहित होकर सप्रयोजन लाचारी की स्थिति में अनिवार्य समझ कर दी गई है। यानी आरम्भी हिंसा भी यदि गृहकार्यादि में या शरीर निर्वाह, कुटुम्बपालन आदि कर्तव्यों में हिंसा के सफलपूर्वक अविवेकपूर्वक या निष्प्रयोजन निरर्थक ही की जाती है तो कौन कह सकता है कि वह सकलपी नहीं हो जाएगी ? कई बार व्यक्ति प्रत्यक्ष में अपने स्वयं के द्वारा होने वाली आरम्भजनित हिंसा की ओर ही देखता है, और किसी ऐसी चीज का उपयोग करता है, जो भूतकाल में विशेषारम्भ या महान आरम्भजनित हिंसा से निष्पन्न हुई हो। श्रावक समझता है कि मैं आरम्भ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हिंसा का दोष क्यों लगेगा ? इसीलिए तो श्रावक को 'अल्पारम्भी' विशेषण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मान लीजिए—'कॉड लीवर आइल' की बढ धीधी है। कॉड लीवर आइल बनाने के लिए श्रावक ने वर्तमान में किसी भी मत्स्य

की हिंसा नहीं की है, किन्तु भूतकाल में किसी न किसी ने वह बनाई है, उसने तो मत्स्य हिंसा की ही है। अब मत्स्य हिंसाजनित काँड लीवर आइल की बद शीशी को देखकर कोई श्रावक यह कहे कि मुझे इसके सेवन से हिंसा क्यों लगेगी ? क्योंकि इसमें अभी तो जीव है नहीं, मैंने जीव हिंसा की नहीं, तो क्या उक्त श्रावक को अल्पारम्भी माना जा सकेगा ? कदापि नहीं। वह तो महारम्भी ही माना जाएगा। मैंने आरम्भ नहीं किया है, इसलिए मुझे क्यों आरम्भी हिंसा लगेगी ? जो कहकर सेवन करने वाला व्यक्ति कभी उस हिंसा से छूट नहीं सकता। निष्कर्ष यह है कि श्रावक को अगर दूसरे के द्वारा, भूतकाल में आरम्भ द्वारा बनी हुई किसी भी चीज का उपयोग करना ही पड़े तो उससे पहले उसे विचार करना चाहिए कि यह वस्तु अल्पारम्भ जनित है, अधिकआरम्भजनित है या महारम्भजनित ? जो वस्तु सकल्पपूर्वक पंचेन्द्रियवश से, पंचेन्द्रिय कलेवर से निष्पन्न हुई है, उसे अथवा रात-दिन अनेक त्रसजीवों के वध से निष्पन्न हुई है, उसे महारम्भजनित समझना चाहिए। जो वस्तु एकेन्द्रिय जीवों के वध से निष्पन्न हुई है, उसे अल्पारम्भ मानना चाहिए, अथवा स्वयं मरे हुए त्रसजीवों से निष्पन्न हुई हो, वह भी अल्पारम्भ में मानी जा सकती है। किन्तु जो वस्तु सकल्पपूर्वक निष्प्रयोजन केवल स्वार्थ या लोभवश अनेक एकेन्द्रिय जीवों के वध से या द्वीन्द्रिय आदि त्रसजीवों के वध से निष्पन्न हुई हो, उसे अधिकारम्भ समझना चाहिए।

जैसा कि मैंने बताया था कि क्रूम लेदर और काफ लेदर दोनों प्रकार के चमड़े पशुओं को निर्दयतापूर्वक मार कर उनसे निष्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में क्या अल्पारम्भी श्रावक महारम्भजनित ऐसे चमड़े की बनी चीजों का उपयोग कर सकता है ? अगर लाचारीवश उसे चमड़े का ही उपयोग करना पड़े तो वह स्वयं मृत पशुओं के चर्म से निष्पन्न चीजों का करेगा, या कपड़े अथवा प्लास्टिक आदि अन्य चीजों से बनी हुई चीजों का करेगा।

सुना है, एक गज असली रेशम (Silk) तैयार करने में ४० हजार शहतूत के कीड़ों को मारा जाता है। क्या अल्पारम्भी श्रावक महारम्भ से बने हुए रेशम के कपड़ों का उपयोग कर सकता है ?

वस्त्र लज्जा निवारण तथा सर्दी-गर्मी आदि से शरीर रक्षा के लिए पहने जाते हैं, किन्तु मिल के चर्वी लगे हुए मुलायम सूती वस्त्र अथवा अत्यन्त कीमती और बारीक वस्त्र, जिनमें अग-अग दिखता हो, क्या वस्त्र परिधान का उद्देश्य पूर्ण करते हैं ? क्या इस प्रकार के अधिकारम्भ से बने हुए वस्त्रों का उपयोग अल्पारम्भजीवी श्रावक कर सकता है ?

फूलों की माला पहनकर कोई भी श्रावकघर्म स्थानक में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि फूलों की माला वनस्पतिकायिक जीवों का पिंड होने से उन एकेन्द्रिय जीवों के वध से निष्पन्न होती है, और सजीव भी है। किन्तु वही श्रावक पंचेन्द्रिय

प्राणियों के वध से निष्पन्न मोतियों की माला पहन कर यदि धर्मस्थान में शान के साथ प्रवेश करे तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा ?

बन्धुओं ! मोती कैसे प्राप्त होते हैं ? इसकी कृष्ण कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे । बेचारे गोताखोर लोग मरजीवा वनकर समुद्र की गहराई में गोता लगाते हैं । वहाँ कल्लोल करती हुई निर्दोष मछलियों को पकड़कर टोकरो में भरते हैं और मुश्किल से मगरमच्छ आदि हिंस्र जल-जन्तुओं से अपनी जान बचाकर समुद्र से बाहर आते हैं । टोकरो में भरी हुई लाखों मछलियों का ढेर कर देते हैं, वे मछलियाँ पानी के बिना तड़फ-तड़फकर मर जाती हैं, फिर उन्हें बादाम की तरह फोड़ा जाता है । उनमें से किसी-किसी मछली में से मोती निकलता है । इसीलिए तो मोती महंगा है । आप कल्पना कर सकते हैं, कि अगणित मछलियों की हत्या होती है सब मोती की एक माला तैयार होती है । मोती के निमित्त होने वाली मत्स्य-हिंसा में मोती बेचने वाला, दलाली करने वाला, खरीदने वाला, पहनने वाला और इसे पहनने वाले को भाग्यशाली मानने वाला ये सब इससे सम्बद्ध हैं, इसलिए न्यूनाधिक रूप में हिंसा-जनित पाप के भागी तो हैं ही । क्या एक विवेकी अल्पारम्भी श्रावक पचेन्द्रिय हिंसा से निर्मित मोतियों की माला पहन सकता है ?

श्रावक मांस, अंडे, मछलियाँ, आदि का सेवन क्यों नहीं करता ? क्योंकि ये पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा से निष्पन्न हैं, भले ही श्रावक ने स्वयं इन जीवों को मार कर ये वस्तुएँ तैयार न की हों, परन्तु पचेन्द्रिय के कलेवर से महारम्म बनी हैं, घृणा-स्पद हैं, इनके खाने से मनुष्य के हृदय की दयामावना समाप्त हो जाती है । परन्तु वही अल्पारम्भी श्रावक क्या पशुओं के मांस, रक्त, जिगर व दूसरे अंगों से बनाई हुई दवाइयाँ, इजेक्शन आदि का उपयोग कर सकता है ? क्योंकि मासाहार प्रत्येक दशा में, धार्मिक, शारीरिक सभी दृष्टियों से बुरा है । कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने इनके खाने की सलाह दी है, अगर श्रावक की इच्छाशक्ति प्रबल है तो मांस व अंडों के खाए बिना ही स्वस्थ हो सकता है और अहिंसाधर्म के पालन की परीक्षा तो सकट काल में ही होती है ।

अतः जो भी खाद्य, पेय, वस्त्र, श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएँ या अन्य चीजें महारम्म या अधिकारम्म से निष्पन्न हों, श्रावक को उनका उपयोग करने से परहेज करना चाहिए ।

उद्योगी हिंसा स्वरूप, विवेक और विश्लेषण

गृहस्थ में रहते हुए प्रत्येक श्रावक को अपना, अपने परिवार तथा अपने आश्रितों का पालन-पोषण करने एवं उनका निर्वाह करने के लिए जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ उद्योग, व्यवसाय, धंधा या नौकरी अथवा कर्म करना ही पड़ता है । राष्ट्रपोषक, समाज-हितकर, आत्म-हितकर सात्त्विक अल्पारम्भी व्यवसाय या जीविका-कर्म करते हुए भी कहीं न कहीं स्थूल हिंसा हो जाना स्वाभाविक है । हालांकि श्रावक जो भी

व्यवसाय या धधा करेगा, उसे खूब ही विवेकपूर्वक सावधानी से करेगा, फिर भी लाचारीवश कहीं हिंसा हो जाय तो वह उद्योगी हिंसा है, और उससे श्रावक का अहिंसाणुव्रत भग नहीं होता है ।

उद्योगी हिंसा का यह मतलब नहीं है कि श्रावक चाहे जिस धधे को, फिर वह चाहे अनैतिक हो, त्रसजीवो के वध से निष्पन्न हुई चीजों का हो, देण और समाज के लिए हानिकारक हो, ऐसे व्यवसाय भी करने की छूट ले लेगा । वह ऐसे उद्योग व व्यवसाय तो कतई नहीं करेगा, जिनमे प्रत्यक्ष मे ही हिंसा होती हो, जैसे—मास, मछली, अडे, मुर्गी, खाल, चमडे, हड्डी या कसाईखाना, शराबखाना नशीली चीजों आदि का उद्योग या व्यापार । भगवान महावीर ने कुछ उद्योगो एव व्यवसायो को कर्मादान मे परिगणित किया है, और उन्हें सर्वथा त्याज्य बताया है, श्रावक के लिए । केवल अपने द्वारा ही नहीं केवल काया से ही नहीं, अपितु दूसरो से वे व्यवसाय कराने और उन व्यवसायो का अनुमोदन करने का मन, वचन और काया से त्याग की श्रावक से अपेक्षा की है । कर्मादानसंज्ञक व्यवसाय इसलिए श्रावक के लिए सर्वथा वर्ज्य बताया है कि उनमे त्रसजीवो की प्राय जानवृक्षकर हिंसा होती है, स्थावर जीव भी प्रचुर सख्या मे मारे जाते है, नैतिक दृष्टि से भी इनमे से कई व्यवसाय अत्यन्त घृणित एव अनाचरणीय है, राष्ट्र एव समाजहित की दृष्टि से भी कई व्यवसाय घातक है । कई व्यवसायो मे गरीबो का अत्यधिक शोषण और जीवो का पीडन होता है । वे १५ प्रकार के व्यवसाय इस प्रकार है—(१) अगारकर्म—वडे-वडे जगलो को जलाकर लकडियो से कोयले बनाकर उन्हें बेचने का व्यवसाय करना, (२) बनकर्म—वडे-वडे जगलो का ठेका लेकर लकडियाँ कटवाने एव बेचने का धधा, (३) शकडकर्म—गाड़ी गाडे आदि बनाने-बेचने का व्यवसाय, (४) भाडककर्म—ऊँट, घोड़ा, बैल, गधा, खच्चर आदि पर अति बोझ लादकर उनसे किराया कमाना, (५) स्फोटकर्म—पत्थर आदि फोडने व खान आदि खोदने के लिए सुरंग विछाकर बारूद से फोडना, (६) दन्त-वाणिज्य—हाथी वर्गैरह के दाँत, नख, केश चमरी गाय के बाल, खाल आदि त्रसजीवो के अंगो के बेचने का व्यापार करना । (७) लाक्षावाणिज्य—लाख, पैन्सिल आदि का व्यापार करना, (८) रसवाणिज्य—मदिरा, मधु, चर्वी आदि बेचने का व्यवसाय करना, (९) केशवाणिज्य—केश वाली दासियो तथा अन्य द्विपद, चतुष्पद पशुपक्षी को बेचने का धधा करना, (१०) विषवाणिज्य—विष, शस्त्र आदि प्राणघातक वस्तुओं को बेचने का व्यापार करना, (११) यन्त्रपीडनकर्म—वडे-वडे यन्त्रो से तिल, गन्ना, सरसो, एरड आदि पीलने का व्यवसाय करना, (१२) निर्लाञ्छन कर्म—जानवरो को बधिया करना, दाग देना, नाक बंधना आदि अगछेदन का व्यवसाय करना, (१३) असतीपोषण कर्म—कुलटा स्त्रियो को रखकर उनके द्वारा धन कमाना, किसी दाम-दामी को परोदने-बेचने का धधा करना, (१४) दवदावकर्म—जंगल मे आग लगाकर जलाने का धधा करना, (१५) सरद्रहतडाग शोषण कर्म—तालाब, झील, सरोवर आदि सुजाने का धधा करना ।

ये १५ कर्मादान (पापकर्म के स्रोत) विशेष हिसाकारी, महारम्मी धंधे हैं, श्रावक के लिए ये सर्वथा त्याज्य हैं। पन्द्रह कर्मादान सकली हिसा में ही नहीं, औद्योगिकी हिसा में प्रतीत होते हैं, परन्तु जो उद्योगिनी हिसा मानव को मकल्पजा हिसा की ओर प्रेरित करती हो, वह श्रावक की अहिंसा की मर्यादा में नहीं है।

जीवन में हिसा तो अनिवार्य है, आजीविका के क्षेत्र में भी उससे पूरी तरह वंचा नहीं जा सकता। जीवन सधर्ष में श्रावक के कृषि आदि जो व्यापार चल रहे हैं, उनमें हिसा नहीं है यह कहना तो यथार्थ नहीं है। उद्योग-धंधों में भी विवेक होना चाहिए, अन्यथा अविवेक के कारण उद्योगिनी हिसा भी महारम्मी बन सकती है। शास्त्र में महारम्भ को नरक का द्वार बतलाया है। इसलिए श्रावक को अपने प्रत्येक आजीविका के कार्य को बुद्धि की तुला पर तोलना चाहिए कि मैं जो व्यवसाय करता हूँ, वह महारम्भ है, अधिकारम्भ है या अल्पारम्भ? अगर अल्पारम्भ है तो, उसकी शर्त यह है कि वह व्यापार समाजसेवार्थ होना चाहिए। जिस व्यापार से राष्ट्र या समाज का अहित होता हो, जो दुर्व्यसनप्रसारक हो, जिसजीवों की जिसमें प्रत्यक्ष हिसा होती हो, वह बाहर से चाहे जितना रमणीय हो, या तो अधिकारम्भ है, या महारम्भ है।

कोई यहाँ कह सकता है कि हिसा की दृष्टि से अगर कोई उद्योग चुनना हो तो सट्टा, जुआ या व्याजबट्टे का धधा ठीक है, क्योंकि सट्टे में कोई जीव हिसा नहीं होती, जुए में या हाजिर माल का सीदा करने में कोई जीव हिसा नहीं होती, केवल जवान से सीदा करना है या वादा करना है। इसी तरह व्याज बट्टे के धंधे में भी कोई माल उठाना-पटकना नहीं है, इसलिए जीव हिसा से कोई वास्ता नहीं है, किन्तु आप गहराई में खतरकर देखेंगे तो सट्टा या जुआ, या सीदा-वादा करने में भले ही जवान हिलाने का काम ही, किन्तु सट्टे जुए में कमाई हो जाती है तो व्यक्ति उस समय खर्च करने में भान भूलकर प्रायः ऐश-आराम में ही खर्च कर डालता है, और जब बहुत ज्यादा चले जाते हैं, तब आर्त्तव्यान करना पड़ता है। प्रायः सट्टे जुए वाले का चित्त रात-दिन उसी उबेडबुन में रहता है, वह आर्त्तव्यान से ग्रस्त रहता है, धर्म-व्यान करने की वहाँ गुंजाइश ही कहाँ? आर्त्तव्यान मानसिक हिसा का स्रोत है, सट्टा लोभवृत्ति का परिवर्द्धक होने से व्यक्ति भुक्त की कमाई से अम्यस्त हो जाता है, न्याय-नीति से परिश्रम करके कमाने की वृत्ति से दूर हो जाता है। फिर सटोरिये कई बार अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या तक कर बैठते हैं। ऐसे कई उदाहरण सुनने में आए हैं। व्याज का धधा भी शोषण वृत्ति का नमूना है। लोभवश व्याजखोर व्यक्ति प्रायः बहुत ऊँचे दर के व्याज से रुपया देता है। जिन गरीबों को अपना कामधधा चलाने के लिए रुपयों की जरूरत होती है, उन्हें अबल तो ऐसे व्याज कमाने वाले देने से इन्कार कर देते हैं, अगर देंगे तो भी घनवान् को सस्ते दर के व्याज से रुपया देंगे, जबकि उस गरीब को बहुत ऊँचा दर बतायेंगे व्याज का। इस प्रकार व्याज कमाने वाले में मानवदया समाप्त हो जाती है। उसका

लक्ष्य एकमात्र अधिकाधिक धन कमाना होता है। जनता की या ज़रूरतमद व्यक्ति की सेवा करने या उस पर दया करने की वृत्ति प्रायः नहीं होती इसलिए व्याज की जीविका शोषण और कठोरता की सूचक है। श्रावक के लिए ये घघे द्रव्यहिंसाजनक न होते हुए भी भावहिंसाजनक हैं, तथा दूसरे को इरादेपूर्वक चूमने की वृत्ति होती है, इसलिए त्याज्य है।

इसी प्रकार श्रावक के द्वारा वेश्यालय या अनैतिक जीविका का मस्थान सोलना तो वह भी नीतिविरुद्ध, धर्मविरुद्ध होने से घोर हिंसाजनक और त्याज्य है।

वर्ण-व्यवस्था विभिन्न उद्योग-धन्धों के लिए

युगादि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के युग में जब नये समाज की स्थापना हुई, तब जो तीन वर्ण बने थे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण की मस्थापना सम्राट् भरत ने की थी, उनके पीछे उद्देश्य यह था कि एक ही धन्धा एक व्यक्ति करे जिससे समाज में व्यवसाय का सन्तुलन बना रहे, व्यक्ति अति लोभ में न पड़कर अपने जीवन को अनीति, अन्याय की राह पर चलने से बचाए। चार वर्ण उद्योग-धन्धों या व्यवसायों अथवा आजीविका के लिए कर्तव्यों का वर्गीकरण करने हेतु बनाए गए थे, वे कोई ऊँच-नीच या छुआछूत के भेद डालकर आपस में लड़ने-भिड़ने के लिए नहीं बनाए गए थे। चारों ही वर्णों के कार्य (कर्म) अपने-अपने स्थान पर उचित थे, नियत कर दिये गये थे। बल्कि बाद में इसमें सन्तुलन रखने के लिए मनुस्मृति में यह भी विधान कर दिया गया था कि जो एक वर्ण के योग्य कर्तव्य कर्मों को छोड़कर दूसरे वर्ण के भी कर्तव्य कर्मों को करने लग जाता है, वह वर्णशंकर होने से राजा द्वारा दण्डनीय है।

निष्कर्ष यह है कि चारों वर्ण अपने-अपने नियत कर्तव्य कर्मों को सम्पन्न करते हुए समाज की विविध प्रकार से सेवा करें। प्रत्येक व्यक्ति सब काम कर नहीं सकता, ऐसी स्थिति में कोई समाज को शुद्ध चिन्तन और जीवन में नीति और धर्म का सुन्दर उपदेश देकर समाज को शिक्षित करके समाज की सेवा करता था, कोई निर्बल की सबलों से रक्षा करके एवं न्याय दिलाकर सेवा करता था, कोई वर्ण समाज को विविध वस्तुएँ मुहैया करके बदले में थोड़ा-सा उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा करता था और कोई विविध प्रकार के हुनर, शिल्प, दस्तकारी, सफाई आदि में लग कर समाज की सेवा करता था। इस प्रकार चारों वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए।

यदि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति श्रावक है और वह चारों ही वर्णों को समभाव से निष्पक्ष होकर शिक्षा नहीं देता, नीति, न्याय, धर्म और कर्तव्य का शुद्ध चिन्तन सबको नहीं देता, परस्पर भेदभाव करता है, धर्मशास्त्रों को पढ़ने या सुनने में किसी को रोकता है तो यह भेदभाव घृणामूलक, द्वेषपूर्वक एवं अपमानजनक होने से सकल्पी (भाव) हिंसा हो जाएगी, फिर वह उद्योगी हिंसा (अपने व्यवसाय में लाचारीवश होने वाली) नहीं रहेगी।

दिया है। जैन श्रावक खेमाशाह देवराणी ने बादशाह मोहम्मद बेगडा के राज्यकाल में जब गुजरात में भयंकर दुष्काल पड़ा तो एक साल तक सारे गुजरात को अपनी ओर से अन्न देने का वीड़ा उठाया था। कृषि व्यवसाय के पीछे खेमाशाह की भावना केवल अपना और परिवार का ही स्वार्थ नहीं था और न धन बटोर-बटोरकर रखने की लालसा थी। समय आने पर उसने अपना अन्न महार सारे गुजरात के लिए खोल दिया।

भामाशाह ने वैश्य होते हुए भी महाराणा प्रताप के मन्त्रित्व (क्षत्रिय) का कर्तव्य निभाया और जब देखा कि मेवाड़ सकट में है, मेवाड़ाधीश राणा मेवाड़ प्रदेश छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। स्वतन्त्रता सकट में है, तब भामाशाह ने अपना सर्वस्व धन मेवाड़ की स्वतन्त्रता के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में प्रस्तुत कर दिया।

परन्तु वर्तमान व्यापारी वर्ग की मनोवृत्ति चाहे जिस व्यवसाय से, चाहे जिस रूप में, नीति-अनीति चाहे जिस तरह से धन कमाने की वन गई। व्यापारी वर्ग में दया, सेवा, करुणा और आत्मीयता समाज एवं राष्ट्र के प्रति अत्यन्त क्षीण हो गई है।

बंगाल में जिस समय भयंकर दुष्काल की छाया पकी हुई थी, लोग त्राहि-त्राहि करते थे। सर्वत्र हाहाकार मच गया था। अन्न के जूठे दानों पर कुत्ते और मनुष्य एक साथ झपटते थे। उस समय एक व्यापारी के विषय में हमने सुना कि उसके पास चाबलो का बहुत अधिक सग्रह था। उसकी नीयत थी, कि भाव बहुत ऊँचे हो जायेंगे, तभी चावल बेचा जाएगा। इधर लोग भूखो मर रहे हैं, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं थी, न दया भावना थी। मुनीमो ने जब उससे कहा—तीस रुपये मन चाबलो का भाव हो गया है, बेच दें ? तो उसने इन्कार कर दिया। फिर चालीस, पचास, साठ और सत्तर रुपये मन तक भाव चढ़ गया तो भी सेठ के मन में बेचने की भावना नहीं हुई। प्रत्युत मन्दिर में घी के दिए जलाने व गौशाला में गायों को घास डलवाने का धर्मात्मापन का नाटक किया। ऐसी घोर क्रूरता और निर्दयता से भनाद्य बनकर यदि कोई कुछ दान कर देता है तो क्या उसका वह भयंकर भावहिंसा-सकलपी हिंसा का पाप धुल सकता है ? कदापि नहीं यह तो अपने पापों पर पर्दा डालना है।

और शूद्र वर्ग ? उसको तो पहले से ही दबाया और सताया गया, उसके प्रति घृणा की दुर्भावना भरी गई, वह आगे बढ़ जाय, त्याग, तप, वैराग्य में तो उसको मारा-पीटा गया, जान से मार डाला गया। उसके पढ़ने-लिखने और विकास करने के सर्वाधिकार छीन लिए गए। विकास करने और सुसंस्कारों को पनपाने का उसे मौका ही नहीं दिया गया। सेवा के सुसंस्कार भी उसका बौद्धिक विकास न होने के कारण उखड़ते गए। मन मसौस कर दबे मन से वह सेवा करता जा रहा था। उसको पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल बतला कर पिछड़ा रखा गया। पूर्वजन्म के अशुभ कर्मों का तो तब पता लगता, जबकि उसे शिक्षा, हुनर, कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता

कपड़े, अनाज या अन्य चीजों का व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई गो-पालन तो कोई न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए पुरुषार्थ करता है, कोई कपड़ा बनाने, कोई कागज बनाने कोई कुछ बनाने और कोई कहीं किसी सरकारी दफ्तर या दूकान वगैरह में नौकरी कर लेता है। जैनधर्म किसी भी जनसेवा की दृष्टि से किये जाने वाले व्यवसाय को छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा या अपवित्र-पवित्र नहीं बताता। वह तो एक ही दृष्टि देता है—कर्मदान जैसे महारम्मी घघो के सिवाय कोई भी सात्विक अल्पारम्मी घघा हो, लेकिन उसके पीछे आपकी दृष्टि दूसरों को लूटने, शोषण करने, बेईमानी करने, राष्ट्र की करचोरी करने, तस्करी करने, मिलावट और धोखेबाजी करने, समाज और राष्ट्र के प्रति द्रोह करने की न हो। ऐसा हुआ तब तो कोई भी व्यवसाय छोटे पैमाने पर शुरू किया हो या विशाल पैमाने पर किया हो, उस व्यवसाय में लाचारी बश होने वाली हिंसा उद्योगी के खाने में जाएगी, किन्तु यदि उपर्युक्त बुराईयाँ श्रावक के व्यवसाय के पीछे हैं, तो कोई भी व्यवसाय हो, चाहे छोटा ही हो, सकल्पी हिंसा के अन्तर्गत ही आएगा।

कौन-सा व्यवसाय आर्य, कौन-सा अनार्य ?

आर्यकर्म और अनार्यकर्म के सम्बन्ध में भी समाज में बहुत-सी भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कर्मों (वधो) को आर्यकर्म कहा जाता है, और शूद्रों के घघो (सफाई, शिल्प, कला, हुनर आदि) को अनार्यकर्म कहा जाता है। फिर उनके पीछे पवित्रता और अपवित्रता के कल्पित माव बना लिए गए हैं। अमुक जाति पवित्र है, अमुक अपवित्र है। अमुक घघा पवित्र है, अमुक अपवित्र है। किन्तु एक बात निश्चित समझ लीजिए कि पवित्रता और अपवित्रता का या आर्यकर्म अनार्यकर्म का सम्बन्ध किसी वर्ण या जाति के साथ नहीं है। किसी वर्ण ने ही पवित्रता का ठेका नहीं ले लिया है और न किसी जाति के हाथ में ही आर्यकर्म का एकाधिकार है।

जैनधर्म के तीर्थंकरों या आचार्यों ने पवित्रता-अपवित्रता या आर्य-अनार्यकर्म की कुछ कसौटियाँ बता दी हैं, उन कसौटियों पर कसकर कोई भी व्यक्ति निर्णय कर सकता है कि यह कर्म पवित्र है या अपवित्र ? आर्य है या अनार्य ?

आर्य-अनार्य कर्म का विस्तृत विवरण प्रजापता मूल में मिलता है। वहाँ यही बताया गया है—जो निन्दित, घृणित, नीतिविरुद्ध, समाजघातक, राष्ट्रघातक व्यवसाय या कर्म है, वे अनार्यकर्म हैं। उसके उपरान्त जो कर्म महारम्मी वाले हैं, जिनमें अनापसनाप हिंसा होती है, उसजीवों का वध होता है, म्याव जीव भी प्रचुर सरया में हनन किये जाते हैं जिन व्यवसायों में ठगी, धोपण, अन्याय अत्याचार होते हैं, ये सब अनार्यकर्म हैं, चाहे वह शिक्षक का व्यवसाय हो, न्यायाधीश का हो, सैनिक का हो, चाहे किसी भी उद्योग-धन्ये का क्यों न हो। ऐसे धन्ये जो ब्राह्म में पवित्र-से प्रतीत होते हैं, किन्तु उनमें भी भ्रष्टाचार अन्याय-अनीति, धोपण आदि अपवित्रताएँ घुमते ही अपवित्र और अनार्यकर्म हो जाते हैं। तन्वायंमूलका आचार्य

बड़ी हिंसा जीवन के चारो ओर व्याप्त है। श्रावक की भूमिका पर आरुढ़ व्यक्ति को उसी में से अपना मार्ग चुनना है, और देखना है कि आत्मा और शरीर दोनों को आघात न पहुँचे, न आत्मा का हनन हो, न शरीर का, दोनों को एक साथ खुराक दी जा सके।

शरीर की खुराक के लिए रोजी और रोटी दो माध्यम हैं। इन दोनों तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है, जिस पर चलने के लिए महारम्म के द्वार से गुजरना पड़ता है। दूसरो को धूसकर, आघात पहुँचा कर, खून से हाथ रग कर रोजी और रोटी प्राप्त करने में हिंसा का नगा नृत्य दिखाई देता है। दूसरा पथ है—गृहस्थ की मर्यादा में अहिंसा का, जिसके अनुसार अल्प-हिंसा से, विवेक, विचार यत्नाचार के साथ चलकर रोजी और रोटी प्राप्त की जाती है, किसी का शोषण, अन्याय, अत्याचार या हनन नहीं करना पड़ता। सचमुच उस रोजी और रोटी में आनन्द आता है जो स्वयं न्याय-नीतिपूर्वक पुरुषार्थ करके प्राप्त की गई हो। जहाँ दूसरो के आनन्द पर डाका डाला जाता है, वहाँ तो स्वयं के और दूसरो के आनन्द की ही समाप्ति हो जाती है। जहाँ दूसरो का शोषण करके, दूसरो पर अन्याय-अत्याचार करके छोखेबाजी से रोटी और रोजी कमाई जाती हो, वहाँ पर हिंसा उद्योगिनी न होकर सकल्पी बन जाती है।

गृहस्थ श्रावक के लिए यह बहुत ही दुष्कर है कि खेतीबाड़ी, व्यापार-धन्धे या नौकरी आदि जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सबको बन्द करके जीवन के पथ पर चले। भगवान महावीर के आनन्द, कामदेव आदि दस मुख्य आदर्श उपासक थे। उन्होंने खेतीबाड़ी, गोपालन या व्यापार-धन्धा आदि तृती श्रावक की भूमिका में नहीं छोडे। अकर्मण्य और आलसी बनकर बैठ जाने से या सशक्त और स्वस्थ होते हुए भी आजीविका के कार्य की अपनी जिम्मेवारी दूसरो पर डाल देने मात्र से गृहस्थ आरम्म से छूट नहीं सकता, बल्कि अकारण ही घरवालो से रुष्ट होकर, या अबोध बालको पर जिम्मेवारी डालकर निठल्ला बनकर बैठ जाने से कदाचित् शरीर की चेष्टाएँ बन्द हो जायँ, पर मन की दुकानदारी तो बन्द नहीं हो सकती। वह तो निरन्तर कषायो की सड़क पर सरपट दौड़ता रहेगा। ऐसी स्थिति में जैनधर्म तृती श्रावक से कहता है—

‘आजीविका के लिए सात्त्विक प्रवृत्तियाँ भले ही हों, पर उनमें जो विष का पुट है, उसे हटा दो। प्रवृत्तियों के पीछे क्षुद्र स्वार्थ, आसक्ति और मोह, लोभ और तृष्णा की जो विपाक्त वृत्तियाँ हैं, उन्हें निकाल दो। तुम कोई भी व्यवसाय करो, नौकरी करो, कृषिकर्म आदि धन्धा करो, परन्तु उनमें अन्धाधुन्ध प्रवृत्ति न करो, उनमें से अज्ञान और अविवेक का जहर निकाल दो, अपने उत्पादित अन्न को ऊँचे दामो में बेचने के लिए दुष्काल पड़ने की दुर्भावना मत करो, अपनी दुकान के माल के भावो में तेजी आ जाने के लिए युद्ध छिड़ जाने का दुर्विकल्प मत करो, बल्कि ऐसे आकस्मिक सकट के समय दूसरो के जीवन-निर्वाह में सहायक बनने की करुणामयी

उस प्राणी ने किमी का अपराध किया हो, उसको लेकर उस प्राणी को अपराधी समझ लेना भूल है। और विशेष भ्रान्ति तो तब होती है, जब उस सारी जाति को ही अपराधी, विरोधी या शत्रु मान लेता है। मान लो, किसी साप ने कभी किसी को काटा हो, जबकि उस व्यक्ति ने साप को छेड़ा हो, अब उस बात को वपौ हो गए, वह साँप भी पता नहीं कहाँ चला गया, परन्तु भ्रान्त मनुष्य किसी भी साप को देखते ही उसे अपना अपराधी या शत्रु मान बैठता है और सारी सर्प जाति को समाप्त कर देने की दुष्ट भावना करता है तो बहुत ही भयकर भूल है। इसलिए श्रावक को सर्वप्रथम तो भूतकाल के किसी दूसरे के अपराधी को स्वयं का अपराधी नहीं मानना चाहिए। दूसरे, सर्प, विच्छ्र या सिंह, चीते आदि को देखते ही उसे अपराधी नहीं मान लेना चाहिए। तीसरे, किसी भी हिंस्र जानवर को देखते ही उसे मारने की भावना नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में यह किसी को मारेगा, इसलिए अपराधी है ? वास्तव में अपराधी और निरपराधी को परखने की कुशलता सर्वप्रथम श्रावक में होनी चाहिए।

किसी सुन्दर स्त्री को पाने में दूसरा बाधक बना, अपने अन्याय, अत्याचार और बेईमानी को रोकने का किसी ने प्रयत्न किया, अपने दुर्व्यसनो को किसी ने छुड़ाने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न किए, अपनी गलतियों को सुझाने और बतलाने का किसी ने प्रयत्न किया, अपने गलत कामो, अविनय और अनुशासनहीनता, अनैतिकता या हिंसावृत्ति के खिलाफ किसी ने रोकटोक की, किसी ने दूसरे का राज्य हड़पने के प्रयत्न का विरोध किया, उसे विरोधी या अपराधी समझना ही भूल होगी। बल्कि ऐसे व्यक्ति को, जो आपका सुधार चाहता है, आपके जीवन का विकास चाहता है, अपना उपकारी और आत्माय समझना चाहिए। पर आजकल जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, अन्याय, अनैति, अधर्मकृत्य या किसी गलती के विरोध में आवाज उठाता है, उसे विरोधी समझकर खत्म करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्यार्थी परीक्षा में नकल करता है, निरीक्षक महोदय उसे रोकते हैं, मना करते हैं, परन्तु विद्यार्थी निरीक्षक को अपना शत्रु समझकर मार-पीट देता है। श्रावक को विरोधी और अपराधी को समझने में ऐसी आत्मघातक भयकर भ्रान्तियों का शिकार नहीं बनना चाहिए। कई लोग, जिनमें विचारक और धर्मात्मा कहलाने वाले धर्म-धुरन्धर साधक भी हैं, दूसरे धर्म-सम्प्रदाय, पथ, मत, जाति, वर्ण, संस्कृति, प्रान्त, भाषा या राष्ट्र को तथा उससे सम्बन्धित स्त्री-पुरुषों को सबको अपना विरोधी, शत्रु, काफिर या बैरी मान बैठते हैं, उनके उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते, द्वेषवश वे उस माने हुए विरोधी को नीचा दिखाने, उसे हानि पहुँचाने और यहाँ तक कि उसे मार डालने तक का प्रयत्न करते हैं। भारत एवं यूरोप का इतिहास धर्म के नाम पर किये जाने वाले युद्धों, सघर्षों और मारकाट से भरा है। धर्म, जाति राष्ट्र आदि के नाम पर ऐसी भयकर सकलपी हिंसा, पाप एवं अधर्म अहिंसा और धर्म के आवरण में ढुई है। विचारक मानवों की अन्तश्चेतना भी इस पापवृत्ति के खिलाफ क्रुण्ठित हो गई। ये सब सघर्ष या युद्ध वस्तुतः अपने अहंकार एवं अस्मिता के पोषण के लिए लड़े गए हैं। अतः श्रावक को

ऐसी भयकर मकरपी हिंसा को विरोधी हिंसा मानने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए।

यथार्थ में जो अपराधी है, उसे ही विरोधी समझना चाहिए और विरोधी का प्रतिकार श्रावक किम हद तक और किस क्रम में कर सकता है ? यह सोचने की बात है। श्रावक के सामने आदर्श तो यह है कि किसी भी स्थूल (ग्रम) जीव की हिंसा न की जाय। परन्तु आदर्श, आदर्श है, वह व्यवहार में कब, कैसे, कहाँ और कितना उतरता है, यह सम्भीगतया विचारणीय है। आदर्श को व्यवहार में उतारने के लिए यह भी विचार करना आवश्यक हो जाता है कि किम स्थिति का व्यक्ति उम आदर्श को जीवन में व्यक्तिगत रूप में कितना उतार सकता है, यह उसकी अपनी देशकाल की परिस्थिति, क्षमता, अन्त स्फुग्णा, नैतिक आत्मशक्ति आदि पर निर्भर है। दश-वैकालिक सूत्र में इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है—

बल थाम च पेहाए, सद्धाभारुणमप्पणो।

चेत काल च विन्नाय, तहप्पाण निउजए ॥

—किसी भी व्रत-नियम का साधक अपनी शक्ति, उत्साह, श्रद्धा और स्वास्थ्य को देख कर, तथा क्षेत्र और काल को विशेष रूप में जानकर तभी उसमें अपने आपको जुटा दे।

यह नहीं भूल जाना चाहिए कि व्यक्ति अकेला हो, उस पर राष्ट्र, परिवार एवं समाज की रक्षा की कोई जिम्मेदारी न हो तो अपने आपको वह विरोधी—अपराधी के सामने अहिंसा के उच्च आदर्श के लिए न्यीछावर कर सकता है, प्रतिफल की कुछ भी कामना किये बिना। किन्तु मारे परिवार, समग्र समाज और राष्ट्र से तो ऐसी आशा नहीं की जा सकती। और न ही ऐसा अग्रगण्य व्यक्ति समग्र परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अहिंसा के उच्च आदर्श के पालन का निर्णय दे सकता है। क्योंकि ऐसे युद्ध आदि के सकट के समय प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने से सम्बन्धित जनसमूह की सुरक्षा चाहता है, फिर भले ही वह किसी भी उपाय में उपलब्ध हो।

मान लीजिए, आक्रामक, आततायी, दुष्ट या अत्यन्त दुर्जन है, उस पर अहिंसात्मक प्रतिकार का कोई प्रभाव नहीं होता। आक्रामक देश को छूटता है, वहाँ की सम्पत्ता और सस्कृति को नष्ट-ध्वस्त करता है, निर्दोष प्रजाजनो को सताता है, वहाँ बेटीयों की इज्जत पर हमला करता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई श्रावक राजा या शासक है, श्रावक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है तो राष्ट्र की सुरक्षा और शान्ति के लिए क्या उपाय नहीं करेगा ?

अधिक शक्ति अहिंसा में या हिंसा में ?

साधारणतया आम लोगो की धारणा यह बन गई है कि अहिंसा में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है, वह हिंसा में है। हिंसा से ही शक्ति-संतुलन हो

मकता है, हिंसा से ही क्रान्ति हो सकती है। इसलिए कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि जैनो की अहिंसा के कारण भारत में कायरता और दुर्बलता आई, भारत पराधीन हुआ। अमुक व्यक्ति ने अहिंसा का मार्ग चुना, इसलिए वह पिछड़ गया, हिंसा करने वाला आगे बढ़ गया। वैसे भौतिक दृष्टि वाले लोगों की नजरों में आगे बढ़ने का अर्थ है—वैभव या लेना, सत्ता हथिया लेना और अकरणीय कार्य सफल हो जाना। परन्तु विचार करने पर ये सब धारणाएँ भ्रान्त ही प्रतीत होगी। वास्तव में शरीर एवं यस्त्र-अस्त्र आदि बाह्य पदार्थों में ही हमने शक्ति को सीमित कर दिया है। हिंसा पशुवल की परिचायिका है। वह भौतिक पाशविक व शक्ति है। हिंसा की शक्ति भले हिंसक के हाथ में रहे, अहिंसा को इस पाशविक शक्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें शारीरिक बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। यह क्यों मान लिया जाता है कि अहिंसा में शक्ति नहीं है। अहिंसक शक्तिशून्य ही होता है। अहिंसा आत्मा का गुण है, इसलिए अहिंसा अपने आप में आत्मा की शक्ति है। अहिंसा की आत्म-शक्ति के मामले में हिंसा की पाशविक या भौतिक शक्ति की सदा पराजय हुई है। अहिंसक के पास जो नैतिक शक्ति है, वह हिंसक के पास हो नहीं सकती। हिंसा से प्रतिहिंसा की परम्परा चलती है, जबकि अहिंसा से प्रेम की परम्परा।

हिंसा में बहुधा क्षणिक सफलताएँ मिलती हैं, ज्ञान कीन्ही शान्ति हिंसा के द्वारा हो जाती है, परन्तु वह शान्ति स्थायी नहीं होती, सशक्त होते ही मनुष्य हिंसक रूप से उसकी प्रतिक्रिया करता है। उससे अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। फिर हिंसा व्यावहारिक भी है। किसी की आँख निकालने के बदले आँख निकालने की परम्परा का कहीं अन्त नहीं है। एक दिन सभी अन्धे हो जाएँगे। यह तरीका अनैतिक है। क्योंकि नीचे उतरते-उतरते अन्त में सभी का विनाश हो जाता है। गलत भी है, क्योंकि हिंसा में विरोधी को परिवर्तित करने के बजाय, उसका मफाया कर देने का प्रयत्न होता है।

प्रश्न होता है, जब अहिंसा में हिंसा में बढ़कर शक्ति है, जिसमें ममत्ता विद्यमान नियंत्रण किया जा सकता है, अहिंसक के सामने विरोधी भी आत्म-समर्पण के लिए विवश हो जाता है, तब अहिंसा की शक्ति का जगत् को एवं राष्ट्र के विविध प्राजाताओं को प्रत्यक्ष परिचय क्यों नहीं हो जाता? इसका कारण यह है कि अहिंसा में हिंसा में अधिक शक्ति होने हुए भी नहीं माने में अहिंसा में निष्ठा रखने वाले कम हैं, जितनी निष्ठा में अहिंसा का प्रयोग किया जाएगा, उतना ही अधिक उसकी शक्ति का पता होगा। अहिंसा की असीमता और अजेयता के गीत गाने की मनही अहिंसा गहराई में नहीं हुई हिंसा में निस्तब्ध हो जाती है। क्योंकि मात्र नैदान्तिक अहिंसा में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रकट शक्ति होती है, प्रायोगिक अहिंसा में। और तब अहिंसा आती है, अन्तवृत्तियों के व्यूह को भेदकर। अहिंसा के अर्थ की शक्ति अनिहत् होने पर ही उसकी शक्ति का अदाजा लोग लगा सकते हैं।

कई लोग अहिंसा की शक्ति पर निष्ठा न रखने वालों ने व्यवहार में भी ऐसा कह दिया करते हैं—अहिंसा कायरो का धर्म है। अहिंसा मनुष्य को बृजद्विज और कायर बनाती है। उसका महाग लेबर मनुष्य अत्याचार-अत्याचार या गैर-प्रतिकार न करके चुपचाप बैठ जाता है। परन्तु यह अहिंसा का स्वरूप न समझने और उसकी शक्ति प्रगट न देने के कारण अज्ञानजनित कथन है। अहिंसा कायरो बनाती है या कायरो की है, यह बात ने ही रहते हैं, जो अहिंसा के वास्तविक गुणों को नहीं जानते। वीरशिरोमणि ही अहिंसा का धारण एवं पालन कर सकता है। कायर अहिंसाकारी नहीं कहला सकते। अहिंसा और कायरता ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अपनी बहन-पेटी या किसी अत्याचारी पुरुष द्वारा शीलङ्घन करते देखकर या अपने पर-जाक्रमण होते देखकर कोई व्यक्ति चुपचाप रह कर कहकर या मौनकर बैठ जाता है कि मैं तो अहिंसक हूँ, मैं इसका प्रतिवार देने पर सकता हूँ, क्योंकि प्रतिकार करने में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होने की सम्भावना है, अहिंसा नहीं, कायरता है। यह विचार अहिंसा की ओट में कायरता है, मानसिक दीवत्य है। इस प्रकार की निर्वीर्यता अहिंसा नहीं है। चूहा अगर यह ठहरे कि मैं तो चिल्ली का सामना नहीं करता, क्योंकि मैं अहिंसक हूँ, और चुपचाप भागकर बिल में छिप जाता है तो कौन विचार करेगा कि चूहा अहिंसावर्मी है। सभी चूहे को कायर नहे। यही बात तथाकथित अहिंसक के बारे में समझ लीजिए। कायरता धारण करके बैठनेवाला हृदय में तो जलता और बुझता रहता है, बाहर में सन्तोष या सहमति का वर्ण कर लेता है, हिंसक व अत्याचारी ने सामने घुटने टेक देता है, सभी भाग्य में ऐसा ही वदा है, जो मन को झूठ-झूठ समझा लेता है। बहुत-से जैन लोग इसी भ्रान्ति के कारण वर्तमान में पराङ्मुख हो जाते हैं और कायरता को ही अहिंसा मान बैठते हैं। इसी कारण दूसरे लोगों को जैनो की अहिंसा का उपहास करने का मौका मिलता है।

बलिदान और उत्सर्ग या स्वार्पण के बिना अहिंसा जीवित नहीं रह सकती, और न ही अहिंसा की अप्रतिहत शक्ति प्रकट हो सकती है। यदि माता बच्चे के लिए अपना बलिदान और स्वार्पण देकर अहिंसा को प्रगट न करे तो स्नेहपूर्ण वात्सल्य का आविर्भाव कैसे हो सकता है? अहिंसा क्षात्रवृत्ति में है। वीरोचित अहिंसावृत्ति इसी-लिए मँहगी है कि इसमें 'पुद को मिटाकर—बलिदान करके हिंसा का विरोध करना पड़ता है। इसके विपरीत, मैं बच जाऊँ, और अहिंसा की ओट में अपने बचाव के सब साधन जुटा लूँ, यह तरीका कायरता का है, जो मरारत हिंसा है। भगवान महावीर ने वर्तमान युग के तथाकथित अहिंसकों की तरह कायरता धारण नहीं की थी, उन्होंने बलिदान एवं स्वार्पण की भावना लेकर अहिंसा में जीवन को कृतार्थता देखी थी। उस युग में आम जनता की यह धारणा थी कि हिंसा में शक्ति है, लेकिन भगवान महावीर ने अपने जीवन में त्याग, स्वार्पण, बलिदान, व्युत्सर्ग और कायोत्सर्ग का समावेश कर यह बात दिया कि अहिंसा में महान् शक्ति है। इसके लिए भगवान महावीर हिंसक, द्वेषी, क्रूर एवं पापी व्यक्तियों के प्रति भी द्वेष न करके वात्सल्य बरसाते थे, जिसके कारण

वह पहले तो रण को टालने की कोशिश करेगा, परस्पर समझौता या किसी भी मात्त्विक एवं अहिंसक उपाय में समाधान, मुलह कराने का प्रयत्न करेगा, परन्तु जब प्रतिपक्षी बिल्कुल ही मानता नहीं, हठ पर तुल जाता है, तब युद्ध अनिवार्य आ पड़ने पर वह कदापि पीछे नहीं हटता। पन्तु वह युद्ध करते हुए भी विरोधी के प्रति मन में द्वेष, रोष, धृणा न रखकर प्रेमभाव रखेगा।

भगवतीसूत्र में वर्णनागनत्तुआ का बहुत सुन्दर और मक्षिप्त विवरण मिलता है। वह व्रतधारी श्रावक था। बेलें-बेलें तप करता था। एक बार एक न्याय रक्षा के लिए हुए युद्ध में लड़ने के लिए जाने का उसके स्वामी की ओर से आदेश मिला। वर्णनाग ने सांचा—मुझे न्याययुक्त धर्मयुद्ध में जाने का आदेश मिला है, अत अवश्य जाना चाहिए। वह अस्त्रास्त्र से मुसज्जित होकर सैनिक वेष में क्वचादि धारण करके माथ ही तीन दिन (तेन) की तपश्चर्या स्वीकार करके रणक्षेत्र में पहुँचा। शत्रु-पक्ष के सैनिकों की ओर से जब अस्त्र प्रहार प्रारम्भ हुआ, तभी उसने अस्त्र चलाना शुरू किया। उस युद्ध में वह वीरतापूर्वक लड़ा, अत विजय हुई।

मगर भूमि में युद्ध के समय श्रावक अपना जौहर दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता। मगर अपने मन्व्याकालीन प्रतिक्रमण आदि नित्य नियम को भी नहीं छोड़ता। कभी-कभी जैन श्रावक की धर्म-क्रिया में इरियावहिया आदि पाठ को पढ़ते देखकर उस अहिंसक वीर को लोग कायर समझने लगते हैं। पर वह कायर नहीं हो सकता।

गुजरात का जैन सेनापति आभू व्रतधारी श्रावक था। राजा अपने राज्य से बाहर गया हुआ था। शत्रु ने मौका देखकर पीछे से आक्रमण कर दिया। रानी ने सेनापति आभू को सारी स्थिति ममक्षा कर शत्रु से युद्ध करने के लिय भेजा। युद्ध की तैयारी हुई। सन्ध्या समय युद्ध बंद होने के बाद सेनापति प्रतिक्रमण कर रहा था। वह 'इरियावहिया' पाठ में वर्णित एकेन्द्रिय आदि जीवों की भी सकल्पपूर्वक हिंसा न करने की प्रतिज्ञा दोहरा रहा था। सेनाधिकारियों ने मुना तो उनके मन में सेनापति की वीरता के विषय में सन्देह हुआ। उन्होंने जाकर रानी से सारी घटना कह सुनाई। रानी भी मदिरा हो गई और सेनापति को बुलाकर उसने पूछा—“इस प्रकार की सटम अहिंसा का पालन करोगे तो युद्ध में कैसे जौहर दिखाओगे?” सेनापति आभू ने कहा—“महारानीजी! मैं जैनधर्मी श्रावक हूँ। अनावश्यक और अकारण एक भी निरपराधी एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा करना मैं नहीं चाहता, यदि लाचारीबश हो जाय तो प्रायश्चित्त करता हूँ, पर राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य रूप से आ पड़े तो मैं तैयार रहूँगा, वह मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य होगा।” महारानी को सेनापति की शूरवीरता पर विश्वास था परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टता से वह बहुत प्रभावित हुई। सेनापति के सफल नेतृत्व में सेना जोर-जोर से लड़ी, शत्रु सेना परास्त हुई। सेनापति आभू ने विजयश्री प्राप्त की।

(कहने का तात्पर्य है अन्याय, अत्याचार, आक्रमण, भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए श्रावक पीछे नहीं हटता। ऐसे अवसर पर वह उत्तरदायित्व से किनाराकसी नहीं करता। उसका उद्देश्य शत्रु का सहार करना नहीं अन्याय-अत्याचार को मिटाना होता है ? उसमें सापराधी-विरोधी की हिंसा होती है, जो श्रावक की अहिंसा की मर्यादा में होती है।)

हिंसा-अहिंसा का भविष्य पक्ष भी देखें

हिंसा-अहिंसा का केवल वर्तमान पक्ष ही नहीं, भविष्य-पक्ष भी देखना आवश्यक है। यदि वर्तमान में हिंसा होती है, उसके द्वारा भविष्य में अहिंसा की विपुल मात्रा प्रतीत होती है तो वर्तमान की हिंसा भी अहिंसा की साधक हो जाती है। किन्तु इसके विपरीत वर्तमान में अल्पमात्रा में पाली हुई अहिंसा से भविष्य में प्रचुरमाना में हिंसा फूट पड़ने की संभावना है तो वर्तमान की यह शुद्ध अहिंसा के साधना क्षेत्र में नहीं आती।

कभी-कभी एक बहुत बड़ी हिंसा—जो कि अपराधी या विरोधी के अन्याय, अत्याचार को सिर झुका कर मान लेने से—समाविष्ट है, उसे रोकने के लिए जो एक छोटी हिंसा होती है, वह हिंसा की एकान्त ओणी में नहीं आती। एक उँगली में जहर फैल गया है, यदि उस उँगली को तत्काल काटा नहीं जाता है तो वह जहर सारे शरीर में फैल जाएगा और सारे शरीर को ले बैठेगा। इसलिए पूरे शरीर को जहरीला होकर समाप्त होने से बचाने के लिए तत्काल विषान्त अंगुली को काट कर शरीर से अलग किया जाता है। इस उदाहरण के सन्दर्भ में जैनधर्म का सिद्धान्त है कि अगर भविष्य में कोई बड़ी हिंसा होने वाली हो या हो रही हो तो वहाँ छोटी हिंसा का प्रयोग, एक तरह से अहिंसा का ही रूप है। अहिंसा का रूप इसलिए है कि इस छोटी हिंसा के पीछे दया व करुणा छिपी हुई है।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ने रावण के साथ हुए युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण अपने हठ पर अड़ा रहा। जब कोई चारा न रहा, तब रामचन्द्रजी को युद्ध करना पड़ा, पर किसलिए ? क्या एक सीता के लिए ? नहीं, नहीं वहाँ एक सीता का ही प्रश्न नहीं था, हजारों सीताओं के नैतिक जीवन को बर्बाद करने की भयंकर हिंसा का प्रश्न था। अगर युद्ध न लड़ा जाता और चुपचाप अन्याय को सह लिया जाता तो से ससार न्याय की प्रतिष्ठा ही समाप्त हो जाती। भविष्य में और भी अन्याय फैलता। यही बात कौरव-पाण्डवों के युद्ध की थी। यहाँ भी श्रीकृष्ण ने पांच गाँव लेकर समझौता कर लेना चाहा, परन्तु दुर्योधन उस से मस न हुआ। युद्ध के बिना सूई की नोक पर आए उतनी जमीन भी देने को तैयार न हुआ, तब श्रीकृष्ण को लाचार होकर दुर्योधन के अन्याय को शान्त करने के लिए युद्ध को अनिवार्य मान कर स्वीकार करना पड़ा। युद्ध पाण्डवों पर लादा गया था। कोणिक को बहुत समझाने-बुझाने के बाद भी वह अपने अन्याय पक्ष पर अड़ा रहता है, और बार-बार युद्ध

की धमकी देता है, तब जाकर मातामह चेटकराज को भी युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। बारहव्रतवारी श्रावक और इतनी घोर हिंसा ? पर एक शरणागत की रक्षा और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए लडा गया वह युद्ध चेटकराज के लिए धर्मयुद्ध था। वे मर कर स्वर्ग में गए, मगर कोणिक के लिए वह अधर्म युद्ध था, वह मरकर नरक में गया। चेटकराज को भविष्य में होने वाली अन्याय परम्परारूप महाहिंसा को रोकने के लिए लाचारीवश विरोधी हिंसा का आश्रय लेना पडा, जबकि कोणिक के लिए युद्ध-जनितहिंसा सकलपी महाहिंसा हो गई। अतः अहिंसा का साधक यदि उसे अन्याय, अत्याचार का न्यायोचित प्रतिकार करना पडे तो अवश्य करता है, लेकिन अहिंसा को भूलता नहीं। मूल में विरोधी के प्रति सद्भावना एवं प्रेमभावना अन्तर में मजबूत कर रखता है, बुरी भावना या द्वेष भावना नहीं।

दण्ड और अहिंसा

अहिंसा के सन्दर्भ में दण्ड का प्रश्न भी उपस्थित होता है। जैनधर्म श्रावक को अनिवार्य स्थिति में अपराधी को दण्ड देने से इन्कार नहीं करना, परन्तु दण्ड के साथ ही अपराधी के प्रति करुणा एवं वात्सल्य-भाव होना चाहिए। शारीरिक दण्ड भी मापेक्ष हो, निरपेक्ष नहीं। दण्डनीय प्राणी की परिस्थिति और भूमिका देगकर ही मर्यादित दण्ड का ही सहारा लेना चाहिए। जैसे एक कुत्ते ने मामूली गलती कर दी तो उसको सिर्फ इशारे से ही धमका दिया जाए। पर इतना नहीं पीटा जाय कि उसका अंगभंग हो जाय या वह बेचारा उठने-बैठने लायक न रहे। शान्त में शान्त माता भी कभी-कभी उद्धत पुत्र-पुत्री को पीटने की विवश हो जाती है, लेकिन उसके हृदय में क्रोध के साथ द्वेष नहीं होता, अपितु क्रोध के साथ पश्चात्ताप होता है। उसकी आँखें रोती हैं, हाथ मारने को उद्यत होते हैं। उसका मातृत्व क्रूर नहीं, महज, मीम्य व कोमल होता है। उसमें विवेक व हितबुद्धि होती है। अहिंसा का साधक भी इसी पथ का अनुसरण करता है। वह यथासम्भव अहिंसा में काम लेगा, परन्तु उसमें सफलता न मिलने पर अल्प से अल्पतर हिंसा (दण्डनीय या विरोधी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखते हुए) का पथ चुनेगा।

एक अपराधी है, वह समाज के नीतिमूलक विधानों को तोड़ता है, उच्छृंखलता में अनैतिक पथ पर चलता है, लोभ के बश होकर हत्या जैसा बडा अपराध भी कर बैठता है, उसे दण्ड देने पर शारीरिक, मानसिक पीडाएँ होती हैं और दण्ड न देने पर उसके अन्याय, अत्याचार, अनैतिकता को प्रश्रय मिलता है, जनजीवन भी अशान्त, असुरक्षित एवं आतंकित हो जाता है। जैनधर्म का उसके लिए स्पष्ट आदेश है कि जो अन्यायी, अत्याचारी या विरोधी हो, समाज और राष्ट्र का दुश्मन हो, उसे यथोचित दण्ड देने का अधिकार श्रावक को है। परन्तु क्रोध-द्वेष में अहित होकर कृतव्यक्ति उच्च भावना में युक्त होकर ही उसे यह कार्य करना है। जिसमें विरोधी या अपराधी

की भूमि देता है, तब जाकर मातामह चेटकराज को भी युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। बारहप्रतधारी श्वाक और इतनी घोर हिंसा ? पर एक शरणागत की रक्षा और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया वह युद्ध चेटकराज के लिए धर्मयुद्ध था। वे मर कर स्वर्ग में गए, मगर कोणिक के लिए वह अधर्म युद्ध था, वह मरकर नरक में गया। चेटकराज को भविष्य में होने वाली अन्याय परम्परारूप महाहिंसा को रोकने के लिए तात्कारीवश विरोधी हिंसा का आश्रय लेना पड़ा, जबकि कोणिक के लिए युद्ध-जनितहिंसा सफलपी महाहिंसा हो गई। अतः अहिंसा का साधक यदि उसे अन्याय, अत्याचार का न्यायोचित पतिकार करना पड़े तो अवश्य करता है, लेकिन अहिंसा को भूलता नहीं। मृत्यु में विरोधी के प्रति सद्भावना एवं प्रेमभावना अन्तर में सजो कर रखता है, बुरी भावना या द्वेष भावना नहीं।

दण्ड और अहिंसा

अहिंसा के सन्दर्भ में दण्ड का पक्ष भी उपस्थित होता है। जैनधर्म-शास्त्रों को अनिवार्य स्थिति में अपराधी को दण्ड देने से इन्कार नहीं करता, परन्तु दण्ड के साथ ही अपराधी के प्रति करुणा एवं वात्सल्य-भाव होना चाहिए। शारीरिक दण्ड भी सापेक्ष हो, निरपेक्ष नहीं। दण्डनीय पापी की परिस्थिति और भूमिका देखाकर ही मर्यादित दण्ड का ही संहारा देना चाहिए। जैसे एक कुत्ते ने मामूली गलती कर दी तो उसको सिर्फ इशारे से ही धमका दिया जाए। पर इतना नहीं पीटा जाय कि उसका अंगभंग हो जाय या वह बेचारा उठने-बैठने लायक न रहे। शान्त से शान्त माता भी कभी-कभी उल्लत पुत्र-पुत्री को पीटने को विवश हो जाती है, लेकिन उसके हृदय में क्रोध के साथ द्वेष नहीं होता, अपितु क्रोध के साथ पश्चात्ताप होता है। उसकी आँखें रोती हैं, हाथ मारने को उल्लत होते हैं। उसका मातृत्व फूट नहीं, सहज, सौम्य व कोमल होता है। उसमें विवेक व हितबुद्धि होती है। अहिंसा का साधक भी इसी पथ का अनुसरण करता है। वह यथासम्भव अहिंसा से काम लेगा, परन्तु इससे सफलता न मिलने पर अल्प से अल्पतर हिंसा (दण्डनीय या विरोधी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखते हुए) का पथ चुनेगा।

✓(४) अतिभार—बैल, ऊँट, घोड़ा, प्रभृति पशुओं पर या अनुचर अथवा कर्म-चारियों पर उनकी शक्ति से अधिक बोझ लादना अतिभार है। किसी की शक्ति से अधिक कार्य करवाना भी अतिभार है।

✓(५) भक्तपान-विच्छेद—समय पर भोजन पानी आदि न देना, नौकर आदि को समय पर वेतन आदि न देकर उसे कष्ट पहुँचाना आदि। ये सब बातें भक्तपान विच्छेद के अन्तर्गत परिगणित होती हैं।

श्रावको को इन अतिचारों से बचना चाहिए।

इस प्रकार मैंने श्रावक की अहिंसा की मजिल और मजिल की ओर उसके दौड़ने के मार्ग में विविध पड़ावों का गहराई से विश्लेषण किया है। प्रवचन काफी लम्बा हो गया है। इतना आवश्यक भी था जिससे कि आप अहिंसा की रग-रग को जान सकें और उसे हृदयगम कर सकें।

✱

सत्य : जीवन का सम्बन्ध

अहिंसा के साथ गंगा आन्दोलन ?

[illegible]

काई पक्षी आकाश में उड़ना चाहता है, मनु उमाती तक पाँख मजबूत नहीं हैं तो क्या वह विस्तृत नील नभ में उड़ान भर सकता है ? नहीं नहीं । बिनात आकाश में उड़ान भरने के लिए पक्षी की दोनों पाँखों का मजबूत और मही-मनामत होना जरूरी है । इसी प्रकार विस्तृत आध्यात्मिक जीवन-गगन में उड़ान भरने के लिए मनुष्य के पास अहिंसा और सत्य रूपी दोनों पाँखों का मजबूत और सुगंधित होना आवश्यक है । अहिंसा और सत्य हमारे जीवन की दो पाँखें हैं । क्या व्यक्ति क्या समाज, क्या राष्ट्र, क्या गृहस्थ का जीवन अथवा, क्या माधु जीवन प्रत्येक जीवन में इन दोनों पाँखों का होना अत्यावश्यक है । जीवन में अहिंसा हो, किन्तु सत्य न हो तो वह अहिंसा पनप नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती । सत्य की अविद्यमानता में कोरी अहिंसा ढीली-ढाली रहेगी । आज लोग अहिंसा के पालन का तो नाटक खेल लेते हैं, लेकिन सत्याचरण के द्वार पर आते ही उनके पाँख लड़खड़ाने लगते हैं । भगवान महावीर का कथन है कि साधक के कदम जितने अहिंसा की ओर बढ़ें, उतने ही सत्य की ओर भी बढ़ते चाहिए । सत्य को ठुकरा कर कोरी अहिंसा को अपनाया प्रकाश की

कर ले, सफल नहीं होता। घुँए के बादल बरसने के लिए नहीं, बिखरने के लिए होते हैं।

सत्य हो तो दूसरे दुर्गुण भी दूर हो सकते हैं

शरीर में जब तक गर्मी रहती है, तब तक यदि एक भी मक्खी या मच्छर बैठ जाए तो वर्दास्त नहीं होता। गर्मी के निकल जाने पर मक्खी-मच्छर की तो बात ही क्या शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी कोई पता नहीं लगता। मृत शरीर में घाव हो जाए तो वह सबटा है, भरता नहीं है। इसी प्रकार साधक के जीवन में भी सत्य रहता है तो दुनियाभर के घाव ठीक हो सकते हैं, गलतियाँ दुरुस्त हो सकती हैं। हिंसा, क्रोध, लोभ, भय, अभिमान, कपट, काम आदि सब जीवन के घाव हैं। अगर सत्य है तो ये सब घाव धीरे-धीरे ठीक हो सकते हैं और सत्य नहीं है, तो ये सब घाव बढ़ते चले जाते हैं, और अन्दर ही अन्दर घीमी गति से ये जीवन को खोखला बना देते हैं।

शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी साधु से कोई भयकर गलती हो गयी है, मोहकर्मवश कोई महाव्रत भंग हो गया है, किन्तु अगर वह सीधा आचार्य या गुरु के पास आकर जिस प्रकार जैसी भी स्थिति में गलती हुई हो, आलोचना (दोषों को प्रकट करना) कर ले, प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाय तो वह साधु यदि योग्य हो तो उसे आचार्य, उपाध्याय या गणी आदि पद भी दिया जा सकता है। महाव्रत भंग जैसे भयकर घाव को भी सत्य हो तो दुरुस्त किया जा सकता है, सत्य के मरहम से। मतलब यह है कि यदि कोई साधक पहले (अहिंसा), तीसरे (अचौर्य) और चौथे व्रत (ब्रह्मचर्य) का पालन तो करता हो लेकिन सत्यव्रत का पालन न करता हो तो उसकी साधना निःसत्त्व है। साधु यदि चौथे व्रत का भंग कर देता है, किन्तु सत्यव्रत सुरक्षित है तो वह सुधर सकता है, लेकिन हमारे (सत्य) व्रत का भंग करने वाले को सुधरने का अवकाश नहीं रहता। दुराचारी और हिंसक मनुष्य भी यदि सत्य बोलता है तो वह सुधर सकता है, लेकिन असत्य बोलने वाला कदापि नहीं सुधर सकता। सत्य की उपासना करने वाला कुछ भी गलती करेगा, तब भी कहेगा कि मुझमें गलती हो गई है। पाप को स्वीकार किये बिना क्षुब्ध कैसे हो सकती है? इसलिए कहा गया है कि अन्य व्रतों का भंग करने वाला पुनः भ्रम का आगमक और अधिकारी बन सकता है, लेकिन असत्य बोलने वाले को धर्मात्मा के योग्य नहीं माना गया है। सत्यवादी साधक के लिए तो बहुत सम्भव है कि उस गलती को मुद्गाल के लिए आचार्य या गुरु उसे प्रायश्चित्त देकर उसकी आत्मशुद्धि कर दें। आत्मा पर लगे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ या गुरु द्वेष के घाव चाहे जितने गहरे हों गए हों, अगर भाव योगी सत्य सत्य करता देता है, तो उसकी महामपट्टी गी जा सकती है, पुनः उस साधक को मही गह पर लाया जा सकता है। उसके निष्पीन अगर साधक बनती करने पर सत्य-नस्य नहीं रहता है गनी मन्द हो जाता है, अपनी गलती को

स्वभावानुसार वह शराब पीने चला, लेकिन उसके पिता ने पूछा—“बेटा ! कहीं जा गे हो, इस समय ?” युवक सरपकाया, झूठ तो बोलना नहीं था, प्रतिज्ञा जो की थी । अतः मन मसोस कर बैठ गया ।

इसी प्रकार अन्य दुर्गणों के मेवन के लिए जब भी वह जाने लगता, परिवार का कोई न कोई व्यक्ति पूछ बैठता । यो कुछ ही दिनों में सत्य बोलने की प्रतिज्ञा के बल में उस युवक के सारे ही दुर्व्यसन और दोष छूट गए और वह शुद्ध हो गया ।

इसीलिए मैंने कहा कि जैसे आकाश में एक चन्द्रमा उदित होने पर सारा अन्धेरा मिट जाता है, वैसे ही एकमात्र सत्य के उदित होने पर दुर्गुणों का अन्धेरा मिट जाता है, वगैरें कि सत्य ठीक रूप में जीवन के आकाश में उदित हुआ हो ।

इस मन्त्रन्ध में भगवान् महावीर के युग की एक चमकती हुई घटना है—

राजगृही नगरी में भगवान् महावीर का समवसरण लगा हुआ था । धर्म-प्रेमी नर-नारीगण उनके प्रवचन श्रवण करने के लिए आए हुए थे । उनके मुखचन्द्र में पीयूषवर्षिणी प्रवचन-धारा बरस रही थी । सभी लोग उत्कण्ठित होकर प्रभु के वचनों का चातक की तरह पी रहे थे । एक कोने में बैठा हुआ एक चोर भी प्रभु की वाणी श्राव-विभोर होकर मुन रहा था । यथासमय प्रवचन पूरा होते ही सभी लोग एक-एक करके खाना हो गए, परन्तु वह चोर अभी तक बैठा था । उसके कानों में प्रभु की वाणी गूँज रही थी । एक अमण ने उससे कहा—“मालूम होता है । आज तुमने बहुत ही तन्मय होकर प्रभु की वाणी सुनी है ।” चोर बोला—“हाँ, भगवन् ! आज मैंने पहली ही बार प्रभु वाणी सुनी है ।”

अमण ने उसके हृदय को टटोलने हेतु पूछा—“सुनकर कुछ ग्रहण भी किया है या यो ही इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया है ? कुछ वचन जीवन में उतारने का विचार भी किया है या नहीं ? प्रभु की वचनधारा तो अमृत की धारा है, यदि उसमें से एक-दो बूँद भी पीने का प्रयत्न नहीं किया तो वह अमृत धारा तुम्हारे किम काम की ?”

चोर का हृदय स्वच्छ और सरल था । उसके हृदय पर पड़े हुए लोभ वामना के पर्द को प्रभु की वाणी ने दूर करने का उपक्रम कर दिया था । चोर ने मन ही मन सोचा—“मैं तो चोर हूँ । चोरी करना मेरा व्यवसाय है । मेरे जीवन के साथ भगवान् की त्यागमयी वाणी का मेल नहीं है । अतः चोरी तो छोड़ ही नहीं सकता । यह हो सकता है कि मैं अन्य किसी चीज का त्याग कर लूँ ।” चोर ने कहा—“भगवन् ! मैं चोरी करता हूँ, उसे तो छोड़ नहीं सकता ।”

अमण भी मानव-मनोविज्ञान के ज्ञाता थे । उन्होंने चोर के मनोभावों को पढ़ लिया । जवाहरात को परखना आसान है, मनुष्य के मनोभावों को परखना बहुत कठिन है । मानव-मन का पारदर्शी कई दुर्गुणियों के जीवन को परखकर नया मोड़ दे सकता है, उसके जीवन को उच्चभूमिका पर आरुढ़ कर सकता है ।

हाँ, तो श्रमण ने चोर के मनोभावों को ताड़ लिया। उन्होंने कहा—“अगर चोरी नहीं छोड़ सकते तो न सही, हम तुम्हें यह आग्रह नहीं करते कि चोरी करना आज का आज ही छोड़ना पड़ेगा। और कोई चीज छोड़ सकते हो ?” चोर बोला—“हाँ, अन्य किसी भी चीज को छोड़ सकता हूँ।”

श्रमण ने कहा—“कोई बात नहीं। तुम चोरी के बजाय असत्य को छोड़ सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य ही बोलूँगा।”

चोर ने कहा—“इसमें मुझे क्या आपत्ति है ? आप चोरी का तो त्याग करा ही नहीं रहे हैं। असत्य का त्याग करा रहे हैं। मैं सत्य बोलने का नियम लेने को तैयार हूँ, दिला दीजिए।”

श्रमण ने उक्त चोर को नियम दिला दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा—“देखो, नियम तुमने ले लिया है। अब इस पर दृढ़ रहना। नियम जिस भाव से लिया है, उसी भाव पर मजबूत रहना। नियम-पालन के लिए भी आन्तरिक सत्य की आवश्यकता रहती है। प्रण के पीछे भी सत्य का बल होता है, तभी वह निमत्ता है। अगर सत्य नहीं रहता तो प्रण को भी टूटते देर नहीं लगती।”

चोर तपाक से बोला—“मुनिवर। मैं सोच-समझकर ही सत्य बोलने का प्रण ले रहा हूँ। प्राणों की तरह प्रण का जतन करूँगा।”

इस प्रकार प्रण लेकर चोर अपने घर चला गया। घर जाने पर सोचा—‘सत्य बोलने का नियम ले लिया है तो उसे पालन करूँगा ही, किन्तु जब तक घर में खाने-पीने की सामग्री पड़ी है, तब तक चोरी भी क्यों की जाए ? क्यों नाहक किसी को आफत में डालूँ ? जब तक इस सामग्री से काम चले, तब तक चोरी की बात नहीं सोचूँगा।’

सन्त कितने परोपकारी होते हैं ! वे शुभ विचार की एक किरण डाल देते हैं, वही धीरे-धीरे महाप्रकाश का रूप धारण कर लेती है। बट का छोटा-सा बीज एक दिन विशाल वटवृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों के द्वारा जिज्ञासु साधक की मनोभूमि में बोया हुआ विचार-बीज एक दिन विगट् रूप ले लेता है, वशर्ते कि उस विचार बीज में पनपने की शक्ति हो।

हाँ, तो चोर एक दिन सोचने लगा—“मैंने सत्य की प्रतिज्ञा एक महापुरुष से ली है। चोरी की प्रतिज्ञा तो नहीं ली, लेकिन चोरी करूँगा तो हिंसा होगी, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी की जाएगी, उसे बहुत ही पीड़ा होगी। इसलिए ऐसी जगह चोरी की जाए, जहाँ चोरी करने पर पीड़ा की लहर न उठे। राजा के खजाने में अगणित धन पड़ा रहता है। उसमें से थोड़ा चुरा भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही राजपरिवार को कोई कष्ट होता है। हाथी के भोजन में से अगर चीटी दो-चार कण ले लेती है तो उससे हाथी को कोई नुकसान नहीं होता और चीटी का भी काम बन जाता है। निमी माघारण व्यक्ति के यहाँ चोरी करूँगा तो

उसे व उसके परिवार को जीवन-निर्वाह में कठिनाई पड़ेगी, बहुत असें तक रोना-धोना पड़ेगा। इसलिए चोरी ही करनी है तो ऐसी जगह करनी चाहिए, जहाँ चोरी के पीछे किसी को हाय-हाय न करना पड़े। अतएव राजमठार में ही चोरी करना ठीक रहेगा।'

यो सोचकर चोर राजमठार की ओर चल पड़ा वन-ऊन कर, ताकि किसी को उसके चोर होने का सन्देह न हो। राजमठार में वह सफ़ेदपोश चोर वेखटके पहुँच गया और मठारी से बातचीत करने लगा, चारों तरफ़ पैनी नजर डाल कर उसने सब ताले देख लिए।

उसने घर जाकर उन तालों की चावियों का गुच्छा उठाया और ब्रह्मिया कपड़े पहने। एक साहूकार के बेप में वह राजमठार में चोरी करने के लिए चल दिया।

वह ऐसा युग नहीं था कि गजा प्रजा में केवल कर वसूल करके अपना खजाना नरे। उस युग के राजा प्रजा के हर दुःख-दर्द में नमस्भागी बनते थे, प्रजा के दुःख को मिटाने के लिए तत्पर रहते थे। प्रजा के दुःख-दर्द का पता वे केवल गुप्तचरों ने ही नहीं लगाते थे, स्वयं भी रात को बेप बदल कर वे नगर की गली-गली में घूमते और जनता की पीड़ाओं को ज्ञात करते थे। उन्म समय के शासनकर्त्ता ग्राफिल होकर अपने ही ऐश-आराम में मस्त होकर पड़े नहीं रहते थे, वे प्रजा की सेवा के लिए हर समय मग्न रहते थे।

राजगृही में उस समय अफिम जैसे प्रजापालक राजा और अभयकुमार जैसे व्याजिन् मन्त्री थे। दोनों ही रात को बेप बदल कर नगरी में गश्त लगाया करते थे। वे सोचते थे—'मग्न है, प्रजा की आवाज हम तक नीची न पहुँच पाती हो। यद्यपि हमारे पास परियाद करने कोई भी जिन्नी भी समय का नक़्ता है, नगर फिर भी जिन्नी में ग्राह्य न हो, हम तक पहुँचने का। अतः स्वयं नगरी में घूम कर पता लगाना चाहिए कि कौन किन्हीं कष्ट में है ? लोग रात में अपने-अपने घरों में अपने दुःख-दर्द की बात अपने परिवार के सामने खल कर करते हैं तभी उनकी स्थिति का सही-सही ज्ञान हो सकता है।

चोर—“जवाहरात के दो ढिब्बे ले आया हूँ ।”

राजा और मन्त्री आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह हमसे मजाक कर रहा है। मालूम होता है, हमें यह पहचान गया है और हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। ‘जाने दो इसे’ यों सोचकर राजा और मन्त्री महलों में लौट आए। चोर भी सत्य के प्रभाव से अपनी सफलता पर मुग्ध होकर घर आ पहुँचा।

सुबह जब राजमहल के खजाची ने द्वार खोला और सब वस्तुओं की गिनती की तो रत्नों के दो ढिब्बे कम पाए गए। खजाची ने सोचा—“दो ढिब्बे तो गायब हैं ही, इस चोरी का क्या पता लगेगा राजा को ? क्यों नहीं, मैं भी इम बहती गंगा में हाथ धो लूँ।” खजाची ने चुपके से रत्नों के दो ढिब्बे अपने घर पहुँचा दिये। फिर राजा के पास जाकर निवेदन किया—“हुजूर ! रात को राजमहल में भयकर चोरी हो गई है। कोई चोर रत्नों के चार ढिब्बे चुरा कर ले गया है।”

राजा ने पहरेदारों के मुखिया को बुला कर पूछताछ की। उसने कहा—“देव ! रात को एक आदमी अवश्य आया था, और उससे पूछने पर उसने अपने आपको चोर बताया था। मैंने उसे आपका भेजा हुआ कोई राज्याधिकारी समझा, और यह भी सोचा कि शायद हमारी परीक्षा लेने आया हो, इसलिए उसे अन्दर जाने दिया। हो न हो, शायद उसी ने चोरी की हो।” राजा ने सोचा—“अच्छा चोर निकला, जिसने साहूकार के वेप में हमें ही चकमा दे दिया। लेकिन मामूली चोर में इतना बेवकूफाना और अपने आपको चोर कहने का साहस नहीं होता। वह चोर तो था, लेकिन उसे किसी महान् पुरुष ने सत्य बोलने की राह पकड़ा दी है।” मन्त्री ने सुना तो कहा—“जो भी हो, ऐसे सचबोले चोर की भी तलाश तो की जानी चाहिए। अन्यथा, कोई भी इसी तरह राजमहल पर हाथ साफ करता रहेगा।”

वस, मन्त्री के आदेश से ढिढोरा पीटवाया गया—“जिसने रात को राजमहल में चोरी की हो, वह राजदरबार में उपस्थित हो जाय।”

लोगों ने जब यह घोषणा सुनी तो परस्पर कानाफूसी करने लगे—“ऐसे कहीं चोर पकड़े जाते हैं ? ऐसा कौन चोर होगा, जो अपने आपको स्वयं गिरफ्तार कराएगा और चोरी की बात स्वीकार करेगा ! यह राजनीति से विरुद्ध कदम है।”

मगर राजा का फरमान था, इसलिए ढिढोरा पीटने वाले इसी तरह की घोषणा करते ढिढोरा पीटते जा रहे थे। चोर ने जब यह ढिढोरा पीटता देखा और घोषणा सुनी तो उसके हृदय में हलचल मच गई। सोचा—“सत्य बोलने का नियम लेने के बाद अभी तब तो मैं अपराध में साफ-साफ बच चुका हूँ। सत्य का चमत्कार मैंने देखा लिया, अब क्या मैं सत्य में पीछे हटूँ ? नहीं, नहीं, यह नहीं हों सकता, मैं सत्य के लिए प्राणों की बाजी लगा दूँगा।”

वस, चोर की हृदयतन्त्री सत्य ने घट्टत हो उठी। उसने घोषणा करने वाले निपातियों के पाग आकर मग्न कहा—“मैं ही वह रात वाला चोर हूँ। मैं राजा के

मामने चलकर मच-मच बहने को तैयार है।' गिपात्रियो ने उसे माय ले जाकर गजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने चोर को पहचानकर मंत्री ने कहा—“गत वाला चोर यही तो है ? उसने पूछकर अमलियत का पता लगाना चाहिए।” जब चोर ने पूछा गया तो उसने कहा—“जी हाँ, मैं तो पहले ही यह चुना है कि मैंने चोरी की है।”

राजा बोला—“यह तो ठीक, पर यह तो बताओ कि तुमने क्या चुराया था ?” चोर ने उत्तर दिया—“मैंने गत को ही आपको बताया था कि मैंने गन्नों के दो डिब्बे चुराए हैं।”

राजा ने पुनः प्रश्न किया—“भार गजभण्डार में तो चार डिब्बे नदारद हैं।”

चोर ने कहा—“मैंने तो मच-मच कह दिया कि मैं दो डिब्बे ही ले गया हूँ। बाकी के दो डिब्बों का मुझे कुछ भी पता नहीं है। प्राण बचें जायें, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोलता तो यहाँ तक कहने आता भी नहीं। मैंने तो भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुना, तभी मुझे एक धमण ने चोरी छोड़ने के लिए कहा था, परन्तु मैंने चोरी छोड़ने में अपनी अममर्यना प्रगट की, अब उन्होंने मुझे मत्स्य बोलने का नियम लेने की प्रेरणा दी। अब मैंने जिन्दगी भर मत्स्य बोलने का नियम ले लिया। मत्स्य ने ही तो मुझे टनना बल मिला है कि मैं आपके ममल स्वयं उपस्थित हो गया हूँ।”

राजा के कानों को उसकी मचाई पर महमा विस्वाम नहीं हुआ, परन्तु रात्रि की घटना एक वर्तमान घटना ने उसे बरबस चोर की बात को मत्स्य मानने के लिए बाध्य कर दिया। राजा चोर की मत्स्यता ने अत्यन्त प्रभावित हुआ। कोपाध्यक्ष को धमकाकर पूछा गया तो उसकी कनई खुल गई। अन्त में राजा ने उक्त मच बोला चोर को ही कोपाध्यक्ष बना दिया। चोर ने भी अपने जीवन-निर्वाह का प्रश्न हल होते ही चोरी मदा के लिए छोड़ दी। मत्स्य का नियम उसने पहले से ही ले रखा था।

हाँ तो, मैंने कहा कि जो व्यक्ति मत्स्य को अपना लेता है, अपने जीवन का महत्तर बना लेता है, समय आने पर मत्स्य ने एक डच भी इधर-उधर हटना नहीं, उसके जीवन में चोरी, व्यभिचार, झुठ आदि भयानक दुर्गुण हों तो भी वे धीरे-धीरे एक-एक करके बिना हो जाते हैं।

मत्स्य का आराधक अपनी गलनियाँ स्वयं ममझकर उन्हें सुधारता जाता है। इसीलिए मत्स्य को स्वयन्तु, सर्वशक्तिमान और स्ववीर्यगुण (रक्षित) कहा जाता है। मत्स्यपालन में उत्पन्न होने वाला बल बिल्कुल अनोखा होता है। मत्स्यपालन में दो प्रकार के बल प्राप्त होते हैं—एक तो उसकी बाणी में तेजस्विता आ जाती है, जिसमें वह सबको प्रभावित कर देता है, दूसरे प्रत्येक वस्तु की गहराई तक पहुँच कर उसके

रहस्य की जानकारी सत्यवादी को हो जाती है। इसीलिए मानवजीवन में सत्य का बल सबसे बढ़कर होता है। जिसमें सत्य का बल आ जाता है, वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। जिन तोपों और मशीनगनों के नाम से मनुष्य कांप उठते हैं, उन तोपों और मशीनगनों के सामने खड़ा होने में तथा सगीनों के सामने सीना तानकर खड़ा होने में सत्यवादी जरा भी नहीं हिचकिचाता। जिसके जीवन में कोई दोष या दुर्गुण होता है, उसमें सत्य का बल आ जाने पर वह निर्भयतापूर्वक अपने दोषों को खुल्लम-खुल्ला प्रगट कर देता है। असत्य में कुछ बल नहीं होता, वह निर्बल होता है। अतः निर्बल का आश्रय लेने पर निर्भयता कैसे आ सकती है। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रन्थ बाइबिल में कहा है—

‘सत्य ही महान् है और परम शक्तिशाली है।’

कई दफा मनुष्य सोचता है कि मेरे पास धन का बल है, इससे मैं सभी कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। वास्तव में ससार को खरीदने का स्वप्न देखने वाले धनवली असफल होते देखे गए हैं। आखिरकार चाँदी और सोने के सिक्के कहीं तक टिक सकते हैं ? क्या मनुष्य धन के बल पर मृत्यु को खरीद सकता है ? मयम को भोल ले सकता है ? मृत्यु तो दूर रही, धन के बल पर मनुष्य बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकता। जरासन्ध, रावण, कंस आदि के पास धन की क्या कमी थी ? परन्तु इन सबकी धनशक्ति अन्ततोगत्वा पराजित हो गई।

अब रहा जनबल या परिवार-समाज का बल, वह भी अमुक सीमा तक ही काम आता है। जब मनुष्य के दिन फिर जाते हैं, भाग्य पलटने लगता है, तब जनबल, परिजनबल या समाजबल सब पराये बन जाते हैं, वे भी सहायक नहीं होते। द्रौपदी का परिजनबल कितना बड़ा था, परन्तु जब दुःशासन भरी सभा में उसकी लज्जा लूटने और सतीत्व के गौरव को नष्ट करने पर उतारू होता है, उस समय बड़े-बड़े शक्तिशाली नाते-रिश्तेदार बुत की तरह नीचा मुँह किये बैठे रहे। किसी ने भी द्रौपदी की लाज नहीं बचाई ? ऐसे विकट प्रसंग पर द्रौपदी का सत्यबल ही काम आया। उसी के सहारे द्रौपदी का शील और धर्म सुरक्षित रहा। द्रौपदी के लिए न धन काम आया और न ही पति के रूप में शक्तिशाली पाण्डव ही उसे सहारा दे सके। एकमात्र सत्य का बल ही द्रौपदी का गौरव अक्षुण्ण रख सका।

सीता का अपहरण हो जाने के बाद रावण की नगरी लका में जहाँ कि उसको अपने सतीत्व के अपहरण का खतरा था, वहाँ कौन-सा बल काम आया ? न धनबल काम आया और न ही जनबल, वहाँ एकमात्र सत्य का बल ही सीता के शील और सतीत्व की रक्षा करने में समर्थ हुआ।

बुद्धि का बल भी एक सीमा तक सहायक बन सकता है, परन्तु मनुष्य के जीवन में सत्य का बल न हो तो अकेला बुद्धिबल मनुष्य को राक्षस बना देता है। अणुबम का आविष्कार करने वालों का बुद्धिबल क्या काम आया ? उस बुद्धिबल ने

नरमहार का ही काम किया, बल्कि ऐसे बुद्धिबलियों ने अपने आपको राजनीतिज्ञों या शासनकर्ताओं के हाथों बेच दिया । इसलिए कोई मनुष्य विपत्ति के समय चाहे कितना ही बुद्धि का बल अजमाले किन्तु सत्य के बल से ही आखिर उस विपत्ति से छुटकारा हो सकता है । इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए सत्य की शक्ति का एक कवि ने सुन्दर चित्रण किया है—

बस सत्य ही ससार मे है, एक सुखदाता ।
 इसके सिवा ऐसा कोई नजर नही आता ॥
 सागर तलैया हो, फणी हो फूल की माला ।
 इस सत्य के प्रभाव से क्या-क्या न बन जाता ॥बस०॥
 जैसे बिना एके के सारे शून्य निष्फल है ।
 वैसे ही निश्चय सत्य बिन चारित्र कहलाता ॥बस०॥

महात्मा गाँधी के जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना है । जब वे बैरिस्टर बन कर अफ्रीका में बकालत की प्रैक्टिस करने गए थे । दूसरे वकीलों की अपेक्षा महात्मा गाँधी का रवैया भिन्न था । वे सच्चा मुकदमा लेते थे । बकालत में भी वे सत्यता को स्थान देना चाहते थे । उनकी अन्तरात्मा में यह बात पूरी तरह से ठस गई थी कि सत्य के सहारे जीवन की तमाम प्रवृत्तियाँ चलाने में मनुष्य को कहीं कठिनाई नहीं होती, बल्कि सत्य के कारण पहाड़ के समान दिखाई देने वाली विपत्तियाँ राई के समान बन जाती हैं ।

अफ्रीका में एक अब्बास तैयबजी नामक बोहरा थे, उनकी फर्म में कर-चोरी से व्यवसाय होता था । वहाँ की सरकार को पता चला तो उसने अब्बास तैयबजी पर मुकदमा चलाया । अब्बास तैयबजी ने अपने बचाव के लिए मोहनदास करमचन्द (महात्मा) गाँधी को वकील बनाया और उक्त मुकदमे के खिलाफ पैरवी करवाई । गाँधीजी ने पहले तो पैरवी की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि सरकार के द्वारा भेरे मवविकल पर चलाया गया अभियोग सत्य है, तब उन्होंने मवविकल के अपराध को छिपाने और उस पर लीपापोती करने के बजाय, अपराध को स्वीकार करना ही मवविकल के पक्ष में हितवह समझा । अतः गाँधीजी ने अपने मवविकल का बचाव करने के बजाय मवविकल के द्वारा करचोरी के अपराध को अदालत में स्वीकार कर लिया । दूसरे वकील गाँधीजी की ओर देखते ही रह गए । वे एक ओर ले जाकर कहने लगे—“गाँधी ! यह तुम क्या कर रहे हो ? मवविकल को सकट से निकालने के बजाय, सकट में फँसाने के लिए ही क्या तुम्हें वकील बनाया गया है ?” गाँधीजी ने कहा—“चाहे कुछ भी हो, मेरा विश्वास सत्य पर अटल है । मेरा यह भी विश्वास है कि सत्य का प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा । मैं तो सत्य का चमत्कार देख चुका हूँ ।”

गांधीजी के मत्स्य-ग्रन्थन का अंग्रेज न्यायाधीश पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उगने गांधीजी ने पूछा—“क्या तुम्हारा मन्विकूल अपना अपराध अदालत में स्वीकार कर सकता है ?”

गांधीजी ने कहा—“हाँ, मैं उन्हें इसके लिए तैयार करने का प्रयत्न करूँगा।”

गांधीजी ने अपने मन्विकूल बोहराजी को समझाया कि “मैं बचाव करता, लेकिन अब कर्-चोरी की बात मन्ची है तो उसका मैं क्या बचाव करता, वह अपराध माफ़ित भी हो चुका है। अब अब आप निम्नकोच होकर अपना अपराध अदालत में न्यायाधीश के सामने स्वीकार कर लें। और कर्-चोरी की शुरु से लेकर अब तक की फहृष्ट बना कर उनके सामने पेश कर दें।” बोहराजी पहले तो बहुत हिचकिचाए, अनाकानी करने लगे, किन्तु जब उन्हें गांधीजी ने पुन समझाया कि “अपराध स्वीकार कर लेने में तथा जो भी बात जैसी हुई हो, वैसी बता देने में मरकार दण्ड माफ़ भी कर सकती है, अथवा अल्पतम दण्ड देकर छोड़ सकती है।” गांधीजी की बात मान कर बोहराजी ने शुरु में लेकर अब तक की की हुई कर्-चोरी की सूची बनाई और न्यायाधीश के सामने पेश करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने उन्हें मरुत सजा न देकर सिर्फ कर्-चोरी की अर्थराशि से दुगुनी अर्थ-राशि भर देने का दण्ड दिया और मन्विकूल में कमी कर्-चोरी करने की हिदायत दी। बोहराजी ने उक्त मजा महर्ष स्वीकार कर ली और दण्ड की अर्थराशि भर दी। मन्विकूल में अपनी फर्म के सभी मुनीम एवं कर्मचारियों को उन्होंने सावधान कर दिया कि मेरी फर्म में आयदा कोई कर्-चोरी न की जाए। साथ ही उन्होंने कर्-चोरी का सारा विवरण एक बड़े कागज पर लिखवा कर उसे भीषे में मढ़वा कर अपनी फर्म में दगवा दिया, ताकि प्रत्येक कर्मचारी इसे देखकर सजग रहे।

यह था, मत्स्यग्रन्थ का चमत्कार, जो केवल बुद्धिबल से नहीं हो सका, न हो सकता था।

मनुष्य कई बार अपने सौन्दर्य पर इतराता है, वह अहंकारपूर्वक सोचने जगता है कि रूप के बल पर मैं हर आदमी को आकर्षित एवं मोहित कर सकता हूँ, अपना बना सकता हूँ। परन्तु रूप का बल भी अचानक किसी रोग या दुर्घटना के होते ही समाप्त हो जाता है। क्या रूप को विहृत होते देर लगती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती के रूप का गर्व कितनी जल्दी काफूर हो गया ? जो लोग अपने रूप पर इतराते थे, उनके सब मन सूखे मिट्टी में मिल गए। इसलिए रूपबल का भी कोई स्थायित्व नहीं है।

कई लोग यही कहते हैं कि द्रौपदी, सीता आदि के सकट के समय देवता सहायता करने आ गए थे, सत्य बोधे ही सहायता करने आया था ? किन्तु यदि हम इस तथ्य की गहराई से छानबीन करें तो हमें साफ प्रतीत हो जाएगा कि उन दे

गांधीजी के सत्य-कथन का अंग्रेज न्यायाधीश पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसने गांधीजी से पूछा—“क्या तुम्हारा भविकल अपना अपराध अदालत में स्वीकार कर सकता है ?”

गांधीजी ने कहा—“हाँ, मैं उन्हें इसके लिए तैयार करने का प्रयत्न करूँगा।”

गांधीजी ने अपने भविकल बोहराजी को समझाया कि “मैं बचाव करता, लेकिन जब कर-चोरी की बात सच्ची है तो उसका मैं क्या बचाव करता, वह अपराध साबित भी हो चुका है। अब अब आप नि सकोच होकर अपना अपराध अदालत में न्यायाधीश के सामने स्वीकार कर ले। और कर-चोरी की शुरु से लेकर अब तक की फहरिस्त बना कर उनके सामने पेश कर दें।” बोहराजी पहले तो बहुत हिचकिचाए, अनाकानी करने लगे, किन्तु जब उन्हें गांधीजी ने पुन समझाया कि “अपराध स्वीकार कर लेने से तथा जो भी बात जैसी हुई हो, वैसी बता देने से सरकार दण्ड माफ भी कर सकती है, अथवा अल्पतम दण्ड देकर छोड़ सकती है।” गांधीजी की बात मान कर बोहराजी ने शुरु से लेकर अब तक की की हुई कर-चोरी की सूची बनाई और न्यायाधीश के सामने पेश करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने उन्हें सख्त सजा न देकर सिर्फ कर-चोरी की अर्थराशि से दुगुनी अर्थ-राशि भर देने का दण्ड दिया और भविष्य में कभी कर-चोरी करने की हिदायत दी। बोहराजी ने उक्त सजा सहर्ष स्वीकार कर ली और दण्ड की अर्थराशि भर दी। भविष्य में अपनी फर्म के सभी मुनीम एवं कर्मचारियों को उन्होंने सावधान कर दिया कि मेरी फर्म में आयदा कोई कर-चोरी न की जाए। साथ ही उन्होंने कर-चोरी का सारा विवरण एक बड़े कागज पर लिखवा कर उसे शीशे में मढ़वा कर अपनी फर्म में टगवा दिया, ताकि प्रत्येक कर्मचारी इसे देखकर सजग रहे।

यह था, सत्यवल का चमत्कार, जो केवल बुद्धिबल से नहीं हो सका, न हो सकता था।

मनुष्य कई बार अपने सौन्दर्य पर इतराता है, वह अहंकारपूर्वक सोचने जगता है कि रूप के बल पर मैं हर आदमी को आकर्षित एवं मोहित कर सकता हूँ, अपना बना सकता हूँ। परन्तु रूप का बल भी अचानक किसी रोग या दुर्घटना के होते ही समाप्त हो जाता है। क्या रूप को विकृत होते देर लगती है? सनत्कुमार चक्रवर्ती के रूप का गर्व कितनी जल्दी काफूर हो गया? जो लोग अपने रूप पर इतराते थे, उनके सब मन सूबे मिट्टी में मिल गए। इसलिए रूपबल का भी कोई स्थायित्व नहीं है।

कई लोग यही कहते हैं कि द्रौपदी, सीता आदि के सकट के समय देवता सहायता करने आ गए थे, सत्य थोड़े ही सहायता करने आया था? किन्तु यदि हम इस तथ्य की गहराई से छानबीन करें तो हमें साफ प्रतीत हो जाएगा कि उन देवों

जाता है। दर्शकगण उसकी ऊँचाई और कलेवर देखकर आश्चर्य और कुतूहल करते हैं, परन्तु जब रावणवध का समय आता है तो एक छोटा-सा आदमी एक कोने में जरा-सी दियासलाई लगा देता है। देखते ही देखने वह विशालकाय आकृति कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाती है। यही हाल असत्य के आधार पर खड़े किये गए आवरण का होता है। इसलिए स्थिरता और वास्तविक शक्ति केवल सचाई में है। जब उत्थान की घड़ी प्रारम्भ होती है, तब सत्य का आलम्बन लेने की इच्छा प्रबल हो जाती है। सत्य का बल उसमें साहस, सक्रियता और कार्यक्षमता पैदा कर देता है।

इसलिए यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि चिरस्थायी सफलताओं का आधार सत्य है। असत्य के सहारे व्यक्ति थोड़े समय तक लाभ प्राप्त कर सकता है, परन्तु जब वस्तुस्थिति प्रगट हो जाती है, तब उस लाभ को समाप्त होते भी देर नहीं लगती। सत्य का बट-वृक्ष धीरे-धीरे भले ही बढ़ता और फलता-फूलता हो, मगर उसकी जड़ें गहरी और सुदृढ़ होती हैं, बाहर से भी जब वह परिपुष्ट हो जाता है, तब वह हजारों वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है। बट-वृक्ष की जड़ें नीचे जमीन में भी चलती हैं और ऊपर की शाखाओं में से भी निकल कर नीचे आती हैं, एवं जमीन में प्रवेश कर वृक्ष की पुष्टि और आयुवृद्धि करने में सहायक होती हैं। अन्य छोटे पेड़-पौधे प्राकृतिक आघातों को अधिक देर तक नहीं सह सकते, वे शीघ्र ही बूड़े एवं जीण-शीर्ण होकर अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। जबकि बटवृक्ष चिरस्थायी और सुदृढ़ रहता है। सत्य बटवृक्ष के समान है। उसका लाभ चिरस्थायी होता है। सत्य ने भिन्न आगों पर प्राप्त की गई सफलताएँ बरमाती घासपात की तरह हैं, जो सत्य के मूल की प्रचुरता को सहने में समर्थ नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि सत्य के प्रकाश का मुक्तबला हजारों सूर्य भी नहीं कर सकते, उनकी गति परास्त हो जाती है, सत्य के प्रकाश के सामने। इसलिए सत्य के बल को अनन्त बताया गया है।

‘‘सत्यं ज्ञानं प्राप्त आत्मबलं यो वनमान युगं नी भाषा मे ‘मत्याग्रह’ रहने ।’ । सत्याग्रह का धार्मिक अर्थ—सत्ययन या प्रयोग या सत्ययन को दृढ़तापूर्वक पकटना है। दुनिया का कोई भी सत्ययन को नुनना नहीं कर सकता। सत्ययन के नाम से मनुष्यजाति को क्या प्रशंसा भी मिल जाती है।

उपामानुशामुप्र में वामद्वय भाषण का उरणं आता है, यह सत्ययनी भाषण है। उसकी परीक्षा में निर देना न अपनी मानी शक्ति अजमा नी। निरनि नाम-य जो मत्ययन प-या न। उनं निनी अन्य शक्ति न मध्य नटी निता। सत्य मत्योपाजित मत्ययन में ही उग्न परीक्षा न्य नी मानी शक्ति को नती मानी प-या न।

परन्तु जहाँ सत्यबल होता है, वहाँ क्रूरता, अन्याय, अत्याचार, दमन आदि नहीं टिक सकते हैं। अगर ये दुर्गुण हैं तो वह सत्यबल नहीं, असत्यबल है। सत्यबली किसी को श्राप नहीं दे सकता, किसी का बुरा चिन्तन नहीं कर सकता, न किसी का अनिष्ट कर सकता है। यद्यपि सत्यबली में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह चाहे तो एक भृकुटिमात्र से विरोधी को भस्म कर दे, लेकिन फिर उसका सत्यबल असत्यबल बन जाता है।

भगवान् महावीर के युग में चारों ओर हिंसा का साम्राज्य था। लोग यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं का नृशसतापूर्वक वध कर डालते थे। भगवान् महावीर क्षत्रिय थे, वे चाहते तो राज्यसत्ता द्वारा भी उस हिंसा को मिटवा सकते थे, लेकिन इस प्रकार कार्य करने से हिंसा स्थायी रूप से निर्मूल न होती, राज्यशक्ति में शिथिलता आते ही वह हिंसा पुनः प्रचलित हो जाती। अतः उन्होंने सत्य की शक्ति से ही जनता को सत्य विचार देकर उस हिंसा को स्थायीरूप से मिटा दिया, जन-मानस में हिंसा के प्रति अनास्था पैदा कर दी। सत्यबली पुरुष के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है, अस्त्र-शस्त्र फूल से कोमल बन जाते हैं, तब क्रूर प्राणियों की क्रूरता दूर होने में क्या सन्देह रह जाता है? लेकिन शर्त यही है कि सत्यबली द्वारा किया जाने वाला प्रयोग दूसरों को दबाने, सताने, नष्ट करने या हानि पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए। अन्याय, अत्याचार और दमन से अत्याचारादि एक बार मले ही शान्त होते दिखाई दें, मगर समय पाकर वे भयंकर रूप में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। इसीलिए सत्यबली के सत्याग्रह में दूसरे के सुधार का हेतु रहता है, नाश का नहीं। जो सत्याग्रह दूसरों का नाश करने या बलात् दमन करने के लिए किया जाता है, वह स्वयं करने वाले का ही नाश कर देता है। यही कारण है कि सत्यबली स्वयं कष्ट सह लेता है, आत्मदमन करता है, किन्तु मन में जरा भी क्रोध या द्वेष की रेखा नहीं आने देता, इसलिए उसका प्रभाव विरोधी पर स्थायी रूप से पड़ता है, उसका हृदय परिवर्तन तक हो जाता है।

इमशान में ध्यानस्थ गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर सोमल ब्राह्मण ने घबकते हुए अगारे रखे, लेकिन इस शीषण विपत्ति से भी गजसुकुमार मुनि का हृदय क्षुब्ध न हुआ, न सोमल के प्रति क्रोध आया। शान्त, समभाव में मग्न, एकमात्र आत्मभाव में लीन गजसुकुमार मुनि के पास सत्य का बल था, तभी तो उन पर जरा भी प्रभाव बाह्य परिस्थितियों का नहीं हुआ। न ही वे जरा भी अशान्त हुए। यह सत्य की शक्ति का ही प्रत्यक्ष चमत्कार था।

नास्तिक भी सत्य की शक्ति को मानते हैं

भुद्धों कभी नास्तिक लोगों से भी मिलने का अवसर आता है। मैंने उनके साथ भी धर्म-अधर्म की चर्चाएँ की हैं। मैंने धर्म के प्रति उनके इन्कार करने पर यही पूछा कि आखिर ऐसा कौन-सा आधार है, जिसके बल पर मनुष्य का जीवन आसानी से चल सकता है, मनुष्य-मनुष्य का विश्वास कर लेता है, दूसरे की रक्षा के लिए अपने

परन्तु जहाँ सत्यबल होता है, वहाँ क्रूरता, अन्याय, अत्याचार, दमन आदि नहीं टिक सकते हैं। अगर ये दुर्गुण हैं तो वह सत्यबल नहीं, असत्यबल है। सत्यबली किसी को श्राप नहीं दे सकता, किसी का बुरा चिन्तन नहीं कर सकता, न किसी का अनिष्ट कर सकता है। यद्यपि सत्यबली में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह चाहे तो एक मृकुटिमात्र से विरोधी को मरम कर दे, लेकिन फिर उसका सत्यबल असत्यबल बन जाता है।

भगवान् महावीर के युग में चारों ओर हिंसा का साम्राज्य था। लोग यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं का नृशसतापूर्वक वध कर डालते थे। भगवान् महावीर क्षत्रिय थे, वे चाहते तो राज्यमत्ता द्वारा भी उस हिंसा को मिटवा सकते थे, लेकिन इस प्रकार कार्य करने से हिंसा स्थायी रूप से निर्मूल न होती, राज्यशक्ति में शिथिलता आते ही वह हिंसा पुनः प्रचलित हो जाती। अतः उन्होंने सत्य की शक्ति से ही जनता को सत्य विचार देकर उस हिंसा को स्थायीरूप से मिटा दिया, जन-मानस में हिंसा के प्रति अनास्था पैदा कर दी। सत्यबली पुरुष के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है, अस्त्र-शस्त्र फूल से कोमल बन जाते हैं, तब क्रूर प्राणियों की क्रूरता दूर होने में क्या सन्देह रह जाता है? लेकिन शर्त यही है कि सत्यबली द्वारा किया जाने वाला प्रयोग दूसरों को दबाने, सताने, नष्ट करने या हानि पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए। अन्याय, अत्याचार और दमन से अत्याचारार्थ एक बार भले ही शान्त होते दिखाई दें, मगर समय पाकर वे भयंकर रूप में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। इसीलिए सत्यबली के सत्याग्रह में दूसरे के सुधार का हेतु रहता है, नाश का नहीं। जो सत्याग्रह दूसरों का नाश करने या बलात् दमन करने के लिए किया जाता है, वह स्वयं करने वाले का ही नाश कर देता है। यही कारण है कि सत्यबली स्वयं कष्ट सह लेता है, आत्मदमन करता है, किन्तु मन में जरा भी क्रोध या द्वेष की रेखा नहीं आने देता, इसलिए उसका प्रभाव विरोधी पर स्थायी रूप से पड़ता है, उसका हृदय परिवर्तन तक हो जाता है।

इमशान में ध्यानस्थ गजमुकुमार मुनि के मस्तक पर मोमल ब्राह्मण ने धधकते हुए अगारे रखे, लेकिन इस भीषण विपत्ति से भी गजमुकुमार मुनि का हृदय क्षुब्ध न हुआ, न मोमल के प्रति क्रोध आया। शान्त, समभाव में भग्न, एकमात्र आत्मभाव में लीन गजमुकुमार मुनि के पाग सत्य का बल था, तभी तो उन पर जरा भी प्रभाव बाह्य परिस्थितियों का नहीं हुआ। न ही वे जरा भी अशान्त हुए। यह सत्य की शक्ति का ही प्रत्यक्ष चमत्कार था।

नास्तिक भी सत्य की शक्ति को मानते हैं

मुझे कभी नास्तिक लोगों में भी मिलने का अवसर आता है। मैंने उनके माथे भी भस्म-आभं की चर्चार्च की है। मैंने तब वे प्रति उनके स्पर्श करने पर यही पूछा कि अगर ऐसा तीन-सा आधार है, जिनसे बन पर मनुष्य का जीवन आगामी में बन सकता है, मनुष्य-मनुष्य का विग्रह कर देता है, दूसरे की रक्षा के लिए अग

लोगों का मत है कि बेल के सींग पर यह टिकी हुई है। मगर वैज्ञानिक दृष्टि से सोचा जाय तो यह विराट् जगत् सत्य पर आधारित है। सूर्य मत्स्य पर ही टिका है। वह समय पर ही उदित और अस्त होता है। ससार की अनोखी घड़ी सूर्य है, जिसमें घटा, मिनट, दिन आदि का ठीक-ठीक ज्ञान ससार को हो जाता है। सूर्य की गति जरा भी गड़बड़ हो जाए तो ससार की सभी व्यवस्थाएँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। परन्तु प्रकृति का यह सत्य नियम है कि सूर्य का उदय और अस्त ठीक समय पर होता है।

मतलब यह है कि जीवन की जितनी भी साधनाएँ हैं, चाहे वह प्रकृति की हो या चैतन्य की हो, वे सब अपने-आप में सत्य पर आधारित हैं, जड़ और चेतन सभी मत्स्य पर प्रतिष्ठित हैं। जड़ प्रकृति मत्स्य की भीमा में चलती है, तब तक सब कुछ व्यवस्थित रूप में चलता है, परन्तु ज्यों ही इस सीमा का उल्लंघन होता है, मसार में हाहाकार मच जाता है, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि सब जड़ प्रकृति द्वारा मत्स्य की भीमा का व्यतिक्रम है। यही हाल चेतन का है, वह भी मत्स्य की मर्यादा में चलता है, तब तक कोई गड़बड़ नहीं होती, किन्तु ज्योंही मत्स्य की मर्यादा को तिलाजलि देकर आगे बढ़ता है, त्यो ही समाज और राष्ट्र में अराजकता, विप्लव और अव्यवस्था छा जाती है। मत्स्य का पालन प्रकृति भी करती है। समयानुसार ऋतुओं का परिवर्तन होना, समुद्र में ज्वार और भाटा का आगमन, सूर्य और चन्द्रमा का समय पर उदय और अस्त होना, ग्रहों का नियत परिभ्रमण, ये सब प्राकृतिक मत्स्य के परिचायक हैं। यदि प्रकृति इस प्रकार मत्स्य का अनुसरण न करे तो बहुत ही अव्यवस्था फैल सकती है ? ग्रौष्म ऋतु के समय शरद-ऋतु आ जाय और वर्षा ऋतु के समय वसन्त ऋतु आ जाए तो कितनी गड़बड़ी हो जाती है ? उन्ही तरह मानव भी मत्स्य का उल्लंघन करता है तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। उनमान युग की जितनी भी सामाजिक एवं राष्ट्रीय अव्यवस्थाएँ हैं, वे सब मत्स्य का अतिक्रमण करने के कारण हैं। उन्हीं सामाजिक राष्ट्रीय राष्ट्रीय या भावित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए मत्स्य की निराला आवश्यकता है।

प्रकाश और मूल-बिन्दु है, जिसे पकड़ने और धारण करने वाला व्यक्ति ससार की प्रत्येक वस्तुस्थिति का परिपूर्ण एवं आश्चर्यकरहित ज्ञान प्राप्त कर सकता है ।

सत्य मानव-जीवन की एक ऐसी अवस्था है, जहाँ स्थित होकर अपने आसपास के सम्पूर्ण वातावरण का सम्यक् और यथार्थ अध्ययन किया जा सकता है । क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने या सत्य व्यवहार करने का व्रत लेता है तो दुनियाभर की अहताएँ उससे टकराती हैं । कीचड़ में फँसा हुआ बीज अपने-आपको कीचड़ से अधिक नहीं सोच सकता, किन्तु जब वही अकुरित और पल्लवित होकर अपने-आपको चेतना से समृद्ध कर लेता है, तब वह न केवल उस कीचड़ के प्रभाव से बच जाता है, वरन् उस कीचड़ में ही फँसी हुई बहुमूल्य विभूतियों का अपने लिए अर्जन करने लगता है और वही उसकी अन्त उपाजित विभूतियाँ ही सौरभ के रूप में फूट पड़ती हैं । और तब पहले जहाँ कीचड़ की निन्दा होती थी, वहाँ अब उसमें से जन्मे कमल की प्रशंसा होने लगती है । यह ससार भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि के कीचड़ जैसा है, जहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ एवं अहत्त्व की पूर्ति चाहता है । ऐसी परिस्थिति में जीवन और जगत् के यथार्थ रहस्य को समझ सकना कठिन हो जाता है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति सत्य का आश्रय ले लेता है तो कमल के समान वह अपनी आत्मा के मूल-बिन्दु पर स्थित होकर विश्व एवं जीवन के यथार्थ को समझ लेता है । भलीभाँति समझा हुआ सत्य ही स्वर्ग और बन्धन-मुक्ति का आधार बनता है ।

इसीलिए आचारागसूत्र में इस तथ्य को उजागर करते हुए कहा है—

सच्चमि धिइ कुब्जहा । एत्थोवरए मेहावी सव्व पाव कम्म झोसइ ।

—यथावस्थित वस्तुस्वरूप को प्रकट करने वाला सत्य ही है । इसलिए सत्य में अपनी धृति करो—यानी सत्य को धारण करो । जो मेघावी तत्त्वदर्शी हिंसा, असत्य, स्वार्थ, मोह आदि कुपथ से उपरत (विरत) होकर सत्य को ग्रहण करता है, उसके पालन में धैर्य रखता है, वह समस्त पाप-कर्मों का नाश कर देता है ।

शास्त्र की उक्ति से यह स्पष्ट है कि जब मनुष्य सत्य को दृढ़ता से अपना लेता है तो जो पापकर्म उसे घेरे हुए हैं, उन सबको वह दूर कर देता है । मत्स्य को अपनाए बिना अनन्तकाल से जीव को घेरे हुए कर्म दूर नहीं होते, कर्म दूर हुए बिना बन्धन-मुक्ति नहीं हो सकती, या पापकर्म नष्ट हुए बिना स्वर्गादि सुख नहीं मिल सकता ।

(मैंने पहले बताया था कि सत्य एक बुनियादी चीज है । बुनियादी का अर्थ है जीवन की नींव सत्य से ही पड़नी चाहिए । ऐसा इसलिए बताया गया है कि एक बार मत्स्य मूल में पड़ जाने पर आगे के जीवन में सदा सत्य का ही व्यवहार तथा चिन्तन होगा, सत्य ही जीवन का सर्वस्व रहेगा । इसी सत्य का पुजारी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहता है—)

प्रभु ! विनय यही है चरणन मे ।
 हो सन्मति जन-जन के मन मे ॥
 सत्य का सब देश पुजारी हो ,
 हठवाद की दूर बीमारी हो ।
 अभिमान न हो, मानव मन मे ॥
 सत्य ही सोचें, सत्य ही बोले ,
 सत्य ही नापे, सत्य ही तोले ।
 रहे मस्त सदा सत्प्रण मे ॥

सत्य का पुजारी अन्तर की जितनी गहराई मे पैठ गया है । वह सत्य को केवल व्यक्तिगत वस्तु नहीं बनाकर, सारे देश का आदर्श बनाना चाहता है, और चाहता है—हठवाद, मिथ्याग्रह की बीमारी को दूर करना, जिसका मूल अभिमान है । वह सृष्टि के कण-कण मे सत्य को ओत-प्रोत देखना चाहता है । सारा ससार सत्य ही सोचे, सत्य का ही चिन्तन करे, सत्य ही बोले, सत्य की दृष्टि से ही जीवन और जगत् का, वस्तुस्थिति का, न्याय-अन्याय का, प्रमाण-अप्रमाण का नाप-तौल करे । प्रण भी सदा सत्य हो । निष्कर्ष यह है कि सारे ससार का धर्म सत्य हो, जोकि भगवद्भक्ति का सार है, सारा ससार उसी सत्य की अर्चा मे अपने जीवन को न्यौछावर कर दे ।

जिस जाति, सस्कृति, समाज अथवा सस्था की बुनियाद मे सत्य होगा, वह सत्य के सभी अंगो से ओतप्रोत हो सकती है, सत्य को सर्वांगरूप से जीवन व्यवहार मे अपनाना उसके लिए कोई कठिन समस्या नहीं होगी, अपितु सत्य उसके लिए सहज स्वभाव बन जाएगा ।

कई लोग भ्रमवश बुनियादी का अर्थ समझ लेते हैं—मामूली या प्राथमिक चीज । जैसे कि लोग कह देते हैं कि सत्य केवल साधु-सन्यासियों के लिए ही आवश्यक है, बाकी गृहस्थजीवन मे राजनीति, अदालत या व्यापार आदि मे उसकी आवश्यकता नहीं । किन्तु मामूली का अथवा जरा-सा या साधारण-सा गलत है, बल्कि सर्व सामान्य के लिए सत्य आवश्यक वस्तु है, यह अर्थ होना चाहिए । क्या साधु और क्या गृहस्थ सभी लोगो के, राजनीति, समाजनीति, वर्गनीति, अर्थनीति, व्यापार, अदालत आदि सभी क्षेत्रो मे सत्य आवश्यक है, सर्वसामान्यव्यापी है ।

इसी प्रकार बुनियादी का प्राथमिक अर्थ भी सगत नहीं है । जैसे बुनियादी-शाला का अर्थ आम लोग प्राथमिकशाला लगाते हैं । उसी भ्रान्त दृष्टि के शिकार लोग सत्य को प्रथम दर्जे के लिए उपयुक्त गुण मानते हैं । अर्थात् सत्य प्राइमरी स्कूल के बालको के लिए पालनीय है, माध्यमिक या उच्च श्रेणी (कॉलेज) के लडको या प्रौढो के लिए नहीं । ऐसा समझकर अधिकांश लोग कह बैठते हैं—सत्य तो बच्चों या साधु-सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं । बाकी सबके लिए अपवाद इस प्रकार

के गलत अर्थ की ओट में बड़े—प्रौढवय के लोग अपना व्यवहार असत्यपूर्वक चलाने में जरा भी सकोच नहीं करते। अपवाद के रूप में सत्य को अपनाने वाले तथाकथित बड़े प्रौढवयस्क लोग उत्सर्ग की सूची से अपवाद की सूची काफी लम्बी बना लेते हैं। परन्तु मत्य को बुनियादी कहने का यह अर्थ गलत है, भ्रान्त है। सत्य को बुनियादी कहने का अर्थ है, प्रत्येक मानव के जीवन में सत्य को सर्वप्रथम स्थान देना आवश्यक है। माराश यह है, सत्य की साधना का आरम्भ बचपन से, घर और स्कूल से हो, और वह आगे से आगे जीवन की लम्बी यात्रा में बना रहे। इसलिए मैं तो यह निश्चितरूप से मानता हूँ कि क्या प्राथमिक, क्या माध्यमिक और क्या अन्तिम सत्य की साधना ही सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होगी। यदि सर्वसामान्य व्यक्ति सत्य को जीवन में प्रथम स्थान देकर अपना लें, और असत्य का त्याग कर दें तो आज जिन अदालतों की सीढियों पर उन्हें प्रायः प्रतिदिन चक्कर काटना पड़ता है, जिन वकीलों को अपनी गाड़ी कमाई का धन देना होता है, जिनकी खुशामद करनी पड़ती है, तथा अनेक मानसिक चिन्ताओं में व्यथित रहना पड़ता है, उन सबसे वह बच सकता है। आजकल वकीलों और अदालतों का बधा प्रायः असत्य मुकदमों-मामलों पर ही चल रहा है। महात्मा गाँधी की तरह बकालत में सत्य का सहारा लेने पर तो उनका बधा ही चौपट हो जाए किन्तु सर्वसामान्य लोग प्रायः झूठे मुकदमों लेकर वकीलों आदि के पास आते हैं, और अपना सर्वस्व लुटाकर आनन्द मनाते हैं। इसीलिए महाभारत में मत्य को जीवन का परम धर्म सर्वोपरिधर्म कहा है।^१ सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। सत्य ही धर्म का आधार है। अतः सत्य का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए।

सत्य मानव-जीवन की अनमोल विभूति है। जो अपने प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने परिवार समाज और राष्ट्र के प्रति मन-बचन-काया से सच्चा रहता है, वह इसी जीवन में, इसी शरीर और ससार में स्वर्गोपम सुख प्राप्त करता है। उसके लिए सुख-शान्ति और साधन-सामग्री की कोई कमी नहीं रहती।

इससे भी आगे बढ़कर सत्य मानव को महानता और उच्चता के शिखर पर पहुँचाने वाला प्रशस्त और निरापद मार्ग है। इसके पालन और आचरण में एक कौड़ी का भी खर्च नहीं, और न ही किसी से श्रृण लेकर कर्जदार बनना पड़ता है। सत्य पर निष्ठापूर्वक चलने वाले पथिक को किसी भी देश और किसी भी काल में भय या सकट नहीं रहता। जब व्यक्ति में सत्य पर दृढ़ निष्ठा हो जाती है तो वही उसे पाप-कर्म से दूर रखती है। वही उसे अकरणीय, गृहित एवं निन्दित कार्यों के करने से दूर

१ नास्ति सत्यात् परो धर्मो, नानृतात् पातक परम् ।

धृतिर्हि धर्म सत्यस्य तस्मात् सत्य न लोपयेत् ॥

रखती है। दण्ड या निन्दा के भय में सत्यनिष्ठ व्यक्ति पहले से ही असत्य का सहारा लेना छोड़ देता है। जो दुष्कृत्यो, दुराचरणो एवं दुर्व्यवहारो में बचा रहता है, वह अपमान, निन्दा अपवाद आदि के आघातो से सुरक्षित रहता है। सत्याश्रयी एवं सत्य-निष्ठ व्यक्ति निर्भय, निश्चिन्त, निर्द्वन्द्व एवं सुख-शान्ति में परिपूर्ण रहते हैं। वह स्पष्ट होकर व्यवहार करता है। न तो उसे कहीं भय होता है और न ही आशंका। सत्य मनुष्य के सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव के लिए अमोघ कवच के समान होता है, जो इम कवच को वारण कर लेता है, उसके लिए निन्दा, अपमान और अपवाद का कोई कारण नहीं रहता। वह अज्ञानशत्रु होकर समाज को अपने व्यवहार से जीत लेता है।

ससार में विद्यमान सारा का सारा ज्ञान सत्य में समाया हुआ है। क्योंकि विनाश सत्य की दृष्टि जहाँ होगी, वहाँ सत्य के दर्शन हो जायेंगे। ऐसे सत्यदर्शन में सारा ज्ञान आ जाता है, इसलिए सत्यनिष्ठ सत्यदर्शी पुरुष को जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। जैनागम उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है—

ममस्त सत्त्वस्तपसाज्ञाय, अज्ञानमोहस्त विवर्ज्जणाय ।

—ममस्त ज्ञान के प्रकाश के लिए और अज्ञान व मोह से रहित होने के लिए व्यापक मत्स्यदर्शन आवश्यक है।

सचमुच, सत्यज्ञान में अन्य सभी ज-
हो सका तो सहज ही सारा ज्ञान प्राप्त है

यज्ज्ञात्वा नेह सूयो

विषट् हैं। सत्य का परिपूर्ण पालन
गीता में भी बताया गया है—

॥

इसलिए यह माना जा सकता है कि सत्य का अवलम्बन लेकर चलने वाले व्यक्ति को प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयाँ महसूस हों, किन्तु आगे चलकर उसे आशातीत लाभ होता है। कम से कम, असफलता तो नहीं मिलती।

सत्य पुण्य की खेती है। जिस तरह अन्न की खेती करने में प्रारम्भ में कुछ कठिनाई उठानी पड़ती है, फसल के लिए थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, किन्तु जब कृषि फलवान होती है, तो घर को धन-धान्य से भर देती है, उसी तरह सत्य की खेती भी प्रारम्भ में थोड़ा त्याग, बलिदान और धैर्य माँगती है, किन्तु जब वह फलती है तो इहलोक से परलोक तक मानव जीवन को पुण्य से भरकर कृतार्थ कर देती है।

(इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य मानव-जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सम्बल बनता है। सत्य का सहारा व्यक्ति, समाज, जाति, धर्मसंघ एवं राष्ट्र को उज्ज्वल, महनीय एवं बलवान बना देता है।

आप भी सत्य के बल को प्राप्त करके महाबली बनिये और अपने जीवन को अध्यात्म-शक्ति के उच्च शिखर पर पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए।

श्रावक की सत्य की मर्यादा

★

भारतवर्ष का प्रत्येक साधक चाहे पर सा हो या गृहस्थ, सत्यसत को सत्य अवश्य चलता है। सत्यसत के बिना उमरी गाधना एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकती। सत्य उसकी साधना का केन्द्रबिन्दु ?। सत्य के बिना श्रावक का कोई भी धर्म, नियम, त्याग, तप, प्रत्याख्यान आदि चल नहीं सकता। सत्य के बिना समाज का कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता, यहाँ तक कि रोजमर्रा का जीवन भी सत्य के बिना नहीं चल सकता। क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या नैतिक और क्या राज-नैतिक, क्या धार्मिक और क्या आध्यात्मिक, जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य अनिवार्य है। इसलिए श्रावक को ही क्या, प्रत्येक मनुष्य को सत्य का पालन करना चाहिए।

सत्य की साधना का द्वार किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, सबके लिए खुला है। साधु भी सत्य साधना के पथ पर चलता है और एक गृहस्थ (श्रावक) भी उस पथ पर चल सकता है। सत्य सबके लिए एक-सा है। परन्तु व्यक्ति की शक्ति, क्षमता और रुचि के अनुसार उसकी साधना में कुछ अन्तर है, मर्यादाओं में थोड़ी-सी भिन्नता है।

आगम में साधु के लिए बताया गया है कि वह तीन करण तीन योग से—यानी कृत, कारित और अनुमोदन के रूप में—मन, बचन एवं काया से असत्य का सर्वथा त्याग करे। इसलिए वह द्रव्य से समस्त द्रव्यों के लिए, क्षेत्र से सर्वक्षेत्र में, काल से सब कालों में और भाव से (तीन करण, तीन योग से) असत्य का त्याग करता है। वह क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश तथा कर्कशकारी, कठोरकारी, निश्चयकारी, हिंसाकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, सावध (सतप्त) भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उसकी भाषा हास्य एवं व्यंग्य से युक्त, मर्मभेदी, कपाय एवं प्रमाद से युक्त नहीं होनी चाहिए। वह शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं कर सकता। उसकी वाणी हित, मित, प्रिय, तथ्य और पथ्य से युक्त होनी चाहिए। उसकी भाषा में किसी प्रकार का पक्षपात, सन्देह, द्वयर्थकता, छिछलापन आदि नहीं होना चाहिए। उसकी वाणी में इतना गाम्भीर्य, तेज, ओज, त्याग, तप एवं शान्ति का आभास होना चाहिए, ताकि उसके शब्दों से उसकी माधुरता अभिव्यक्त हो। जीवन की गहन साधना और

चारित्र्य की तेजस्विता उनकी भाषा में झनकनी चाहिए। भाषा नमिति और वाग्गुप्ति में उनकी भाषा अनुप्राणित हो।

परन्तु जिन प्रकार अहिंसाव्रत में साधु के लिए पूर्णरूप में छद्म जाया के (ममन्त) जीवों की मूल-मूक सन्तों प्रकार में हिंसा का त्याग करना जरूरी बनाया, लेकिन श्रावक को गृहस्थ होने के कारण उसे अपनी व्यापार आदि ममार के आवश्यक कार्य करने पड़ने हें इसलिए नवस्था जीव हिंसा का त्याग करना उनके लिए अमम्व है। इसी बात को ध्यान में रखकर श्रावक के लिए अहिंसाव्रत में मकम्यत स्थल हिंसा का त्याग आवश्यक बतलाया है, ताकि श्रावक के व्यवहार में बाधा न पड़े।

गृहस्थाश्रम पालने वाला गृहस्थ श्रावक यदि पहले मूक हिंसा का ही त्याग करने जाय तो वह ऐसे चक्कर में पड़ता है, कि मूक हिंसात्याग का इन ती पालना दूर रहा, स्थल हिंसा त्याग में भी पतित हो जाता है। उसकी स्थिति इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' जैसी हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान मद्गृहस्थ पहले अहिंसाव्रत का पालन करके सकम्पी स्थल हिंसा का त्याग करता है, फिर जब वह गृहस्थ कार्यों में निवृत्त होता है तब मूक अहिंसाव्रत धारण करके सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग करता है।

जिन प्रकार अहिंसा के भी स्थल मूक ये दो भेद किये गए हैं उसी प्रकार मत्स्य में भी स्थल, मूक ये दो भेद शास्त्रकारों ने बनाए हैं। स्थल वानों के लिए अमत्य आनन्द करना स्थल अमत्य है और मूक गीति में अमत्य-आनन्द करना मूक अमत्य है।

गृहस्थ की मायना मायु की मायना जितनी उन्कुष्ट नहीं होती। उन पर पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व का बोझ होने के कारण वह अपने मूक मत्स्य का पालन नहीं कर सकता। फिर भी ऐसे झूठ में वह अवश्य द्रवता है जिसे व्यवहार में झूठ कहते हैं। जिनमें दूसरे का अहिंसा होता हो, जिनमें मत्स्य द्वारा वह दण्डनीय हो, ममान में निन्दित हो, दुनिया में अविद्वान का मान बनने।

उसी दृष्टि में श्रावक के लिए मत्स्य-अपुन की मर्यादा उस प्रकार मत्स्य की गई है—

‘पूनाओ मुनावापाओ वेरमण, दुविहेण निविहेण मणेण बायाए काएण।

क्योंकि ऐसा करने में गूढम जगत्य ता अनुमोदन पाता है । जिनका ऐसा करने बाध लोग जैनशास्त्र के गहन विचारों में अनभिज्ञ हैं । जैनशास्त्र सभी विर्मों पर तब तक नियंत्रण नहीं करते, जिनके बिना मनुष्यों का नाश न चल सकता है । जिनकी अवस्था में उन श्रावकों को, जो सासारिक कार्यों को करते हुए गत्य ता पालन करना चाहते हैं, यदि स्थूल और सूक्ष्म झूठ के भेद में उनका गम तो वे गत्य का पालन कैसे कर सकते हैं ? गूढम असत्य में तो गूढस्थ श्रावक तबका बच नहीं करने और नाक-अव्यवहार में जिस झूठ को झूठ कहा जाता है, वह झूठ स्थूल झूठ के दायरे में आ जाता है, उसका त्याग श्रावक के लो ही जाता है । उनका बुद्धिमान लोग असत्य के सूक्ष्म और स्थूल के रूप में दो भेद न बताने की बात को नहीं मान सकते ।

श्रावक के लिए स्थूलमूषायाविरमण व्रत का धारण करना उचित और आवश्यक है । इस व्रत के धारण करने पर गूढस्थ के सासारिक कार्यों में किसी प्रकार की अवधान नहीं हो सकती, बल्कि सासारिक मार्ग मरल हो जाता है । इस मत्य-अणु-व्रत को पालन करने वाले श्रावक पर ममाज का विद्यवास हो जाता है तथा इस गम का धारण करने पर वह असत्य के पाप से बहुत अश में बच जाता है ।

सांगण यह है कि असत्य का पूर्णरूप से त्याग करना तो उचित ही है । इसमें मतभेद की कोई गुञ्जाइश नहीं है । इस दृष्टि से गूढस्थ श्रावक पूरा या किसी अश में सूक्ष्ममूषावाद से बच सके तो कोई बुराई की बात नहीं है । लेकिन शास्त्रकारों ने गूढस्थ श्रावकों के लिए सूक्ष्ममूषावाद का त्याग न बतलाकर स्थूलमूषावाद का त्याग ही आवश्यक बताया है । क्योंकि गूढस्थश्रावक यदि सूक्ष्ममूषावाद का त्याग करता है तो उसके लिए उसे असत्य का, जैसा कि पहले मैंने स्वरूप बताया था, सर्वथा पूर्णरूप से त्याग करना पड़ता है, जो सासारिक जिम्मेदारियों को देवते हुए उसके लिए अत्यन्त कठिन है । अगर आग्रहवश आवेश में आकर वह इस प्रकार से स्थूल-सूक्ष्म मभी प्रकार के असत्य का त्याग कर भी लेगा तो उसे अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा ।

उपासकदशागसूत्र में आनन्द, कामदेव आदि १० श्रावकों के जीवन का उल्लेख है । उन्होंने भगवान् महावीर के समस्त गूढस्थ श्रावक के व्रतों में सत्य की प्रतिज्ञा ली, तो उन्होंने गूढस्थ की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही ली थी । साधु जीवन और गूढस्थ-जीवन की मर्यादाएँ अलग-अलग हैं । शास्त्रकार भी उन मर्यादाओं पर दृष्टि रखते हैं और उनके आधार पर ही सत्य का विधान करते हैं । आनन्द श्रावक ने जब सत्य-अणुव्रत ग्रहण किया तो वे पूर्णरूप से असत्य का त्याग नहीं कर सके थे, उन्होंने केवल स्थूलमूषावाद का त्याग किया था । आनन्द श्रावक ने पहले अपनी कमजोरियों की नापतौल की, सोचा-समझा कि मैं गूढस्थ-जीवन में हूँ । मेरे सिर पर पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है । जीवन की अनेक समस्याएँ हैं । अतः उन्होंने सत्य को एक अश में स्वीकार करके स्थूलमूषावाद का त्याग ही किया था । वे जितना चल सकते थे, उतनी ही मर्यादा उन्होंने अपने लिए स्वीकार की ।

स्थूलमृषावाद और सूक्ष्ममृषावाद

अब प्रश्न होता है कि 'स्थूलमृषावाद (असत्य) क्या है और सूक्ष्ममृषावाद क्या है ?' किन्ने स्थूल असत्य समझा जाय और किसे सूक्ष्म असत्य ?

वैसे तो असत्य भी हिंसा की तरह सर्वथा त्याज्य है, परन्तु जो जितनी सीमा तक चल सकता है, जितनी सीमा तक ही असत्य का त्याग कर सकता है, करना चाहिए। वैदिक धर्मग्रन्थों में भी यह बताया गया है कि अगर पूर्ण सत्यनिष्ठ होना कठिन प्रतीत होता हो तो जितना हो सके, अधिकाधिक मात्रा में उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। एक आप्तवचन है—

अनुगन्तु सता वर्त्म, कृत्स्न यदि न शक्यते ।

स्वल्पमप्यनुगन्तव्य, मार्गस्थो नावसीदति ॥

—यदि सत्पुरुषों के मार्ग पर पूरी तरह चल सकना शक्य न हो तो, उस मार्ग का आंशिक रूप में ही अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मार्ग पर चल पड़ने वाला कभी न कभी मजिल पर पहुँच ही जाता है।

जैसे अहिंसा के सम्बन्ध में स्थूल और सूक्ष्म मर्यादाएँ हैं, वैसे ही मृत्यु के विषय में भी हैं। अहिंसा के पथ पर चलने वाले साधक के सामने पूर्ण अहिंसा का ही लक्ष्य रहता है। वह चाहता है कि अहिंसा की समस्त धाराएँ उसके जीवन में उतर जायें। जैसा कि जैनधर्म ने माना है—

सर्वे जीवावि इच्छति जीविष न मरिज्जिउ ।

तम्हापाणिबहू धोर निगया वज्जमतिणं ॥

—ससार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। सब में तुम्हारी तरह सुख-दुःख की अनुभूति की लहर है। इसलिए विष्व के समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग निर्ग्रन्थ करते हैं। तुम्हारी दया और करुणा की धारा भी प्राणिमात्र के प्रति बहनी चाहिए।

ऐसा होने पर भी पूर्ण अहिंसा को प्राप्त करने के लिए अपनी भूमिका के अनुसार मार्ग स्थिर करके चलो। जैनधर्म ने अहिंसा का वर्गीकरण करके उसके पालन करने की क्रमशः सीढियाँ बना दी। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक के प्राणियों में आत्मा समानरूप से है, लेकिन उनकी चेतना व इन्द्रिय-मन के विकास में अन्तर है।

इस रूप में सर्वप्रथम पचेन्द्रिय जीव के प्राणों का घात तथा महार वर्जनीय बताया। पचेन्द्रिय जीव का सकल्पपूर्वक घात करना और उसका मांस खाना नरक का पथ बताया। उसके पश्चात् द्वीन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय जीवों तक की हिंसा का त्याग करने का निर्देश किया। क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर अभी-अभी चढ़ा है, उससे एकदम उच्च भूमिका की अहिंसा का पालन करना अशक्य होगा। इसलिए गृहस्थ श्रावक के लिए सकल्पपूर्वक जमजीवों की हिंसा (स्थूलहिंसा) का

जैसे स्थूलहिंसा का त्याग बताया गया है, वैसे ही सत्यव्रत में भी स्थूलअसत्य (मृपा-वाद) का त्याग बताया गया है ।

स्थूल असत्य का अर्थ है—जो बात, विचार या कार्य लोक-व्यवहार (आम जनता) की आँखों में, जनता में असत्य नाम से प्रचलित है जो राज्य द्वारा दण्डनीय, समाज द्वारा निन्दनीय, गृहणीय है जिसमें किसी जीव की अकारण ही हिंसा होती हो, दुःख पहुँचता हो, वह बात, विचार या कार्य स्थूल झूठ या असत्य है । इनमें विपरीत जो है, वह स्थूल सत्य है । शास्त्र में श्रावक के लिए स्थूल सत्य के ग्रहण और स्थूल असत्य के त्याग को स्थूलमृपावाद-विरमण कहा है ।

जैसे जहिमाघ्रत में श्रावक के लिए प्रमाद और कपाय के योग से मकल्पी हिंसा का त्याग आवश्यक बताया है, उसी प्रकार सत्यव्रत में भी श्रावक के लिए प्रमाद कपाय के योग में मकल्पी असत्य का त्याग आवश्यक है ।

एक आचार्य ने सूक्ष्म असत्य उस कहा है कि ऐसा वचन जो गृहस्थों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त करना पड़ता है, वह भी समाज-व्यवहार चलाने के लिए अनिवार्य होने पर कहना पड़ता है । ऐसे लोकेन्द्रिय जीवहिंसा की सम्भावनामूलक वचन को सूक्ष्म (अल्प) ठाढ़ कहा है ।

जिस वचन में अपनी, अपने परिवार की, या अन्य किसी भी जीव की हिंसा होने की सम्भावना हो, ऐसी निषिद्धवस्तु स्थिति में अनन्य की भावना न होते हुए भी जीवन-रक्षा की दृष्टि से बोना गया असत्य स्पष्ट असत्य में परिगणित नहीं किया गया है ।

स्तारणश्रावकानाम् अनाय नमन्तमत्र सूक्ष्म श्रावक के सत्य की मर्यादा का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं,—

स्थूलमलीकं न धेत्त, न पगान् धादयेत् सत्यमपि विषदे ।

यत्तद् धदति सन्त

स्थूलमृपावादव्यभणम् ॥

उसके मन में जो आर्त्तरीद्र ध्यान के दुःसकल्प पैदा होंगे, वे सत्य बोलने के तथाकथित पुण्य से कई गुना बढ़कर पापपुण्य के उत्पादक होंगे ।

इस प्रकार की आपत्ति आने पर जैनधर्म सत्य के विषय में गृहस्थ की मर्यादाएँ बताता है और ऐसा करना उचित भी है । गृहस्थ को अपने राष्ट्र, अपने समाज और परिवार की रक्षा के लिए ऐसे मौके पर सत्य की मर्यादाओं को स्वीकार करना पड़ता है ।

अगर कोई नागरिक किसी दूसरे (शत्रु) देश में गिरफ्तार हो जाय और शत्रु देश का कोई सेनाध्यक्ष या सैन्य-अधिकारी उससे देश की गुप्त बातें पूछे तो वह नागरिक क्या सच-सच बता दे ? अगर वह अपने देश की गुप्त बातें खोल-खोलकर बतला दे, तो उस पर या उसके देश पर मुसीबत आ सकती है सत्य बतलाने पर देश मुसीबत में पड़ता है और झूठ कहने पर व्रत खतरे में पड़ता है ।

ऐसे सकटापन्न समय में शास्त्र गृहस्थ श्रावक की सत्य की मर्यादा का उल्लेख कर साफ-साफ कह देते हैं, बल्कि 'रहस्याभ्याख्यान' रहस्य (गुप्त) बात को प्रगट कर देना गृहस्थ के लिए सत्यव्रत का अतिचार बताया है ।

हाँ, अगर उसकी मृत्यु को स्वीकार करने की तैयारी है तो वह साफ-साफ कह देगा कि मुझे मौत मजूर है, मगर देश की गुप्त बात बतलाना कतई मजूर नहीं है । अगर उस गृहस्थ की भूमिका इतनी उच्च नहीं है, उसकी तैयारी मृत्यु का वरण करने की नहीं है, उस गृहस्थ के लिए सत्य की सीमा बाँध दी है कि वह जितना चल सके, उतना ही चले ।

परन्तु उस गृहस्थ के लिए वह तथ्यकथन भी असत्य हो जाएगा, यदि वह भयकर परिणाम लाने वाले, हजारों की जिन्दगी मुसीबत में डालने वाले और विग्रह खड़ा कर देने वाले सत्य का प्रयोग करता है ।

तात्पर्य यह है कि सत्य की जितनी भी मर्यादाएँ ह या सत्य के विषय में जितनी भी छूटें दी गई हैं, वे हर समय के लिए उत्सर्ग मार्ग के रूप में नहीं दी गई हैं । वे सब अपवादस्वरूप हैं । और अपवाद का प्रयोग क्वचित् ही किया जा सकता है । वस्तुतः इन सब अपवादों की मुख्य कसौटी अहिंसा है । जहाँ हिंसा को उत्तेजना मिलती है, अहिंसाव्रत भग्न होता है वहाँ गृहस्थ के लिए सत्य में ये कुछ अपवाद हैं ।

अपवादों का मुख्य कारण गृहस्थ की जीवनोत्सर्ग करने की असमत्ता है । यदि किसी गृहस्थ में प्राणोत्सर्ग करने की समत्ता है, तो उसे इन आगारों (छूटों) या अपवादों से लाभ नहीं लेना चाहिए । श्रावक की दृष्टि आगारों से लाभ लेने की नहीं होनी चाहिए, उसका व्यय तो सत्य के पूर्णपालन का ही होना चाहिए ।

अर्हन्तक श्रावक के जीवन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । अर्हन्तक व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था । जहाज में अपने नाचियों के साथ बैठा था, तभी

गृहपति के तौर पर रह रहा था, उसकी दूसरे सम्प्रदाय वालों के साथ जमीन की तकरार थी। वह जमीन असल में दूसरे सम्प्रदाय वालों के हक में थी, परन्तु ब्रह्मचर्याश्रम के तथा इससे सम्बन्धित सम्प्रदाय के मन्दिर के अधिकारियों ने रातोंरात दीवार बनाकर अपनी बाउन्ड्री खींच दी, ताकि उनके सम्प्रदाय का हक बरकरार हो जाय। आखिर दूसरे सम्प्रदाय वालों ने मुकदमा चलाया। मुकदमे में विपक्ष की ओर में गवाह के रूप में हरिश्चन्द्र ब्रह्मचारी भी थे। उनसे जब बयान लिए गए तो उन्होंने माफ-साफ कह दिया कि "जमीन दूसरे सम्प्रदाय के हक की है, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।" इस सत्यपूर्ण बयान पर ब्रह्मचर्याश्रम वाले बहुत विगड़े और मत्थवादी ब्रह्मचारी जी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वे फिर वहाँ से बनारस चले गए।

हाँ तो झूठ बोलकर जमीन बचाना, अन्यायपूर्ण बात का समर्थन करना वास्तव में श्रावक की मर्यादा में नहीं आता। ऐसा करने पर सकल्पत श्रावक को अमत्य लगेगा। सत्यव्रत भंग होगा।

कई लोग नौकरी के लिए अपने मालिक के बहीखातो में झूठा जमाबख्त लिखना स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु श्रावक के लिए यह सत्यव्रत का भंग है। नौकरी बचाना तो सरासर स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए असत्याचरण करना उचित नहीं है।

मत्यव्रत में जो छूट दी गई है, वह अहिंसा की दृष्टि से, प्राणोत्सर्ग करने की अक्षमता की स्थिति में ही दी गई है। उसका उपयोग हर समय करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यही कारण है कि साधु के लिए मत्य के सम्बन्ध में कोई मर्यादा नहीं बाँधी गई है। साधु को तो शरीर पर आसक्ति न रखकर मत्य के लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र में भी कहा है—

अथि अप्पणोवि देहम्मि नाधरति ममाइय ।

साधु अपने शरीर पर भी किसी प्रकार का ममत्व नहीं लाते। शरीर "हे, चाहें जाय, उनके लिए दोनों ही स्थिति में आनन्द है। किन्तु गृहस्थ के लिए एकान्त रूप में ऐसा नहीं बताया गया है। वे दूसरों पर प्राणी पर अकारण ही गतग उपस्थित होता देखता है तो उस समय अपवाद का प्रयोग भी करता है। परन्तु करता है—
नागारी की हानत में ही।

पाकिस्तान में अनेक पाने बोमवान नाट्यों के मूँह में एक आपसीनी मुनी थी—उनके घर के पटौस में ही एक मुसलमान राधा था। उसमें केवल दो प्राणी रहते थे—एक बटा और एक बूटिया। वे उन दोनों को अपने बच्चों के समान मानते थे। बटा प्यार करने में। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान विभाजन के समय कुछ मुसलमान उपद्रवियों द्वारा हमला होने की घबराहट में उन्होंने हिन्दू महिलाओं को अपने घर में दिला दिया। उन्होंने मानुभूति नगद करते हुए हिन्दू भाई को गला—“घबराओ मत। तुम्हारे घर पर अभी हमला करने वाले आएंगे। वहाँ अगर वे जीवें रहेंगे तो उन्हें तारी जल और खाना देने लगेंगे, तब वे भी मरेंगे।” मानुभूति

ही हुआ। कुछ ही देर बाद हमलावर गुण्डे आए और पूछताछ करने लगे—‘कहाँ है तुम्हारे घर की औरतें और लड़कियाँ?’ उन्होंने कह दिया—‘वे यहाँ नहीं हैं।’ वे पड़ोसी मुसलमान के यहाँ पहुँचे। उससे पूछा—‘तुमने जिन हिन्दू औरतों को छिपा रखा है, वे कहाँ हैं? सच-सच बता दो।’

बूढ़े और बुढ़िया ने कहा—‘हम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि यहाँ हिन्दू औरतें नहीं हैं।’

फिर भी गुण्डों को शक था। उन्होंने धमकी देते हुए कहा—‘देखो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। झटपट बता दो। हमें शक है कि वे तुम्हारे घर में छिपी हैं।’

बूढ़ा उस समय कुरान का स्वाध्याय कर रहा था। उसने चट से कुरान उठाकर कहा—‘देखो, हमारे लिए कुरान से बढ़कर तो कोई पाक ग्रन्थ नहीं है। मैं इसे उठाकर कहता हूँ कि यहाँ कोई हिन्दू औरतें नहीं हैं।’

बूढ़े के ये शब्द भाषा की दृष्टि से तो स्पष्टतः असत्य थे। लेकिन आपका दिल इस असत्य के बारे में क्या कहेगा? बूढ़े की सराहना करेगा या निन्दा? बूढ़े के लिए इस्लामधर्म की दृष्टि से जन्नत का दरवाजा खुलेगा या दोख का? कुरान उठाकर और खुदा की कसम खाकर तो उसने असत्य पर सत्य की मुहर-छाप लगादी न।

कुछ ही देर में हिन्दुस्तान की ओर से हिन्दुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने वाली मिलिट्री की बस आई और उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था हो गई। बूढ़ा-बुढ़िया उन औरतों को बिदा करते हुए रोते लगे—‘कुरान को उठाकर तथा खुदा की कसम खाकर हमें झूठ तो बोलना पड़ा, फिर भी हमें विश्वास है कि हम अपने और दूसरों के प्रति सच्चे रहे हैं। हमारी मशा सिर्फ इन्सान के प्राण बचाने की थी, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कतई नहीं थी। इसलिए खुदा हमें माफ कर देगा।’

अगर बूढ़ा शाब्दिक सत्य की मृगतृष्णा में पड़कर उन हिन्दू स्त्रियों को बता देता तो आप या शास्त्र क्या कहते? यही कहते कि बूढ़े ने बहुत गलत किया, धोखा किया, बेईमानी की।

इस प्रकार अहिंसा की मर्यादाओं की तरह सत्य की मर्यादाओं को भी सूक्ष्म प्रज्ञा से समझने की कोशिश करनी चाहिए। गृहस्थ इन मर्यादाओं के अन्दर रहकर सत्य का पालन करता है।

अपनी स्वार्थलिप्सा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूर्वोक्त क्रोध, अहंकार, लोभ और नय से प्रेरित होकर, दूसरों को ठग कर धन कमाने के लिए बोला जाने वाला, तथा महल-मकान आदि भोगोपभोग्य सामग्री के लिए बोला जाने वाला असत्य स्थूल अमत्य है। जिस कथन के पीछे कोई कसूर या अहिंसा ही नजर नहीं, कोई प्रशस्त मन्त्र नहीं, कोई विवेक या मावधानी नहीं, फिर भी मिथ्याभाषण किया जा रहा है, वह म्यूननूपावाद की कोटि में आता है। इसी तरह मत्स्यव्रती श्रावक अपनी सन्तान

के स्वार्थ के लिए, व्यापार के लिए, पैसों के लेन-देन के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ या मोह के बन्धीभूत होकर या किसी को हानि पहुँचाने के लिए, प्राणों को मुसीबत में डालने वाली वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता। जिस बात की उसे जानकारी नहीं, ऐसी बात भी सत्य का आराधक नहीं कहता। अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों के लिए दोनों में से किसी के भी लिए पूछने पर पापयुक्त, निरर्थक या मर्मभेदक वचन श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। अन्यथा, उसका कथन मृपावाद में ही क्षुमार होगा। किसी को गुप्त करने के लिए झूठमूठ ही उसकी तारीफ करना अथवा किसी की निन्दा-चुगली कगना सत्यव्रती के लिए उचित नहीं है।

स्थूल असत्य के भेद

श्रावक को असत्य के उन सब रूपों से बचना चाहिए। वे सब स्थूल असत्य की कोटि में ही हैं। आस्यकारों ने श्रावकों का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थूल असत्य के मुख्य पाँच कारण बताए हैं। वे इस प्रकार हैं—

पूलग मुसावाय समणोवासओ पच्चवखाइ, से य मुसावाए पच्चविहे पन्नत्ते, तज्जहा—फणालीए, गबालीए, भोमालीए, णासावहारे, कूडसक्खिज्जे।

—अमणोपामक (श्रावक) स्थूल मृपावाद (असत्य) का त्याग करता है। वह स्थूल मृपावाद (झूठ) पाँच प्रकार का है—बन्या के सम्बन्ध में झूठ, गाय के सम्बन्ध में असत्य, भूमि के सम्बन्ध में असत्य, न्यास (घरोहर) रग्नी हुई वस्तु के विषय में झूठ और झटी माक्षी देना।

कन्या के सम्बन्ध में असत्य

कुमारी कन्या मानवजाति में पवित्र मानी जाती है। इसलिए कन्या के विषय में असत्य बोलना, असत्य विचार करना या असत्याचरण करना सबसे अधिक निन्द्य ममज्ञा जाता है। दूसरी बात यह है कि कन्या में ही भविष्य में मनुष्य की उत्पत्ति है। अर्थात् कन्या मनुष्य-उत्पत्ति की जड़ है। जब जड़ के विषय में झूठ बोलने का त्याग कराया गया है, तब उस ज्ञाना, पत्ते आदि के विषय में असत्य का त्याग स्वतः ही हो गया। निष्कर्ष यह है कि कन्या के लिए झूठ बोलने के निषेध में उपलक्षण में मानी मनुष्य-जाति के विषय में झूठ बोलने का त्याग ममज्ञना चाहिए।^१ उनीणिग गया वाना, तया पुण-पुगी, तया स्त्री और तया प्रीठ तय वृद्ध ममी के लिए असत्य बोलना न्याय्य ममज्ञता ताणि।

का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कन्या पुरुषपरत्न की खान और मावी सन्तान की माता है।

विषदग्रस्त स्थिति में कन्या का पहले उद्धार किया जाता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य व्यक्तियों—पुरुषों आदि की रक्षा न की जाय। इसी प्रकार कन्यालीक का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कन्या ही के विषय में अमत्य न बोला जाय। मकटापन्न जहाज से जैसे कन्या से लेकर सभी मनुष्यों की रक्षा की जाती है, वैसे ही यहाँ कन्या से लेकर सभी मनुष्यमान के विषय में असत्य का त्याग करने की शास्त्र आज्ञा है।

जो मनुष्य कन्या के सम्बन्ध में असत्याचरण करता है, वह मातृ-जाति का घोर विरोध करता है। इस महापाप से बचने के लिए शास्त्र में कन्यालीक में विवेक करने हेतु, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों की अपेक्षा से कन्या के निमित्त असत्य का त्याग बताया है।

द्रव्य से तात्पर्य है कि कन्या रूपवती हो, सुन्दर हो, अग-उपाग में किसी प्रकार का दोष न हो, उच्चवर्ग की हो, परन्तु स्वार्थवश या और किसी कारणवश उसे कुल्पा, अगहीना, नीच कुल की, आदि, जो है, उससे सर्वथा विपरीत या न्यूनाधिक बतला देना अथवा किसी प्रकार का कन्या में दोष होते हुए भी उसे प्रकट न करके निर्दोष बतला देना।

क्षेत्र से तात्पर्य है—कन्या है तो किसी दूसरे जनपद या देश की, या प्रान्त की, अथवा गाँव की, परन्तु उसे बतलाना किसी दूसरे जनपद, देश या प्रान्त की अथवा शहर की।

काल से तात्पर्य है कि कन्या उम्र में काफी बड़ी हो, अथवा छोटी हो, लेकिन उसे बताना कम उम्र की या अधिक उम्र की।

भाव से मतलब है—कन्या चतुर हो उसे मूर्ख बताना अथवा फूढ़ कन्या को चतुर और विवेकी बताना। अथवा कन्या में जो गुण या अवगुण हो, उन्हें छिपाकर न्यूनाधिक या विपरीत बताना।

जिस तरह कन्या के लिए असत्य का भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से विचार किया जाता है, उसी तरह कन्या के लिए वर के विषय में भी द्रव्य, क्षेत्रादि की दृष्टि से विचार करना भी कन्यालीक है। जैसे वर कुल्य हो, बुढ़ा हो, मारवाडी हो और अपठ हो, किन्तु उसे सुन्दर, जवान, गुजराती एव विद्वान् बताना। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों या स्त्रियों के लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से झूठ बोलना भी इसी कन्यालीक के अन्तर्गत समझ लेना चाहिए।

सारांश यह है कि कन्या से लेकर किसी भी मनुष्यजाति के सम्बन्ध में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की दृष्टि से मन, बचन, काया से किसी भी प्रकार का क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह, स्वार्थ, कपट आदि किसी भी कारण से अयथार्थ साधन करना कन्यालीक कहलाता है।

कन्या के सम्बन्ध में आज जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो रही है, उसके कारण ही समाज में कहीं विधवाओं की संख्या बढ़ रही है, कहीं पारिवारिक कलह हो रहा है, कहीं परिवार के लोगों द्वारा लड़की को सताया जाता है, और आत्महत्या करने पर विवश किया जाता है, कहीं बेमेल विवाह के कारण दम्पती में परस्पर असन्तोष और अन्त में तलाक तक की नौबत आ जाती है।

एक जगह एक विवाह के दलाल से बूढ़े घनिक ने कहा—“माई ! अगर तू किसी तरह से मेरी शादी करा देगा तो मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा और मालामाल कर दूंगा।” बूढ़ा अस्ती वर्ष का तो था ही, एक आँख से काना भी था। लेकिन रुपये के लालच में आकर दलाल ने उस बूढ़े की शादी करा देने का बीड़ा उठाया।

वह एक गरीब लड़की वाले के यहाँ पहुँचा, जिसकी कन्या लगभग १८-१९ साल की थी। लड़की वाले ने दलाल की खूब आवभगत की। दलाल ने इस ढंग से अतिशयोक्ति पूर्ण बात की कि कन्या का पिता और माता उसके चक्कर में आ गए। सभी बातें पसंद आने के बाद उन्होंने दलाल से पूछा—“अच्छा, यह तो बताइए कि वरराजा की उम्र कितनी है और स्वभाव का कैसा है ?”

दलाल ने मारवाड़ी में तपाक से कहा—“उगणीसा बीसी, बीसा इक्कीसी, ऐसी ऐसी कहे ह।” वर के स्वभाव का क्या कहना—“वह तो सब को एक आँख से देखता है।”

कन्या के पिता-माता ने समझा कि ‘वर उन्नीस, बीस या इक्कीस साल का होगा और बड़ा समझावी भी है।’

अतः उन्होंने उक्त वर के साथ कन्या की सगाई पक्की कर दी और दलाल को वचन दे दिया। दलाल ने वही १०१ रुपये व नारियल देकर सगाई तय कर दी और वहाँ से खाना होकर बृद्ध महाशय के पास पहुँचा। बूढ़े ने जब सगाई पक्की होने की बात सुनी तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने दलाल को मुंहमांगा इनाम देकर सन्तुष्ट किया। विवाह की तिथि निकट ही थी। समाज के पंचों ने कुछ विरोध किया तो कुछ रुपये देकर बूढ़े ने उनका मुँह बंद कर दिया। बूढ़ा झूठा बनकर बारात लेकर जब कन्या वालों के यहाँ पहुँचा तो सब उसे देखते ही रह गए। दलाल भी बारात में था। दलाल को एकांत में ले जाकर कन्या के पिता ने पूछा—“तू तो १६-२० वर्ष का कहता था, यह तो लगभग ७०-७५ का होगा और एक आँख से काना भी है।” दलाल ने सफाई देते हुए कहा—“माहव ! मैंने १६+२०—२०+२१ का कहा था, चारों को जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर ८० होते हैं, तो वरराजा ८० वर्ष के हैं। और मैंने कहा भी था कि एक आँख से देखते हैं, मो तो है ही। अब बताइए मेरा क्या बसूर है ?”

इस प्रकार कन्या के सम्बन्ध में झूठ बोल कर लोग नारी पापकर्म का उपा-
जंन कर लेते हैं।

कई लोग यह कहा करते हैं, कोई कन्या अगहीन हो, कुरूप हो या मोटी हो तो गरीब पिता यदि झूठ नहीं बोलता है तो उस कन्या की शादी होनी कठिन हो जाएगी, बताइए उस कन्या को बेचारा गरीब पिता कब तक घर में रखेगा, इसलिए ऐसी कन्या के सम्बन्ध में अगर झूठ बोलकर काम बनाया जाय तो क्या हर्ज है ?

इसका समाधान यह है कि आजकल तो लोग दलालों के भरोसे न रहकर स्वयं वर कन्या को देखते हैं, लड़के-लड़की भी एक-दूसरे को देख-परख कर फिर विवाह की हँसी भरते हैं। इसलिए कन्या के विषय में झूठ बोलने पर कलई खुल जाएगी, वह झूठ चलेगा नहीं। मान लो, कदाचित् कोई व्यक्ति विश्वास में आकर वर या कन्या को देखे बिना ही सगाई पक्की कर लेता है या शादी कर लेता है, तो आगे चलकर जब पता चलता है, तब कन्या पर आफत आ जाती है। उस कन्या को सता-सता कर रिवा-रिवा कर आत्महत्या करने को विवश कर दिया जाता है। इसलिए कन्या के विषय में बोला गया झूठ भयंकर परिणाम लाने वाला बन जाता है।

संसार में कन्या ही अगहीन आदि नहीं होती, पुरुष भी तो ऐसे होते हैं। जब कन्या कुआरी नहीं रह सकती तो क्या पुरुष यह नहीं कह सकता कि मैं कुआरा क्यों रहूँ ? इसलिए यह निराश्रम है। बल्कि पहले से ही बताकर सगाई करने से भ्रम का निराकरण हो जाता है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है।

गांधीजी के पास एक दिन एक परिवार आया, जिसकी कन्या में कुछ दोष था, वह किसी युवक के साथ एक बार शीलभ्रष्ट हो चुकी थी। किन्तु जिस लड़के के साथ उसकी सगाई हुई थी, उससे तथा लड़के वालों से उन्होंने यह बात छिपाकर रखी थी। गांधीजी से वे इस विषय में परामर्श लेने आए थे। गांधीजी के सामने जब कन्यापक्ष वालों ने सारी बात खोलकर रखी तो वे बोले—“भैरी राय में आपको लड़के वालों को बुलाकर उनके सामने यह स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। अन्यथा बाव में कन्या के लिए सकट पैदा हो सकता है।” गांधीजी की बात मानकर वे लड़के वालों को, खासतौर से लड़के को ससम्मान बुलाकर आश्रम में लाए। गांधीजी ने लड़के वालों के सामने लड़की तथा लड़की वालों की उपस्थिति में सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी और पूछा—“ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि आपको इस कन्या को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। अगर बात छिपाकर रखी जाती तो आपको वाद में मानसिक क्लेश होता।”

लड़के और लड़के वाले गांधीजी की बात से सहर्ष सहमत हो गए। उन्होंने उदारतापूर्वक उक्त लड़की के साथ लड़के की शादी करना स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार कन्या के सम्बन्ध में सत्य बात कहने से बहुत-सा सकट टल गया।

इस प्रकार गृहस्थ श्रावक के लिए पुत्र-पुत्री या पुरुष-स्त्री के लिए असत्य बोलना अपराध है। गृहस्थ श्रावक अपने पुत्र-पुत्री का विवाह करने या उसके लिए नैयत्यात्रा आदि में आधी टिकट लेने एवं विद्यालय में प्रविष्ट कराने हेतु उनकी आयु

को कम या ज्यादा नहीं बता सकता और वह उनकी आदतो व गुणावगुणों के सम्बन्ध में न्यूनाधिक या विपरीत बात भी नहीं कह सकता । उसे सत्यमार्ग का ही अवलम्बन लेना चाहिए ।

गाय के लिए असत्य

दूसरा स्थूल असत्य है—गाय के सम्बन्ध में झूठ बोलना । जैसे कन्या के सम्बन्ध में असत्य बोलने से उपलक्षण से सारी मनुष्यजाति के सम्बन्ध में झूठ असत्य समझा जाता है, वैसे ही गाय के सम्बन्ध में झूठ बोलने से उपलक्षण से समस्त पशु-जगत् के विषय में झूठ बोलने का त्याग समझना चाहिए ।

जिस प्रकार मनुष्यों में कन्या उत्तम है, उसी प्रकार पशुओं में गाय प्रधान मानी गई है । गाय के विषय में झूठ बोलने का त्याग समस्त पशु-जाति के विषय में झूठ बोलने का त्याग समझना चाहिए ।

गाय पशुओं में उत्तम इसलिए मानी गई है कि गाय मानव-जाति के लिए विशेषरूप से आधार है । आनन्द कामदेव आदि बड़े-बड़े धर्मगोपासक अपने यहाँ गायों के कई व्रज रखते थे । एक व्रज में लगभग १० हजार गायें होती थी । गाय की सहायता के बिना गृहस्थी भली-भाँति निभ नहीं सकती । प्राचीनकाल में आज की तरह पैसे फेंक कर दूध बाजार से खाने की प्रथा ही नहीं थी । दूध बेचना अनैतिक समझा जाता था । दूध बेचना, पूत बेचने के बराबर माना जाता था । सूखे तिनके खाकर बदले में घी, दूध देने वाला पशु गाय के जैसा और कोई नहीं है । खेती के लिए बैल की जरूरत होती है, वह गाय से ही मिलता है । साथ ही खेती के लिए खाद की जरूरत होती है, वह भी गोधन से प्राप्त होता है । भारत में जैन समाज ही नहीं समस्त हिन्दू समाज में गाय सब पशुओं में प्रधान मानी है, इतना ही नहीं, विदेशों में भी गाय को बड़े आदर के साथ पाला जाता है । डेनमार्क की गायें बहुत ही अच्छी नम्ल की होती हैं, वे दूध भी बहुत देती हैं । इसी कारण श्रीकृष्ण जी ने गायें चराकर अपना गोपाल नाम प्रसिद्ध कर दिया था । समार में ऋद्धि सिद्धि की दाना गौ ही मानी जाती है । सारांश यह है कि गाय सर्वोत्कृष्ट पशु है, उसे लेकर समस्त पशुओं के लिए भी असत्य न बोलने का शास्त्रीय विधान है ।

कन्या के समान गाय के विषय में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में असत्य या त्याग करना चाहिए । द्रव्य में अच्छी या बुरी गाय को बुरी या अच्छी कहना, इसी तरह कम या ज्यादा दूध देने वाली गाय को ज्यादा या कम दूध देने वाली बताना, एक देश की गाय को दूसरे देश की गाय बताना और भीषी या मारने वाली गाय को मारने वाली या भीषी बताना आदि स्थूल असत्य का त्याग करना चाहिए ।

इसी तरह थोड़ा, हाथी, ऊँट, भैंस, बकरी आदि सभी पालतू जानवरों के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि में भन-बचन-काया में असत्याचरण करना स्थूलमृगावाद है । उसका त्याग श्रावक को करना चाहिए । यानी गाय, भैंस, बैल,

कई लोग यह कहा करते हैं, कोई कन्या अगहीन हो, वृष्ण हो या मोटी हो तो गरीब पिता यदि झूठ नहीं बोलता है तो उस कन्या की शादी होनी कठिन हो जाएगी, बताइए उम कन्या को बेचाग गरीब पिता कब तक घर में रखेगा, इसलिए ऐसी कन्या के सम्बन्ध में अगर झूठ बोलकर काम बनाया जाय तो क्या हर्ज है ?

इसका समाधान यह है कि आजकल तो लोग दलालों के भरोसे न रहकर स्वयं वर कन्या को देखते हैं, लड़के-लड़की भी एक-दूसरे को देख-परख कर फिर विवाह की हों भरते हैं। इसलिए कन्या के विषय में झूठ बोलने पर कलई खुल जाएगी, वह झूठ चलेगा नहीं। मान लो, कदाचित् कोई व्यक्ति विधवा में आकर वर या कन्या को देखे बिना ही सगाई पक्की कर लेता है या शादी कर लेता है, तो आगे चलकर जब पता चलता है, तब कन्या पर आफत आ जाती है। उस कन्या को मता-सता कर रिवा-रिवा कर आत्महत्या करने को विवश कर दिया जाता है। इसलिए कन्या के विषय में बोला गया झूठ भयकर परिणाम लाने वाला बन जाता है।

ससार में कन्या ही अगहीन आदि नहीं होती, पुरुष भी तो ऐसे होते हैं। जब कन्या कुआरी नहीं रह सकती तो क्या पुरुष यह नहीं कह सकता कि मैं कुआरा क्यों रहूँ ? इसलिए यह निरा भ्रम है। बल्कि पहले से ही बताकर सगाई करने में भ्रम का निराकरण हो जाता है और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है।

गाँधीजी के पाम एक दिन एक परिवार आया, जिसकी कन्या में कुछ दोष था, वह किसी युवक के साथ एक बार शीलभ्रष्ट हो चुकी थी। किन्तु जिस लड़के के साथ उसकी सगाई हुई थी, उससे तथा लड़के वालों से उन्होंने यह बात छिपाकर रखी थी। गाँधीजी से वे इस विषय में परामर्श लेने आए थे। गाँधीजी के सामने जब कन्यापक्ष वालों ने सारी बात खोलकर रखी तो वे बोले—“मेरी राय में आपको लड़के वालों को बुलाकर उनके सामने यह स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। अन्यथा बाद में कन्या के लिए सकट पैदा हो सकता है।” गाँधीजी की बात मानकर वे लड़के वालों को, खासतौर से लड़के को ससम्मान बुलाकर आश्रम में लाए। गाँधीजी ने लड़के वालों के सामने लड़की तथा लड़की वालों की उपस्थिति में सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी और पूछा—“ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि आपको इस कन्या को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। अगर बात छिपाकर रखी जाती तो आपको बाद में मानसिक क्लेश होता।”

लड़के और लड़के वाले गाँधीजी की बात से सहर्ष सहमत हो गए। उन्होंने उदारतापूर्वक उक्त लड़की के साथ लड़के की शादी करना स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार कन्या के सम्बन्ध में सत्य बात कहने से बहुत-सा सकट टल गया।

इस प्रकार गृहस्थ श्रावक के लिए पुत्र-पुत्री या पुरुष-स्त्री के लिए असत्य बोलना अपराध है। गृहस्थ श्रावक अपने पुत्र-पुत्री का विवाह करने या उसके लिए रेलयात्रा आदि में आधी टिकट लेने एवं विद्यालय में प्रविष्ट कराने हेतु उनकी आयु

को कम या ज्यादा नहीं बता सकता और वह उनकी आदतों व गुणवर्गों के सम्बन्ध में न्यूनाधिक या विपरीत बात भी नहीं कह सकता। उसे सत्यमार्ग का ही अवलम्बन लेना चाहिए।

गाय के लिए असत्य

दूसरा स्थूल असत्य है—गाय के सम्बन्ध में झूठ बोलना। जैसे कन्या के सम्बन्ध में असत्य बोलने से उपलक्षण से सारी मनुष्यजाति के सम्बन्ध में झूठ असत्य ममज्ञा जाता है, वैसे ही गाय के सम्बन्ध में झूठ बोलने से उपलक्षण से समस्त पशु-जगत् के विषय में झूठ बोलने का त्याग ममज्ञाना चाहिए।

जिस प्रकार मनुष्यों में कन्या उत्तम है, उसी प्रकार पशुओं में गाय प्रधान मानी गई है। गाय के विषय में झूठ बोलने का त्याग समस्त पशु-जाति के विषय में झूठ बोलने का त्याग ममज्ञाना चाहिए।

गाय पशुओं में उत्तम इसलिए मानी गई है कि गाय मानव-जाति के लिए विशेषरूप से आधार है। आनन्द कामदेव आदि बड़े-बड़े भ्रमणोपासक अपने यहाँ गायों के कई ब्रज रखते थे। एक ब्रज में लगभग १० हजार गायें होती थीं। गाय की सहायता के बिना गृहस्थी भली-भाँति निभ नहीं सकती। प्राचीनकाल में आज की तरह पैसे फेंक कर दूध बाजार से लाने की प्रथा ही नहीं थी। दूध बेचना अनैतिक ममज्ञा जाता था। दूध बेचना, पूत बेचने के बराबर माना जाता था। सूखे तिनके त्वावर बदले में थी, दूध देने वाला पशु गाय के जैसा और कोई नहीं है। खेती के लिए बैल की जरूरत होती है, वह गाय में ही मिलता है। साथ ही खेती के लिए खाद की जरूरत होती है, वह भी गोधन में प्राप्त होता है। भारत में जैन समाज ही नहीं ममस्त हिन्दू समाज में गाय सब पशुओं में प्रधान मानी है, इतना ही नहीं, विदेशों में भी गाय को बड़े आदर के साथ पाला जाता है। डेनमार्क की गायें बहुत ही अच्छी नस्ल की होती हैं, वे दूध भी बहुत देती हैं। इसी कारण श्रीकृष्ण जी ने गायें चराकर अपना गोपाल नाम प्रसिद्ध कर दिया था। समार में श्रद्धा सिद्धि की दाना गौ ही मानी जाती है। मागध यह है कि गाय सर्वोत्कृष्ट पशु है, इसे लेकर ममस्त पशुओं के लिए भी असत्य न बोलने का शास्त्रीय विधान है।

कन्या के समान गाय के विषय में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में असत्य या त्याग करना चाहिए। द्रव्य में अच्छी या बुरी गाय को बुरी या अच्छी कहना, उसी तरह कम या ज्यादा दूध देने वाली गाय को ज्यादा या कम दूध देने वाली बताना, पच देण की गाय को दूसरे देण की गाय बताना और भीषी या मारने वाली गाय को मानने वाली या भीषी बताना आदि स्थूल असत्य का त्याग करना चाहिए।

उसी तरह घोड़ा, हाथी, ऊँट, भैंस, बकरी आदि सभी पालतू जानवरों के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से मन-वचन-काया में असत्याचरण करना गुरुपाप है। उसका त्याग श्रावक को करना चाहिए। यानी गाय, भैंस, बैल,

अश्व आदि पालतू व उपयोगी जानवरों के सम्बन्ध में भी श्रावक अयथार्थ चान नहीं कहेगा। उनके दूध देने, ब्रीक्ष होने, तेज या मद चन्ने आदि गुणों का एव मारने-काटने आदि दोषों का यथार्थ उल्लेख करेगा।

भूमि के विषय में असत्य

भूमि गृहस्थ के लिए जीवन-निर्वाह का एक बहुत बड़ा साधन है। उनके लिए स्वार्थवश, लोभ, अहंकार, छल-कपट, मोह, क्रोध आदि से प्रेरित होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव से असत्य बोलना भूम्यलीक कहलाता है।

भूमि विषयक असत्य के त्याग के साथ ही उन सब वस्तुओं के विषय में झूठ बोलने का त्याग आ जाता है जिनकी उत्पत्ति भूमि से होती है। वे वस्तुएँ सचेतन हो या अचेतन, सबका आधार भूमि है। जैसे फल, वृक्ष, शाकभाजी व अन्य वनस्पति आदि सचेतन हैं, जो भूमि से पैदा होती हैं, साथ ही सोना, चांदी, पत्थर, ताँबा, अन्नक, मिट्टी, घर आदि अचेतन वस्तुएँ हैं, जो भूमि में होती हैं। भूमि के साथ ही भूमि से उत्पन्न होने वाली और उनसे बनी हुई वस्तु मकान, दूकान, महल आदि से सम्बन्धित असत्य का त्याग भी भूम्यलीक समझ लेना चाहिए। चूँकि भूमि आधार है और उन पर के या उससे उत्पन्न पदार्थ आधेय हैं। आधार को ग्रहण करने से आधेय का भी ग्रहण स्वतः हो जाता है।

भूमि-सम्बन्धी असत्य का भी कन्या और गाय के समान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से विचार करके त्याग करना चाहिए। भूमि से सम्बन्धित चीजों में रुपया पैसा, नोट आदि भी हैं। उनके सम्बन्ध में भी असत्य का त्याग करना अत्यावश्यक है। मतलब यह है कि श्रावक भूमि एव भूमि से निकलने वाले तथा भूमि में पैदा होने वाले पदार्थों के सम्बन्ध में भी सत्य ही बोलेगा, असत्य नहीं। वह किसी पड़ोसी व्यक्ति पड़ोसी देश की जमीन पर अपना झूठा अधिकार जताने का प्रयत्न नहीं करेगा। वह सोना, चांदी, लोहा आदि धातुओं रत्न आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थों में से किसी नकली को असली या असली को नकली बताने का प्रयत्न नहीं करेगा। वह इन भूमिजनित पदार्थों के विषय में किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा।

उदा मेहता को कौन नहीं जानता ? वह मारवाड़ का जैन ओसवाल था, किन्तु विपत्ति का मारा मारवाड़ से गुजरात आया। सिद्धपुर पाटन के जैन उपाध्वय के द्वार पर इस आशा में बैठा रहा कि कोई न कोई व्यक्ति साधर्मिके नाते मुझे कुछ पूछेगा ? वहाँ एक के बाद एक माई-वहन आते-जाते रहे, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। पर्युषण के दिन थे। अन्त में एक बहन आई, जिसका नाम लक्ष्मी (लक्ष्मी) बहन था। उसने पूछा—“माई ! यहाँ कैसे बैठे हो ? कौन हो ? कहाँ के आये हो ?” उदा मेहता ने कहा—“इतने माई-वहनो में तुम एक ही मुझे माई कहकर पुकारने वाली निकली !” और उसने अपना परिचय देकर सारी कष्टकथा सुनाई। लक्ष्मी बहन ने हा—“माई ! चलो मेरे घर पर, भोजन करो। फिर सारी व्यवस्था भी कर दूँगी।”

इस बहन ने उदा मेहता को अपने यहाँ रखा। मकान बनाने के लिए जमीन दी। मकान की नींव खोदते समय स्वर्णमुद्राओं से भरा हुआ ताँबे का घड़ा निकला। उदा मेहता ने भूमि में से निकले हुए उस घन को चुपचाप नहीं रखा। वह उस घर्म बहन के पास उस घड़े को लेकर गया, सारी घटना बताई और कहा—“बहन, अपनी अमानत सभालो।” बहन ने कहा—“भाई! यह तो तुम्हारे हक का है, क्योंकि मैं तो तुम्हें यह जमीन दे चुकी। इस जमीन में जो कुछ निकले वह तुम्हारा है।” भाई कहने लगा—‘नहीं, बहन! तुमने मुझे जमीन दी है, घन थोड़े ही दिया है। घन की मालिक तुम्हीं हो।’ आखिर इस प्रेमपूर्ण विवाद का निर्णय यह हुआ कि इस घन का उपयोग घर्म-कार्य में किया जाय। यही उदा मेहता आगे चलकर अपने बुद्धि-चैम्ब से गुजरात के सोलकी राजाओं का मंत्री उदयन बना।

हाँ तो मैं कह रहा था कि श्रावक इसी प्रकार भूमि में से निकली हुई किसी चीज के बारे में असत्य नहीं बोलते, अपितु घन का लोभ छोड़कर सत्य-सत्य कह देते हैं।

घरोहर के विषय में असत्य

चौथा स्थूल असत्य है—घरोहर के विषय में। लोभ ऐसी चीज है कि वह सम्बन्ध, नाता-रिश्ता आदि सबको भुला देता है, और झूठ बोलकर किसी की रखी हुई अमानत या घरोहर को मुकरने या कम-ज्यादा बताने या अच्छी के बदले दूसरी घटिया चीज वापिस दे देने अन्यथा घरोहर को हड़पने के विचार से कोई कानूनी पाइंट निकाल कर घरोहर से सर्वथा इन्कार कर देना। इसी प्रकार घरोहर को न रखने पर भी माँगने, या न लौटाने के लिए जो मिथ्या भाषण किया जाता है, वह घरोहर विषयक स्थूल झूठ है। यद्यपि घरोहर को हजम करना चोरी में शुमार है। मनुस्मृति में इसे चोरी माना है—

यो निक्षेप नार्पयति, यश्चानिनिष्य याचते ।

तावुभौ चोरवच्छास्यौ, दाप्यौ वा सम फलम् ॥

—जो अपने यहाँ रखी हुई घरोहर को न दे, अथवा जो बिना रखे ही माँगे ये दोनों चोर की तरह दण्डित किये जाने चाहिए। दोनों को समान दण्ड देना चाहिए। न्यासापहार को जैन-शास्त्रों में असत्य में इसलिए परिगणित किया गया है, क्योंकि यह कुकृत्य असत्य बोलकर ही किया जाता है। गौणरूप में यह चोरी भी है। इसमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार असत्य के अलग-अलग प्रकारों का विचार कर लेना आवश्यक है। जैसे—किसी ने घरोहर के रूप में सोना बढ़िया रखा था, किन्तु घटिया सोना बताना। या घटिया सोना रखा था, लेकिन माँगना बढ़िया।

इसी प्रकार कोई घड़ी अमेरिका की बनी हुई गिरवी रखी थी, लेकिन झूठ बोल कर कहना कि इंग्लैंड की बनी हुई है। कुछ ही दिनों पहले नई की नई चीज गिरवी के समय रखी थी, लेकिन दूकानदार कहता है कि पुरानी बरती हुई चीज रखी थी आदि।

झूठी साक्षी झूठ का मूल

कूट साक्षी भी असत्य का एक बहुत बड़ा अंग है। आजकल इसका बाजार गर्म है। कूट साक्षी का अर्थ है—किसी प्रलोभन, भय, दबाव, स्वार्थ या आदत के बश होकर झूठी गवाही देना। किसी दूसरे या अपने लाभ के लिए अथवा दूसरे की हानि के लिए न्यायाधीश, पचायत, सच आदि के समक्ष जो मिथ्या मापण किया जाता है या झूठे बयान दिये जाते हैं, झूठी गवाही दी जाती है, झूठा समर्थन किया जाता है, मिथ्या प्रशंसा की जाती है या खुशामद-चापलूसी की जाती है, अतिशयोक्ति पूर्ण कथन किया जाता है, वह सब कूट साक्षी में समाविष्ट है। झूठी साक्षी निन्दित और धूणित कार्य एवं घोरालिघोर पाप हैं। मनुस्मृति में झूठी साक्षी देने वाले के सम्बन्ध में कहा गया है—

वाच्यार्थनियता सर्वे, बाह्यमूलावाग् विनि सूक्ता ।

तास्तु य स्तेनयेद् वाच्य, ससर्वेस्तेयकृन् नार ॥

शब्दों में ही वाच्य—भाव से नियत है और शब्दों का मूल वाणी है। क्योंकि सब बातें शब्दों से ही जानकर की जाती हैं। जो वाणी को चुराता है, यानी अन्यथा या न्यूनाधिक कहता है, वह सब तरह से चोरी करने वाला होता है।

जिस मनुष्य पर अनता विश्वास करती है, वह यदि किसी व्यक्ति या पदार्थ में दोष होते हुए भी उसके गुणों के रूप में बहचड़ कर प्रशंसा करता है, उसे प्रतिष्ठा देता है, उसका समर्थन करता है, तो वह एक तरह से कूटसाक्षी है। इसी प्रकार अपने स्वार्थ के लिए या अपनी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए तथाकथित शास्त्रों की झूठी साक्षी देता है, शास्त्रों के अर्थों को तोड़-मरोड़कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह सब झूठी साक्षी है।

विश्वस्त व्यक्ति यदि किसी सच्चे सोने को नकली बतलाता है, या नकली सोने को सच्चा बताता है, वह व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि से सोने के वर्तमान और भविष्य के के अन्तराय देने का अपराध करता है। क्योंकि ऐसा करने पर असली सोने के स्वामी स्वामी की तथा नकली सोने के खरीदार की आत्मा को बड़ी चोट पहुँचती है। या तो इस आघात से सदमा पहुँचने के कारण उनकी हृदयगति बड़ हो जाती है, या फिर वे इस प्रकार झूठ बताने वाले को हानि पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार झूठ का प्रचार करने वाला सत्य को तिलाजलि देकर घुष्टता धारण कर लेता है, इसीलिए कूटसाक्षी के रूप में असत्य मापण करने वाले की दुर्गति बताई है—

ब्रह्मणो ये स्मृता लोका, ये च स्त्रीबालघातिन ।

मित्रबुद्ध कृतघ्नस्य, ते ते स्युर्बुधतो भूषा ॥

ब्राह्मण, स्त्री और बालक के हत्यारे, कृतघ्न एवं मित्रद्रोही को जो लोक (गतियाँ) मिलते हैं, वे ही लोक झूठी साक्षी के रूप में असत्य बोलने वाले को मिलते हैं।

यथार्थ बात कहने पर न तो उक्त दोष पनपते हैं और न ही सत्य को तिलाजलि देने की जरूरत पड़ती है ।

कूटसाक्षी के विषय में भी पूर्ववत् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से विचार करके उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है ।

जो घमात्मा श्रावक होते हैं, वे अपने पुत्र के भी गलत एवं अनैतिक कार्यों के विषय में झूठी साक्षी कदापि नहीं देते ।

आजकल झूठी गवाही देने वाले बात-बात में तैयार हो जाते हैं । अदालतों में कुछ पैसे देने पर ऐसे झूठे गवाह तैयार हो जाते हैं और पैसे के लालच में आकर झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं ।

दो मित्र थे । वे व्यापार के लिए साथ-साथ विदेश गए । वहाँ दोनों ने अपना व्यवसाय शुरू किया । एक ने बहुत प्रामाणिकता से व्यापार किया और काफी धन कमाया । दूसरे ने कोई खास ध्यान न दिया, अतः अधिक न कमा सका । दूसरे ने वापस देश लौट जाने का विचार किया, इसलिए अपने मित्र से कहा—‘बलो, देश चले ।’ उसके मित्र ने कहा—“भाई ! मुझे तो व्यापार को समेटने में काफी समय लगेगा । तुम नले जाओ और अपनी भाभी को कुशल समाचार कह देना ।” उसने एक कीमती लाल खरीदा और अपने मित्र से कहा—“यह लाल अपनी भाभी को दे देना और कह देना—जल्दी ही मैं व्यापार समेट कर आ रहा हूँ ।” मित्र ने लाल ले लिया । देश पहुँचा । गाँव में आए कई दिन हो गए, पर मित्र की पत्नी को कोई समाचार देने नहीं गया । उसने जब सुना तो कुशल समाचार पूछने आई—‘तुम्हारे मित्र नहीं आए ?’ “वह तो पूरा लोभी है, इसलिए अभी नहीं आया ।”

“वे कुशल ने तो हैं ? कुछ भेजा है या नहीं ?” मित्र-पत्नी ने पूछा—

उसने कहा—“कुशल तो हैं, पर कुछ नहीं भेजा ।”

कुछ ही दिनों बाद मित्र अपना व्यापार समेट कर देश पहुँचा । पत्नी ने पूछा—“मुझे तो तुम बिल्कुल ही भूल गए । कुछ भी नहीं भेजा ।” “वाह ! कैसी बात करती हो ? अगर मैं भूल जाता तो मित्र के साथ लाल क्यों भेजता ?” पति ने कहा ।

‘कैसा लाल ? कब भेजा था ? तुम्हारे मित्र ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया ।’ पत्नी ने साश्चर्य कहा ।

पति को विचार आया कि हो न हो, मित्र के मन में कपट जा गया । उसने लाल अपने पाम रख लिया है । वह सीधा अपने मित्र के पास पहुँचा । मित्र को आया देख उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी । उसने औपचारिक स्वागत किया और कही जाने का बहाना बनाया । परन्तु मित्र ने बात-बात में पूछा—“वह लाल कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें अपनी भाभी को देने का कहा था ? मित्र—“वह तो मैंने

भाभी को दे दिया था। वह झूठ बोलती है। स्त्रियों का क्या भरोसा ? आयन्दा मुझसे इस विषय में बात मत करना।”

मित्र समझ गया कि यह यो सीधे लाल नहीं देगा। इसके मन में कपट आ गया है। वह सीधा न्यायाधीश के पास पहुँचा, सारी बातें स्पष्ट बताईं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें लाल दिलवा दूँगा। कुछ समय लगेगा। न्यायाधीश ने कपटी मित्र को बुलाने के लिए सिपाही भेजे। वह न्यायाधीश के पास पहुँचा। कपटी मित्र कुछ नकली गवाह भी साथ ले गया था। न्यायाधीश ने जाते ही उसे अपने मित्र के द्वारा दिये गए लाल के बारे में पूछा। कपटी मित्र ने कहा—“मैंने उसकी पत्नी को लाल दे दिया है। वह झूठा है। देखिए, मेरे द्वारा लाल देते समय ये गवाह थे।” न्यायाधी ने ४-५ गवाहों को देखकर उन्हें अलग-अलग बुलाकर पूछा—“कहो, लाल कैसा था ? कितना बड़ा था ? किस रंग का था ? वजम में कितना था ?” किसी ने लाल देखा तो था नहीं, अतः अलग-अलग बातें बताईं। न्यायाधीश समझ गया कि ये सब झूठे गवाह हैं। अतः उसने कपटी मित्र को बुलाकर ब्रमकी दी कि या तो लाल सौंप दो, अन्यथा सरकार तुम्हें भारी सजा देगी। तुम्हारे गवाह सब झूठे हैं।” कपटी मित्र ने दाल गलती न देखकर श्रुत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, और तुरन्त घर जाकर लाल को लेकर न्यायाधीश को सौंप देने की बात कही। सिपाहियों के साथ कपटी मित्र अपने घर गया। लाल एक कपड़े में लपेट कर वह न्यायाधीश के पास पहुँचा और लाल उन्हें सौंप दिया। न्यायाधीश ने सरल मित्र को बुलाकर तुरन्त वह लाल सौंप दिया।

सचमुच, झूठे गवाहों की कलाई खुसते देर नहीं लगती। असत्य के पैर, हमेशा कमजोर होते हैं। असत्य में कोई बल नहीं होता।

सत्यवादी आवश्यक अपने सत्य के लिए किसी का झूठा समर्थन नहीं करता। असत्य साक्षी ही वाणी के तेज और तप को फीका कर देती है।

झेलम के पास रोहतास (वर्तमान में पाकिस्तान में) में एक प्रामाणिक सत्यवादी एव हठबर्मी जैन आवश्यक रहता था। नाम था—बूढेसाह। वह कभी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलता था।

एक बार उनके पुत्र ने बहियों में से कुछ पन्ने फाड़ लिए और उनके बदले नये पन्ने इस खूबी से जोड़ दिये कि किसी को कुछ भी पता न चले। उसने ऐसा किया था—केवल कर्ज बचाने के लिए। अगर वही में कर्ज की रकम लिखी होगी तो देनी पड़ेगी, इस लिहाज से वे पन्ने (जिन पर कर्ज की रकम लिखी थी) सिपत से फाड़कर छिपा लिए। जब साहूकार ने कर्ज वसूल करने के लिए उस पर भुकदमा चलाया, तो बूढ़ेसाह के लड्डके ने झूठी बहियाँ पेश कर दी ताकि रकम न देनी पड़े और बात सही सिद्ध हो जाय कि कुछ भी रकम देनी बाकी नहीं है। इस कारण से साहूकार मुकदमा 'गरने लगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने अग्नेज न्यायाधीश से कहा—

“साहब ! अगर इमका पिता यह कह दे कि बहियो मे जो लिखा है, वह सच है तो मैं कुछ भी उज्ज न करूँगा ।”

अग्नेज न्यायाधीश ने कहा—“जब बहियो द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारे रुपये लेने नहीं हैं, तब उसका पिता क्या कहेगा ? वह तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेगा न ?”

साहूकार बोला—“माहब ! वह जैन है । वह कभी झूठ नहीं बोलता ।” अग्नेज न्यायाधीश ने कहा—“अच्छा जैन है ? झूठ नहीं बोलता ? तो बुलाओ उसे ।”

दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब ने ब्रूडेशाह को हाजिर होने के लिए कहलाया । उनके लडके को पता लगा कि मेरे पिताजी के बयान पर सारा दारोमदार है तो उसने अपने पिताजी को बहुत समझाया कि आप इतना ही कह दे कि बहियो मे जो लिखा है, वह सत्य है ।

परन्तु सत्यवादी पिता ने कहा—“बेटा ! वैसे तो तू मेरा पुत्र है । लेकिन मैं पुत्र आदि के सम्बन्धों की अपेक्षा धर्म (सत्य आदि) को बढकर मानता हूँ । मैं कोई भी झूठी बात नहीं कहूँगा । जो भी बात जैसी होगी, वैसी ही कहूँगा । असत्य का पक्ष कदापि नहीं लूँगा ।”

ब्रूडेशाह ठीक समय पर न्यायाधीश के सामने पहुँचे । न्यायाधीश ने आदर-पूर्वक कुर्सी पर बिठाया और साहूकार की ओर उगली करते हुए उनसे पूछा—“क्या इन (साहूकार) का रुपया तुम्हारे लडके से लेना नहीं है ? क्या इन बहियो मे लिखा हुआ सत्य है ?”

लडके ने पहले से ही अपनी सफाई से सबको प्रभावित कर दिया था । वह अपनी झूठी बात भी सच्ची सिद्ध करके गया था । परन्तु अग्नेज न्यायाधीश के पूछने पर उसके पिता ने कहा—“महोदय ! वैसे तो यह मेरा पुत्र है । मुझे इसकी सजा से बहुत अधिक दुःख होगा । समाज मे मेरी बदनामी भी होगी । लेकिन मुझे इसकी अपेक्षा भी धर्म प्यारा है, अतः मैं कभी असत्य नहीं कहूँगा और न ही असत्य का पक्ष लूँगा । मेरे लडके से उक्त साहूकार के रुपये लेने हैं । इसने बहियो मे झूठा जमा-दार्च लिखा है । यह दण्ड का अधिकारी है ।” यो कहते ही ब्रूडेशाह बेहोश हो गए । न्यायाधीश पर उनकी सत्यता का ऐसा प्रभाव पडा कि उन्होंने इस शर्त पर लडके की सजा माफ कर दी कि भविष्य मे वह कभी असत्याचरण नहीं करेगा । उसने इस बात को स्वीकार किया । अतः बरी कर दिया गया । ब्रूडेशाह जब होश मे आए और फँसला सुना तो उनके नेत्रों से हर्षाश्रु टपक पडे । उन्होंने अपने पुत्र को कहकर शीघ्र ही उस साहूकार के रुपये चुकता करवा दिये ।

वास्तव मे, सत्यता का फल बहुत ही शुभ मिलता है । जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, वह झूठी साक्षी देकर अमत्य को कभी प्रश्रय नहीं देता ।

सत्यव्रत में लगने वाले दोष

पिछले प्रवचनों में मैंने सत्य और असत्य के स्वरूप के सम्बन्ध में काफी विस्तृत रूप में विवेचन किया है, फिर भी श्रावक कई बार सावधानी रखता हुआ भी भ्रान्ति-वश कोई न कोई भूल कर सकता है, इसलिए सत्यव्रती को नम्रतापूर्वक अपनी जीवन-चर्या पर चिन्तन-मनन, आलोचन-प्रत्यालोचन करते रहना चाहिए । शास्त्रकारों ने आवश्यकसूत्र में स्थूलमूपावादविरमण व्रत (सत्य-अणुव्रत) के साथ ही सावधानी रखने के लिए पांच अतिचार बतलाए हैं—

थूलगमुसावायवेरमणस्स समणोवासएण इमे पच्च अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा । त जहा-सहस्सग्गमवक्खाणे, रहस्सग्गमवक्खाणे, सबारमतभेए, मोसुवएसे, कूडलेहकरणे ।

श्रावक के योग्य स्थूलमूपावाद विरमण व्रत (सत्याणुव्रत) के ये पाँच अति-चार (दोष) हैं, जिन्हें उसे जानना चाहिए, वे आचरण करने योग्य नहीं हैं । उन पाँचों के नाम इस प्रकार हैं—सहस्राम्याख्यान, रहस्याम्याख्यान, स्वदारमत्रभेद, मृषोपदेश, कूटलेखकरण । श्रावक को इनसे बचना उचित है ।

व्रत का अतिक्रमण होने की चार कक्षाएँ

किसी भी व्रत का उल्लंघन करने की चार कक्षाएँ हैं । पहला क्रम यह है कि व्रती उस व्रत के त्याज्य कार्य को करने का विचार करता है, इसे अतिक्रम कहते हैं, उसके पश्चात् वह उस कार्य को पूर्ण करने के लिए साधन एकत्रित करता है, इसे व्यतिक्रम कहते हैं । तीसरा कदम उक्त त्याज्य कार्य को करने की बिलकुल तैयारी कर लेने का होता है, लेकिन अभी त्याज्य कार्य किया गया नहीं है, तब तक अति-चार है, और जब निश्चय होकर त्याज्य कार्य पूर्ण कर डालता है, तब अनाचार हो जाता है । मतलब यह है कि व्रत के उल्लंघन का प्रारम्भ अतिक्रम के रूप में होता है और अन्त होता है—अनाचार के रूप में । उदाहरण के तौर पर सत्यव्रती श्रावक को लाचारी की हालत में असत्य बोलने का विचार आया, तब अतिक्रम हो गया, यानी व्रत की मर्यादा टूट गई । किसी व्रत को भंग करने की दुर्भ्रंति पैदा होना अतिक्रम है । उसके पश्चात् उस दुःसंकल्प को पूर्ण करने के लिए झूठ बोलने के साधन जुटाता है, यह सत्यव्रत की दूसरी मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका नाम व्यतिक्रम है । और फिर 'व्रत तो मेरा सुरक्षित है ही ।' इस प्रकार व्रत की अपेक्षा रखता हुआ, कुछ अंश में व्रत का भंग करता है, तब अतिचार हो जाता है और जहाँ व्रत की अपेक्षा न करके बेधड़क प्रमाद और मोह के वश होकर सत्यव्रत का सकल्पपूर्वक भंग किया जाय, वहाँ अनाचार हो जाता है । शास्त्र में जहाँ अतिचार का उल्लेख है, वहाँ व्रत की तीसरी मर्यादा का उल्लंघन समझना चाहिए ।

सहसाभ्याख्यान : प्रथम दोष

सहसा—अकरमात् बिना ही किसी कारण के या किसी प्रकार का विचार या सत्यागम्य का निर्णय किए बिना पूर्वाग्रह, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ या अन्य किसी आवेशवश किसी व्यक्ति, पर दोषारोपण कर देना, झूठा कलक लगा देना—सहसाभ्याख्यान नाम का अतिचार है। जैसे किसी सती या पतिव्रता नारी को कुलटा या दुराचारिणी कहना, किसी व्यक्ति पर व्यंगिचारी, चोर, जार या अन्य किसी प्रकार के दोष का आरोप लगाना।

कई बार आँखों देखी बात भी असत्य निम्न होती है, कई बार लोग किसी से गुनी-गुनाई बात पर के कोई भी निर्णय किए बिना क्षीघ्र ही उसका व्यक्ति पर कलक लगा देते हैं या उसकी निन्दा या चुगली करना शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति का दोष आँखों से देखा लेने पर भी कई बार भ्रान्ति हो जाती है, व्यक्ति अपनी कल्पना के सहारे मनगढ़त बातें बना लेता है।

महात्मा गांधी जी ने जन ग देश सेवा का व्रत रिया, उन्होंने पूर्ण श्रद्धान्वित अमीकरण कर रिया था। महात्मा गांधी जी कोई जन साधु तो नहीं थे कि रानी का स्पर्श भी न करते। वे आवश्यकता पड़ने पर करतूतवा वेगमग्न ग सेवा लेते थे। बुद्धिमानों ने वे अपनी पीपी और पीयथु का सहारा लेकर बरते थे। इसके कारण गांधी जी के चरित्र पर कई लोगो ने, जो गांधी जी के भावों से तथा प्रार्थना से जलते थे, झूठा मतजान लगाया कि "वे तो इन लटकियों से प्रेम करते हैं, चरित्रभ्रष्ट हैं। उनके साथ तो महिलाएँ सती ? आदि।"

अभी प्रकार कई नाम साधुओं के प्रति भी कलक गुनी-गुनाई नाता या गलत-फहमी से मिथ्या दोषारोपण कर देते हैं।

अहमदाबाद में एक नामी साधु अपने सपाटे के साधुओं के साथ रहते थे। वे विद्वान् थे, व्याख्यान भी वे ही देते थे।

एक बार वे बीमार पड़े। एक श्रद्धालु माई उन्हें देख के दिग्भ्रान्त हो गया। वैद्य ने उनके शरीर की जाँच की और निदान करने के दिनों की औपचारिकी पुष्टियाँ एक साथ बांधकर सिगरेट का एक गाली छिन्ना पड़ा था, उस गाली देखा कर दवा की पुष्टियाँ रंग दी और वह छिन्ना उन्हें दे दिया। गंगागमन व्याख्यान का समय हो जाने से उन्होंने वह छिन्ना व्याख्यान के मट्टे पर रखा और व्याख्यान दन बैठ गए। किन्तु व्याख्यान में बैठे हुए एक श्रद्धालु ने उस गाली का देखा कर कल्पना करने लगे कि "महागज सिगरेट पीते हैं।" व्याख्या उठा के बाद उसने मुनिजी से पूछकर कोई निर्णय नहीं किया और भीरो ही गया नगरगठ के पास और सारी बात कही। नगरगठ बुद्धिमान थे। उन्होंने उस माई से पूछा—"क्या मुनिजी से पूछकर गुतामा किया था ?" "गुतामा क्या करता, जिसका पत्र मंगा था, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। फलान-फलान मा. ने भी मुझे बताया था कि 'महागज, सिगरेट

पीते है ।" अब तो नगरसेठ भाई ने उससे कहा—“चलो, मुनिश्री के पास अपन इसके बारे मे चलकर निर्णय कर लें ।” वे सभी मुनिश्री के पास आए । नगरसेठ ने नम्रतापूर्वक मुनिश्री से पूछा—“आपके पास कल कोई सिगरेट का डिब्बा था ?” मुनिश्री ने सरल भाव से कहा—“हाँ, मैं कल वैद्यजी को दिखाने के लिए गया था । उन्होंने कई दिनों की दवा की पुडिया वाघ कर इस डिब्बे मे रख दी । मैं इस डिब्बे को लेकर उपाश्रय आया, इतने मे तो व्याख्यान का समय हो चुका था । इसलिए व्याख्यान के पट्टे पर इसे रखकर बैठ गया ।” नगरसेठ ने मुनिश्री से लेकर वह डिब्बा खोलकर देखा तो उसमे दवा की पुडिया रखी थी । अतः नगरसेठ ने उस भाई से कहा—“तुमने यो ही अपने मन से कल्पनाएँ की और मुनिश्री के विषय मे झूठा आक्षेप किया । इसके बजाय यदि तुम इनके पास आकर स्पष्टीकरण कर लेते तो कितना अच्छा होता ?” उस भाई को अपनी गूल स्वीकार करनी पड़ी ।

इसी प्रकार कई लोग गलतफहमी, भ्रान्ति या द्वेषवश साधु-साध्वियों के विषय मे भी झूठे आक्षेप लगा कर तिल का ताड़ बना देते है । ऐसे लोग पवित्र एवं सदाचारी व्यक्तियों पर भी बहम के कारण कीचड़ उछालते है । उनके पास आकर स्पष्टीकरण नहीं करते और दूर-दूर से ही लोगो मे उनके बारे मे झूठी अफवाहे उड़ाया करते हैं । गाँधीजी के आश्रम मे एक बार एक भाई ने किसी आश्रमवासी के बारे मे झूठी शिकायतें गाँधीजी से की । गाँधीजी ने कहा—“तुमने जो बातें अमुक भाई के बारे मे कही है, उनका स्पष्टीकरण उस भाई से कभी किया था, या यो ही मन से हाके जा रहे हो ?”

उसने कहा—“जी हाँ, फला-फला भाई ने मुझसे कहा था । मैंने भी एक बार देखा था ।”

गाँधीजी ने उक्त आश्रमवासी को उसी समय बुलाया, और उसके सामने उस व्यक्ति से पूछा—“बताओ, इन्हें बैसा करते हुए तुमने कब देखा ?” अब तो वह शिकायत करने वाला भाई सकपका गया और कहने लगा—“मैंने तो फला भाई के कहने से ऐसा कहा था ।” और नीचे मुँह करके बगलें झाकने लगा ।

गाँधी जी ने उसे खूब बाढे हाथो लिया और फटकारा—“पहले तो तुम्हे सुनी-सुनाई बात पर कोई विश्वास नही करना चाहिए था । फिर भी तुम्हे इनके बारे मे कोई शका थी, तो इनसे खबर मिलकर पूछताछ करनी चाहिए थी । इस प्रकार बिना पूछताछ किये, गलतफहमी से किसी के प्रति कोई दोषारोपण कर देना, बहुत बडा असत्य है । इसका प्रायश्चित्त लो, तभी तुम आश्रम मे रह सकते हो । और यह प्रतिज्ञा करो कि भविष्य मे किसी की कोई भी बात हो, उसे ही पूछकर स्पष्टीकरण करो, दूसरो के सामने बिलकुल न उड़ाओ ।”

यह थी गाँधीजी की सहसाम्याख्यान दोष के सम्बन्ध मे सतर्कता । आजकल बिना सोचे-विचारे एकदम किसी पर दोषारोपण कर देना सहज कार्य बन गया है ।

दोष की सत्यता पर विचार किये बिना तथा किसी व्यक्ति के बारे में शका होने पर उससे पूछने की नैतिक हिम्मत किये बिना, सहसा किसी के गले किसी दोष का मढ़ देना, अत्यन्त अनुचित है। इससे कई दफा कुलीन व्यक्ति मिथ्या कलक को सहन न कर सकने के कारण आत्महत्या तक कर बैठता है। सम्भवतः किसी कारणवश किसी में कोई दोष हो गया हो तो उसे नम्रतापूर्वक सूचित करके भविष्य के लिए सावधान कर दिया जाय, लेकिन इसके बाद में नीचों की तरह पराये दोषों का ढिंढोरा पीटते फिरना या नमक-मिर्च लगा कर तिल का ताड़ बना देना, चुगली करते फिरना या आपस में एक-दूसरे को भिड़ाने का कार्य करना महानीचता है। आजकल इस दुर्गुण को फैलाने के साधन भी खूब बढ़ गए हैं।

कई जातीय या सामाजिक पक्ष या मध्यस्थ भी किसी व्यक्ति पर द्वेष, अदावत, ईर्ष्या या जलन के कारण झूठा दोषारोपण करने या अन्याय करने या पक्षपात करने से नहीं चूकते। वे किसी पर किसी के द्वारा लगाए हुए अपराधों की सत्यता की जाँच-पड़ताल किये बिना यों ही सुनी-सुनाई बातों पर से उसे अपराधी मान लेते हैं। सम्भवतः ऐसे प्रपची, अन्यायी एवं पक्षपाती पक्षों को भी रिश्तत खाने का लोभ या दूसरे को नीचा दिखाने का द्वेषपूर्ण या ईर्ष्या युक्त विचार आता होगा। लेकिन पक्ष की जिम्मेवारी लेकर इस प्रकार का अन्याय, पक्षपात या मिथ्या दोषारोपण करना शोभास्पद नहीं है।

आजकल पक्षों के लिए ही नहीं, समाज या परिवार के लोगों के लिए भी यह सुना जाता है, कि समाज या परिवार के कई लोग सदस्यों में भी अपने-पराये का पक्षपात करके मन के खाने में पराये के प्रति मिथ्या दोषारोपण लगाकर उसे बहिष्कृत करने या नीचा दिखाने का उपाय किया करते हैं। यह कितना घृणित या नीच कार्य है। तलवार का घाव तो मरहमपट्टी कर देने से अच्छा हो सकता है, लेकिन झूठे कलक का घाव, इतना गहरा व भयकर होता है कि जिंदगी भर तक अच्छा होना कठिन हो जाता है। इसलिए किसी पर झूठा कलक लगाने का अत्यन्त घृणित कार्य कदापि नहीं करना चाहिए।

सत्यव्रतधारी श्रावकों को तो इस दोष से अवश्य ही बचना चाहिए। सारा ससार ही ऐसा करता है, यह सोचना गलत है। ससार सुधरे या न सुधरे, श्रावक को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। आप यह विचार कीजिए कि मैंने व्रत ग्रहण किया है, इसलिए मुझे ब्याल रखकर इस दोष से बचना ही चाहिए। आम आदमी की तरह मुझे किसी के प्रति सहसा दोषारोपण नहीं करना चाहिए।

। रहस्याभ्याख्यान - असत्य का स्रोत

कुछ व्यक्ति एकान्त में बैठकर किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर रहे हों, उस समय झूठे अनुमान बाँधकर या कल्पना के सहारे अटकलबाजी लगाकर उसका ढिंढोरा पीटना कि ये तो फला-फला व्यक्ति के बारे में या अमुक-अमुक बात पर गुप्त

मश्रणा कर रहे थे। अनुमान कई दफा बहुत ही गलत साबित हुआ है, और फिर जब तक किसी विषय में पूरी तहकीकात न कर ली जाय, तब तक वहम ही वहम में ब्रुल कर उसके विषय में गलत अनुमान लगा लेना, मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह की गाँठ बाँध लेना, या लोगो में गलत बातें फैलाना असत्य का भयकर दोष है।

आजकल बहुत-से लोगो में यह आदत है कि चाहे कोई स्त्री या पुरुष परस्पर भाई-बहन ही हो, कोई महत्त्वपूर्ण वार्तालाप कर रहे हो, फिर भी लोग बिना विचार किये ही उनके प्रति सन्देह करने लगते हैं, गलत बातें उड़ाने में भी वे नहीं हिचकिचाते, और कलक लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की अवधि तक वे सत्यभ्रष्टता करते हैं। लेकिन विचारशील व्यक्ति को सहसा उन लोगो के चक्कर में नहीं आना चाहिए और न ही स्वयं ऐसे कुविचार या मिथ्या सन्देह करना चाहिए। सन्देह के आधार पर कलक लगाने का दोषारोपण पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो में अधिक पाया जाता है। वे जरा-सी बात को, चाहे फिर वह सत्य हो या झूठ, काफी समय तक घोटती रहती है, नीचवृत्ति के लोगो के सामने फैलाती रहती है, इधर-उधर की झूठी गप्पें हाँकती रहती हैं।

व्रतधारी श्रावक-श्राविका को इस प्रकार किसी को परस्पर बात करते देखकर सन्देह लाना और दोष लगाना उचित नहीं है।

सद्वारमत्रभेद • असत्य का रूप

‘सद्वारमत्रभेद’ का एक अर्थ, जो प्रचलित है, यह है कि अपनी पत्नी ने कुछ मर्ममरी गुप्त बात कही हो, जिसे छिपाने की आवश्यकता है, या स्वयं ने जो कुछ कहा हो, दूसरे के सामने उसे प्रगट करना सद्वारमत्रभेद कहलाता है। परन्तु सद्वारमत्रभेद का दूसरा अर्थ यह भी सम्भव है कि सद्वार यानी दारा—पत्नी सहित पुत्रादिके विषय में भी जो बात गुप्त रखनी हो, उसे उसके सामने प्रगट करना ‘सद्वारमत्रभेद’ कहा जा सकता है। एक परिवार में बहुत वर्षों बाद एक पुत्र हुआ। पति-पत्नी दोनों की खुशी का पार न था। परन्तु जब ज्योतिषी को उन्होंने उस लड़के की जन्मकुण्डली बताई तो ज्योतिषी ने सिर हिलाते हुए लड़के के माता-पिता को एकान्त में ले जाकर कहा—“इस लड़के के ग्रह बहुत खराब हैं। सोलह साल की उम्र होते-होते यह लड़का तुम्हारे घर में नहीं रहेगा।” माता-पिता को यह सुनकर बड़ा रज हुआ कि यह बड़े मनोरथो के बाद तो लड़का हुआ, और फिर सोलह साल की उम्र तक समाप्त हो जाएगा। अतः उसकी माँ को उसके लालन पालन का जो आनन्द था, उत्साह था, वह समाप्त हो गया। माँ उसको खिलाती-पिलाती जरूर थी, पर वह वात्सल्य व उत्साह उसमें नहीं रहा। पिता भी पुत्र के प्रति उपेक्षा करने लगा, वह भी उसके लिए कोई कीमती चीज नहीं लाता, और न ही ज्यादा खर्च करता था। अब्बल तो ज्योतिषी को ऐसी बात कहानी ही नहीं चाहिए थी अगर उसने कह भी दी तो उसकी बात पर विश्वास न करके पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य-पालन करना चाहिए था। परन्तु

माता पिता दोनों ने उपेक्षा भाव रखा सो तो रखा ही, एक दिन लडके के सामने माँ ने उस रहस्य को खोल भी दिया। लडके को सुनकर बहुत धक्का लगा। उसके मन में भी अपने प्रति हीन भावना आ गई। और माता-पिता के प्रति उसके मन में कृतज्ञता के बदले विद्रोह की भावना ने जन्म ले लिया।

इसी प्रकार स्त्री की किसी गुप्त बात को प्रकाशित कर देने से भी कई बार अनर्थ परम्परा खड़ी हो जाती है। या तो वह अपनी हत्या कर लेती है या फिर दूसरे की हत्या कर देना आदि अनर्थ परम्परा की सम्भावना रहती है। कुछ वर्षों पहले एक घटना पत्रों में प्रकाशित हुई थी कि एक स्त्री ने अपने पति को निर्धन एवं दरिद्र समझकर कु ए में धक्का दे दिया। वह अपने पीहर चली गई। सयोगवश उसके पति को कु ए में से किसी ने निकाल दिया। वह वनजारों के साथ रहने लगा। व्यापार में खूब पैसा कमाकर वह अपने ससुराल पहुँचा। मलमानसाहत रखकर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया। अब पत्नी की पति भक्ति बढ चुकी थी। पुत्र बढा हुआ। उसकी शादी कर दी गई। लेकिन पुत्रवधू ऐसी कर्कशा आई कि रोजाना सास के साथ झगडा करती थी। वह इस ताक में रहती थी कि कही कोई छिद्र मिले तो उसे वश में करे। एक दिन उसके ससुर भोजन करने बैठे थे, भूप आ रही थी, इसलिए सास एक हाथ से कपडा लगाए हुए दूसरे हाथ से पखा झल रही थी। यह देख उसके ससुर को कुछ हँसी आई। इस पर पुत्रवधू को अपने प्रति वहम हुआ। उसने अपने पति के सामने झूठी जिद ठान ली कि “पहले मुझे बताइए कि आपके पिताजी मेरे लिए क्यों हैं? बाद में ही मैं भोजन करने दूँगी।” लडका भी उसकी जिद के मारे परेशान होकर पिताजी के पास पहुँचा। पिता ने पहले तो बहुत आनाकानी की कि यह तुमसे या तुम्हारी पत्नी से सम्बन्धित बात नहीं है। पर बहू इससे कहाँ मानने वाली थी। उसका हठ देखकर लडके ने अपने पिता से बता देने का आग्रह किया। अतः सेठ ने कहा—“मुझे तो इसलिए हसी आ गई थी कि एक दिन तो वह था, जबकि तेरी मा ने मुझे कु ए में गिरा दिया था, परन्तु अब वह मेरी इतनी भक्ति कर रही है, यह सयोग की बात है।” लडके की बहू ने सुना तो अब सोच लिया कि इस बार लडाई होने पर सास को खूब जलीकटी सुनाऊँगी। बस, जिस दिन लडाई हुई, उस दिन पुत्रवधू ने व्यंगवश सास को मर्मस्पर्शी बात सुना दी—“मैं जानती हूँ, तुम तो अब सती बनने चली हो, एक दिन तो ससुरजी को कु ए में गिराते कोई सकोच न हुआ।” बस, इतना कहना था कि सास चुप हो गई। गुप्त रहस्य का सडाफोड हो जाने के कारण सास ने आत्म-हत्या कर ली, उसके पीछे ससुर, पुत्र व पुत्रवधू सबने बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। यह था स्वदारमत्रभेद का कटु परिणाम। इसलिए तथ्य होते हुए भी ऐसा करना सत्य नहीं है। सत्यव्रत का यह अतिचार है।

आजकल कई पुरुष स्त्रियों को अत्यन्त तुच्छ और हेय समझते हैं। अगर सरल भाव से वह कभी अपने अपराध से हलके होने के लिए पुरुष के सामने अपना हृदय

खोलकर रख भी देती है, तो पुरुष उसके प्रति अविश्वास की गाँठ मन में बाँध लेता है, या वह उसे मारने-पीटने, घर से निकालने या अपमानित करने से नहीं चूकता। इसके कारण पत्नी से किसी प्रकार की सम्मति लेना तो दूर रहा, उनकी गुप्त बातों को प्रगट करने में भी नहीं हिचकते। लेकिन ऐसा करना पुरुषों की उद्दण्डता है, उच्छृंखलता है। स्त्रियों को पराधीनता के सीखचों में बंद करके वह उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहता है। उन्हें हर बात में पराधीन और पगु बना रखा है। स्त्रियों को इस तरह पराधीन बनाए रखने से ही भारत का प्राचीन गौरव छिन्न-मिन्न हो रहा है।

स्त्रियों की शक्ति कम नहीं है। जैनशास्त्र में तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माताओं को रत्नकुक्षिधारिणी कहकर प्रशंसा की है, इन्द्रो तक ने उनकी स्तुति की है। मनुस्मृति में भी कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

जहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है, वहाँ देवगण रमण करते हैं। जिस महिला वर्ग की इतनी महत्ता है, उसे तुच्छ समझ कर उसे अपमानित करने से पारिवारिक और सामाजिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है? सुखी होना तो दूर रहा, इन दोनों क्षेत्रों की उन्नति महिलाओं के सहयोग के बिना होनी कठिन है।

महिलाओं की उच्चता, लज्जा और कोमलता को दृष्टिगत रखकर ही शास्त्र-कारों ने उनकी किसी गोपनीय बात को दूसरे से कहने की मनाही की है। चाणक्य नीति में भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है—

अर्थनाश मनस्ताप गुहिणीचरितानि च ।

वचन आपमान च, भतिमान् प्रकाशयेत् ॥

धन की हानि, मन का सताप, पत्नी के आचरण सम्बन्धी बात, अपनी ठगई एवं अपमानित होने की बात बुद्धिमान् व्यक्ति किसी के समक्ष प्रगट न करे।

इस अतिचार में जैसे स्त्री के विषय की गुप्त बात प्रगट करने का निषेध पुरुष के लिए कहा गया है, वैसे ही पुरुष के विषय की गुप्त बात स्त्रियों के लिए निषिद्ध समझनी चाहिए। महिलाओं का भी कर्तव्य है कि वे पुरुषों द्वारा कही हुई गुप्त बात को किसी के समक्ष प्रगट न करें। इससे दाम्पत्यकलह पैदा हो जाता है, तथा जिन्दगी भर पति-पत्नी में आपस में मनमुटाव चलता है।

मिथ्या-उपदेश असत्य का द्वार

दूसरों को असत्य का उपदेश देना मूषोपदेश कहलाता है। असत्य के उपदेश का मतलब है—झूठ बोलने, चालाकी करने, तौल-नाप में गड़बड़ी करने, छलकपट करने, ठगी और बेईमानी करने की प्रेरणा देना, ट्रैनिंग देना, प्रोत्साहित करना।

मिथ्या-उपदेश अतिचार भी तब कहलाता है, जब वह असावधानी से किसी को दे दिया जाय, अथवा अपने पास सम्मति पूछने आए हुए व्यक्ति को असावधानी से

है, फिर भी झूठी बात पर विश्वास करके उस बात को समाचार-पत्रों में छपवा देना अतिचार है, किन्तु झूठ मालूम होने पर भी जानबूझकर उस असत्य समाचार को छपवा देना अनाचार है। इसी प्रकार दस्तावेज आदि या वही खातों में झूठा जमाखर्च करना भी अतिचार है। परीक्षा में नकल करना भी कूटलेखकरण है।

आजकल लोगो में यह प्रवृत्ति बहुत दिखाई देती है। वे झूठे लेख लिख कर झूठे जमाखर्च करके या झूठे दस्तावेज बनाकर यह समझते हैं कि इसमें हमने कौन-सा असत्य बोला ? किसको हानि पहुँचाई ? परन्तु लोभ के कारण उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वे सत्यासत्य का विचार नहीं करते। कभी-कभी तो गिरवी का घन्घा करने वाले किसी ने कोई चीज रखी है, उसको हजम करने के लिए बहीखातों में लिखा हुआ ही बदल देते हैं, या वे पन्ने ही फाड़ दिये जाते हैं। इसी प्रकार व्याज-बट्टे का घन्घा करने वाले भी लोभवश ५०० के ५००० बनाकर गरीबों का गला काटे लेते हैं। इस कार्य में चाहे मुँह से झूठ न बोला गया हो, किन्तु काया से असत्य लिखने का कार्य हुआ है, वह भयकर झूठ है। इसी प्रकार सत्या का खर्च लिखते समय जितना खर्च हुआ है, उससे अधिक लिख देना, बाकी के पैसे हजम कर जाना, झूठ और चोरी दोनों हैं। किसी के खिलाफ समाचार-पत्रों में झूठे समाचार लिख कर छपवा देना भी आजकल फैशन हो गया है। परन्तु वे भूल जाते हैं कि इस असत्य कार्य का परिणाम कितना भयकर होगा ? भेद खुलने पर वह व्यक्ति निन्द्य एवं घृणित समझा जाता है। लोगो में फिर वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रहता।

इस अतिचार से सावधान करने का उद्देश्य यह है, ऐसे लेखन कार्य से बचा जाए, जो असत्य की परिभाषा के दायरे में आता है।

इस प्रकार प्रत्येक धर्मनिष्ठ श्रावक को असत्य के इन कार्यों से मन-वचन-काया से स्वयं बचना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी मन-वचन-काया से असत्य की ओर प्रेरित नहीं करना चाहिए।

सत्य ही जीवन का परम उद्देश्य है, वही आराध्य है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए श्रावक को अपने जीवन में असत्य प्रतीत होने वाले विचारों, वचनों और कार्यों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।

✱

है, फिर भी झूठी बात पर विश्वास करके उस बात को समाचार-पत्रों में छपवा देना अतिचार है, किन्तु झूठ मालूम होने पर भी जानबूझकर उस असत्य समाचार को छपवा देना अनाचार है। इसी प्रकार दस्तावेज आदि या वही खातों में झूठा जमाखर्च करना भी अतिचार है। परीक्षा में नकल करना भी कूटलेखकरण है।

आजकल लोगो में यह प्रवृत्ति बहुत दिखाई देती है। वे झूठे लेख लिख कर झूठे जमाखर्च करके या झूठे दस्तावेज बनाकर यह समझते हैं कि इसमें हमने कौन-सा असत्य बोला ? किसको हानि पहुँचाई ? परन्तु लोभ के कारण उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वे सत्यासत्य का विचार नहीं करते। कभी-कभी तो गिरवी का धन्धा करने वाले किसी ने कोई चीज रखी है, उसको हजम करने के लिए वही खातों में लिखा हुआ ही बदल देते हैं, या वे पन्ने ही फाड़ दिये जाते हैं। इसी प्रकार व्याज-बट्टे का धन्धा करने वाले भी लोभवश ५०० के ५००० बनाकर गरीबों का गला काटे लेते हैं। इस कार्य में चाहे मुँह से झूठ न बोला गया हो, किन्तु काया से असत्य लिखने का कार्य हुआ है, वह भयकर झूठ है। इसी प्रकार सत्या का खर्च लिखते समय जितना खर्च हुआ है, उससे अधिक लिख देना, बाकी के पैसे हजम कर जाना, झूठ और चोरी दोनों हैं। किसी के खिलाफ समाचार-पत्रों में झूठे समाचार लिख कर छपवा देना भी आजकल फैशन हो गया है। परन्तु वे भूल जाते हैं कि इस असत्य कार्य का परिणाम कितना भयकर होगा ? भेद खुलने पर वह व्यक्ति निन्ध एव शूणित समझा जाता है। लोगो में फिर वह व्यक्ति विषवसनीय नहीं रहता।

इस अतिचार से सावधान करने का उद्देश्य यह है, ऐसे लेखन कार्य से बचा जाए, जो असत्य की परिभाषा के दायरे में आता है।

इस प्रकार प्रत्येक धर्मनिष्ठ आचक्षर्य को असत्य के इन कार्यों से मन-वचन-काया से स्वयं बचना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी मन-वचन-काया से असत्य की ओर प्रेरित नहीं करना चाहिए।

सत्य ही जीवन का परम उद्देश्य है, वही आराध्य है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आचक्षर्य को अपने जीवन में असत्य प्रतीत होने वाले विचारों, वचनों और कार्यों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।

अस्तेयव्रत : साधना और स्वरूप

★

घन की अपेक्षा चरित्र की महत्ता

भारतीय सस्कृति के उन्नायको ने घन को इतना महत्त्व नहीं दिया है, जितना घन्य कार्यों को। उन्होंने मानव की श्रेष्ठता घन से नहीं, घन्यकार्यों से मानी है। घन की अधिकता के कारण कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं माना जाता, श्रेष्ठकार्य ही अथवा श्रेष्ठतापूर्वक किया गया कार्य ही मनुष्य को श्रेष्ठ बना सकता है। चोरी करके, छीना-झपटी करके या अन्य अनैतिक उपायो—अप्रामाणिकता, छलफरेब एवं धोखेबाजी या बेईमानी से कमाया हुआ घन प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होता, किन्तु जो व्यक्ति प्रामाणिकता, ईमानदारी, नैतिकता एवं पवित्रता से घन कमाता है, वही समाज में, राष्ट्र में या परिवार में प्रतिष्ठा पाता है, उसी का विश्वास किया जाता है। वह व्यक्ति निर्धन हो तो भी ईमानदारी का घन उसके पास होता है। इसीलिए कवि कहता है—

सच्चा घन ईमान, आदमी, सच्चा घन ईमान ॥

जिसमें है ईमान वही जन सच्चा गौरवान् ॥आ०॥

चोरी में क्या हुई कमाई ? जीवनभर की शान्ति गवाई ।

पाने से अधिकाधिक खोया, लाभ बना नुकसान ॥आ०॥१॥

एक चोर चोरी करता है, घर-घर में चिन्ता भरता है ।

खुद भी गौरव शान्ति गमाता, कैसा वह नादान ? ॥आ०॥२॥

चोरी से जो घन आता है, इधर-उधर से बह जाता है ।

नगा का नगा रहता है, बनता है हैवान ॥आ०॥३॥

ससार में ऐसे भी लोग थे, जो बहुत ही गरीबी में पड़े थे, अत्यन्त दरिद्र थे, लेकिन उनके जीवन में नीति, प्रामाणिकता और पवित्र-जीविका का गौरव था, वही उनके लिए घन था। मनुष्य को सच्ची श्रमनिष्ठा, ईमानदारी एवं प्रामाणिकता से विश्वास, प्रेम और आदर मिलता है। किन्तु जब मनुष्य ईमानदारी, प्रामाणिकता एवं श्रमनिष्ठा को छोड़कर बेईमानी, अप्रामाणिकता एवं आलस्य का कुपथ स्वीकार

कर लेता है, तब उससे सामाजिक जीवन में अविश्वास पैदा होता है, कई खतरे पैदा होते हैं, व्यक्ति चरित्रहीन बनता है। समाज का सारा कार्य विश्वास के आधार पर चलता है समाज में जब चोर, डाकू, या बेईमान लोग बढ़ जाते हैं, तब संकट पैदा होता है, परस्पर विश्वास कम होता जाता है, इसीलिए सत्य, अहिंसा के साथ-साथ अस्तेय व्रत की आवश्यकता है।

आर्थिक दृष्टि से अस्तेय का महत्व

अस्तेय व्रत मनुष्य की आर्थिक दृष्टि से विशेष सम्बन्धित है। अर्थ का मतलब है—पदार्थ। जीवन जीने के लिए मनुष्य को—चाहे वह साधु-सन्യാसी ही क्यों न हो गया हो, अन्न, वस्त्र, आवास आदि कुछ पदार्थों की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। परन्तु सवाल उन-उन पदार्थों के लेने या उपभोग करने का ही नहीं है, धर्म या अध्ययन की दृष्टि यह कहती है कि सासारिक (भौतिक) पदार्थों को, जब तक देह है तब तक लेना ही पड़ेगा, लेने की कोई भी शास्त्र मनाही नहीं करता, किन्तु लेने से पहले जरा सोचो कि तुम्हारी मर्यादा क्या है? तुम्हें कितना और कौन-सा पदार्थ लेने का अधिकार है? तुम्हें अमुक पदार्थ किस विधि से और कैसे लेना चाहिए? और फिर सवाल उठेगा कि जो पदार्थ ले रहे हो, उसका उपभोग करना तुम्हारे लिए योग्य है या नहीं? यदि योग्य है तो कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में उपभोग करना उचित है? ताकि दूसरे के अधिकार का हनन न हो, दूसरे के जीवन जीने में कठिनाई पैदा न हो। ये ही प्रश्न अस्तेयव्रत की आवश्यकता बताते हैं। अस्तेयव्रत के बिना मनुष्य पशु की तरह जीवन बिताता या दानवीय जीवन बिताता। पाशविक जीवन में यह है कि जिसको जितना खाने-पीने या जीने के लिए जरूरी चीजें मिल गईं, दूसरा पशु पास में ही खड़ा है, वह भूखा प्यासा है, उसको खाने-पीने की चीजें नहीं मिली या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, इसकी चिन्ता पशुजगत् में नहीं होती। पशु चौर्य-अचौर्य में कुछ नहीं समझता, न ईमानदारी-बेईमानी या अधिकार-कर्तव्य का उसे कुछ ज्ञान होता है। उसे भूख लगती है तो जो कुछ मिल गया, अकेला ही खा जाएगा, दूसरे के लिए कुछ बचा कर रखने की उसे चिन्ता नहीं होती। बच जाय, वह उसके भाग्य का। इससे भी भयंकर जीवन होता है—दानवीय जीवन, जिसमें दूसरे के मरने-जीने, आवश्यकता-अनावश्यकता, अधिकार-कर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ अपने जीने की चिन्ता होती है, और वह भी पर्याप्त न मिला, तो दूसरे से छीन-झपट कर, लडमिडकर, मार-पीट करके ले लेना, यही नीति होती है। मानव समाज में अगर पाशविक या दानवीय जीवन प्रारम्भ हो जाय तो सर्वत्र अराजकता, मारकाट या तू-तू, मैं-मैं, फँस जाएगी, सबका जीवन अशान्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वासपूर्वक जी नहीं सकेगा। सुख-शान्ति हवा हो जाएगी। अस्तेयव्रत की इसीलिए जरूरत है कि मनुष्य पाशविक एवं दानवीय जीवन से मुक्त होकर शुद्ध मानवीय या दिव्य जीवन व्यतीत करे। अपनी

जीविका के लिए या यो कहिए कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए न्यायनीति पूर्वक यथोचित पुरुषार्थ करे और उससे जो न्याययुक्त पदार्थ प्राप्त हो, उसी से गुजारा चलाए, परन्तु यह न सोचे कि दूसरे व्यक्ति को मुझसे ज्यादा मिल गया है या दूसरे को कुछ अच्छे पदार्थ प्राप्त हो गए हैं तो उससे छीना-झपटी करे या उसकी आँख बचाकर चीज उठा ले, उसकी सम्मति के बिना ही चीज ले ले, अपने कब्जे में कर ले और चुपचाप स्वयं उसका उपभोग कर ले। या उससे जबरन, शस्त्रास्त्र के बल पर या सत्ता के बल पर उस चीज को छीन ले या हथिया ले। अतः अचौर्यव्रत पालन से ही मानव समाज में सुख-शान्ति प्रवर्तित हो सकती है।

समाज में जब अधिकांश लोग अपने अधिकार के लिए सघर्ष करते हैं, जबरन अधिकार जमा लेते हैं, या सघर्ष करके निर्बलों पर हावी होकर उनका अधिकार छीन लेते हैं, अथवा अपनी आवश्यकताएँ बढ़ा कर उसकी पूर्ति के लिए बेईमानी, ठगी, चोरी, डकैती आदि अनेक प्रकार के अनैतिक उपाय अजमाते हैं। समाज में जब ऐसे लोग बढ़ते हैं, तो विषमता फैलती है, यही सारे सघर्ष और असन्तोष की जड़ है। इसलिए अस्तेयव्रत व्यक्ति की शास्त्रीय अधिकार मर्यादा का निर्णायक है। यह मर्यादा सबके लिए हितावह है, सुख-शान्तिदायिनी है।

अध्यात्मदृष्टि से देखे तो अस्तेयव्रत मानव की आर्थिक मर्यादा निश्चित करता है, जिससे समाज को असीम लाभ होता है। क्योंकि जहाँ मर्यादा आती है, वहाँ मनुष्य के जीवन में सयम शुरू हो जाता है। सयम से कई प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ हैं। सामाजिक लाभ भी कम नहीं है। जो व्यक्ति अपने पर आर्थिक अकुश रखता है या अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखता है, वह कुछ हद तक समाज में आर्थिक विषमता दूर करने में सहायक होता है। अगर व्यक्ति दूसरे के हिस्से को लेने का सोचता है तो उसका अर्थ यह है कि वह समाज में विषमता लाने में निमित्त बनता है। सबको अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाओं का समान अवसर मिलना चाहिए।

अगर व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है तो इसका लाभ सबको मिलता है। अस्तेयव्रत के पालन से अपने लिए सयम का लाभ और समाज के लिए समानता प्राप्त कराने में मदद के रूप में लाभ, इस प्रकार दोहरा लाभ है। क्योंकि भेद यानी अपनी मर्यादा एवं अधिकार का पालन करके भेद यानी समता व आत्मौपम्य की प्राप्ति करना, यह असीम लाभ है।

अस्तेयव्रत का व्यापक रूप से पालन होने लगता है तो समाज में कृपणता मिटती है। कृपणता का अर्थ है दीनता। गीता की परिभाषा के अनुसार, कृपणा फल हेतव कृपण वे हैं, जो तृष्णा के अधीन होकर फलप्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। 'फलासक्ति से कार्य करने वाला व्यक्ति दीन बनता है। इसके विपरीत फलप्राप्ति के लिए दीनता छोड़कर भिक्षावृत्ति से अस्तेयव्रत का पालनकर्ता स्वतन्त्र एवं स्वाधीन होता है। अस्तेयव्रत के पालन से समाज में चलने वाला वर्गसघर्ष या विग्रह टल जाता

हे । समाज में प्रायः सघर्ष द्वेष, मत्सर, तिरस्कार आदि सभी पैदा होते हैं, जब सबको विकास का समान अवसर नहीं मिलता । ऐसी दशा में स्पर्धावृत्ति जोर पकड़ती है इस विग्रह की परिस्थिति को बदलने के लिए एव समाज में समत्व स्थापित करने के लिए अस्तेयव्रत की आवश्यकता है । कानून से या दण्डशक्ति से जो समता आती है, वह ऊपर से लादी हुई या बलात् थोपी हुई समता होती है, उसमें स्थायित्व नहीं होता और जो समता समाज में व्याप्त विपमताओं को मिटाने के लिए अस्तेयव्रत के माध्यम से स्वेच्छा से स्वीकृत की जाती है, उसमें परस्पर सहयोग भावना और चिरस्थायित्व रहता है ।

अस्तेयव्रत से इहलौकिक और पारलौकिक लाभ भी कम नहीं है । सिन्दूर प्रकरण में इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा है—

‘तमभिलषति सिद्धिस्त वृणीते समृद्धि ।
तमभिसरति कीर्तिमुञ्चते त भवति ।
स्पृह्यति सुगतिस्त नैक्षते दुर्गतिस्तम् ।
परिहरति विपत्तिर्यो न गृण्हात्यवत्तम् ॥’

जो अदत्त (बिना दिये) ग्रहण नहीं करता, सिद्धि उसकी अभिलाषा करती है । समृद्धि उसे स्वीकार करती है, कीर्ति उसके पास आती है, सासारिक पीड़ाएँ उसका पीछा छोड़ देती हैं, सुगति उसकी स्पृहा करती है, दुर्गति उसे देखती भी नहीं । विपत्ति उसे छोड़ देती है ।

योगदर्शन में अस्तेयव्रत के निष्ठापूर्वक पालन का फल ‘सर्व रत्नप्रदाता’ बताया गया है । यानी अस्तेयव्रत का व्यापक पालन होने लगे तो सबके लिए सारी सुविधाएँ और विकास के लिए सब अनुकूलताएँ एव समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे । यह अस्तेयव्रत के पालन का अद्भुत परिणाम है । योगदर्शन के साधनपाद में बताया गया है—

‘अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम्’

जीवन में अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर—अस्तेय व्रत पालन में सफलता प्राप्त होने पर सर्वरत्न उपस्थित होते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि सारी सुविधाएँ एव समस्त अनुकूलताएँ प्राप्त होती हैं ।

सभी व्रत एक-दूसरे से सम्बन्धित

शास्त्र में बताए हुए पाँचो व्रत तथा अन्य सारे उपव्रत एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं । वे परस्पर इस प्रकार से सम्बन्धित हैं कि एक भी व्रत का पूर्णरूप से पालन करने पर सब व्रतों का पालन स्वतः हो जाता है । यद्यपि सभी व्रतों का स्वरूप भिन्न-भिन्न दिखाई देता है, व्रत सम्बन्धी कल्पनाएँ अलग-अलग प्रकार की दिखाई देती हैं, फिर भी सबका अर्थ एक ही है, यानी सब व्रतों का हेतु—उद्देश्य एक ही है । वह है—देहाध्यास क्षीण करके विकारों का प्रतिबन्ध दूर करके सर्वभूतात्मभूत बनाना—प्राणिमात्र

के साथ अद्वैतभाव का अनुभव करना, जीवमात्र के साथ आत्मोपम्य की अनुभूति करना ।

दूसरी दृष्टि से देखें तो सब व्रतो मे परस्पर अभिन्नता है । व्रतो के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध मानते हैं तो सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए मले हो, परन्तु कल्पनाएँ भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु जब व्रतो मे परस्पर अद्वैत—अभेद सम्बन्ध मानते हैं तो सबका अर्थ, उद्देश्य अन्ततोगत्वा एक ही हो जाता है । इस दृष्टि से अन्य व्रतो की उपेक्षा करके सिर्फ एक ही व्रत का, अथवा एक व्रत की उपेक्षा करके अन्य व्रतो का पालन करना सम्भव नहीं है । इसलिए अस्तेयव्रत का पालन करना है तो सत्य-अहिंसा आदि अन्य व्रतो का पालन भी अनिवार्य मानना चाहिए । इसलिए अस्तेय व्रत का खण्डन होने पर शेष सभी व्रतो का खण्डन हो जाता है, अतः शेष चार व्रतो का पालन करने के लिए भी इस व्रत को धारण करना आवश्यक है । सत्य को पहचानने और अहिंसा को आचरण में लाने के लिए ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि अन्य व्रतो की योजना आवश्यक है ।

अस्तेयव्रत सामाजिक धर्म का दिग्दर्शक

अस्तेयव्रत हमें सामाजिक धर्म का दर्शन कराता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । समाज में रहने में सघर्ष न आए और सुख-शान्ति से जीवनयापन किया जा सके, इसके लिए विनियम की व्यवस्था की गई । इतनी वस्तु या इतने परिश्रम के बदले इतना मूल्य दिया जाय, यह मर्यादा निर्धारित की गई । उस विनियम-मर्यादा का उल्लंघन करना चोरी समझा गया । इसलिए अचौर्यव्रत सामाजिक मर्यादाओं के पालन के लिए प्रेरित करता है । सभी मनुष्य समाज-शरीर के अंग हैं । इसलिए समाज के प्रति लापरवाही या उपेक्षा नहीं की जा सकती । समाज के अंग होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं । सभी अंगों का समान विकास हो, धारण, पोषण और संरक्षण हो, यह जरूरी है । इस समाज धर्म का पालन करने के लिए अस्तेयव्रत का पालन करना आवश्यक है, जिससे आवश्यक वस्तुओं का अतिभोग या अति-उप-योग कोई न करे, कोई किसी का शोषण न करे । इस धर्म का ज्ञान अस्तेयव्रत कराता है ।

वर्तमान युग में आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं, तथा धन का भोग बढ़ गया है । मनुष्य उन झूठी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा धन से प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए येन-येन-प्रकारेण धन बढ़ाने की कोशिश करता है । वह नीति-अनीति, अन्याय, हिनाहित, तत्त्वव्यापत्तव्य का विचार नहीं करता । वह दूसरे की चीज पर अपना स्वामित्व स्थापित करने तथा अपने कब्जे में कब्जे के लिए लानाशयित रहता है । वह जानसा चाहे धन हड़पने की हो, शोषण करवाने की हो, राज्य द्रवियाने की वृत्ति हो या अमानन हजम करवाने की हो, वे यह दुःखदायी हो । अन्त में परम्परागत वृत्ति में परिवर्तन गच्छे एवं समाज में सुख-शान्ति नहीं रहती । अस्तेय धर्म के मन में

आतक छाया रहता है, लोगो की नींद हराम हो जाती है। चूँकि गृहस्थ जीवन में जीवनयापन के लिए धन आवश्यक साधन है, उसके चुराये जाने या छीने जाने से हर क्षेत्र में सघर्ष मच जाता है। मनुष्य अपनी इच्छा से चाहे जिसको चाहे जितना धन दे दे या कोई वस्तु दे दे, अपने अधिकार की चीज देने में उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं होता। परन्तु जब उसके स्वामित्व या अधिकार की चीज पर कोई व्यक्ति जब-रन अपना हक जमा लेता है, या अधिकार का हुरण कर लेता है, अथवा चुरा या छीन लेता है, या हड़प जाता है, तो उसे बड़ा दुःख होता है। उससे एक प्रकार की अन्याय-परम्परा फैलती है। इसीलिए सत्य के बाद अचौर्य व्रत का नम्बर आया है, क्योंकि इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहाँ आचरण में सत्य आ गया, वहाँ प्रामाणिकता रूप अस्तेय आ ही जाता है।

ईमानदारी : अस्तेयव्रत का मूल

जिस व्यक्ति के मन में ईमानदारी होती है, जो चोरी और ठगी नहीं करता, उसके लिए सारा जगत् ही अपना है, वह सारे विश्व को बन्धु हो जाता है। वह समाज, परिवार या राष्ट्र के लोगो का विश्वास और सहयोग प्राप्त कर लेता है। जगत् में यदि ईमानदारी हो तो पहरेदारी से बच जाता है, निर्भय हो जाता है। यदि जगत् में पूर्ण ईमानदारी हो तो चोरो की गुजर नहीं हो सकती। चोर तभी पनपते हैं, जब जगत् में बेईमानी एवं स्रगृहवृत्ति बढ़ जाती है। यदि चौर्यकर्म बन्द हो जाय तो चोरो की या चौर्यवृत्ति वालो की शक्तियाँ लूटने-खसोटने के बजाय रक्षण एवं अर्जन में लग जाती हैं। दुनिया में सम्पत्ति बढ़ जाती है सभी धन-सम्पन्न बन सकते हैं। मनुष्य को अपने धनमाल के जाने की चिन्ता रात-दिन सताती है, किन्तु अचौर्य व्रत का ग्रहण करने पर व्यक्ति की चिन्ताएँ घट जाती हैं। मन शान्ति का धाम बन जाता है। जीवनयात्रा सरल हो जाती है, व्यवहार भी सरल, सरस हो जाता है। किन्तु जब मनुष्य ईमान खो देता है तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, विश्वास समाप्त हो जाता है, ऐसे चौर्यवृत्ति वाले व्यक्ति से सभी सावधान होकर चलते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। अथवा वह अपनी मानवता खोकर पशुता को अपना लेता है। इसलिए चोरी जीवन-कला की दृष्टि से घाटे का सौदा है। अचौर्यव्रती अपना ईमान नहीं खोता और न ही लोकविश्वास खोता है। धन न होते हुए भी इज्जत और नाम अवश्य पाता है। जिसके मन में ईमानदारी और सच्चरित्रता है, जो मन-बचन-कर्म से सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार करता है। नम्रता, उदारता, सज्जनता एवं सत्यता जिसके स्वभाव की शोभा है, वह व्यक्ति स्वयं भी अपनी दृष्टि में सम्मानित रहता है। जो अपनी दृष्टि में स्वयं सम्मानित है, उठा हुआ है, उसका दूसरो की दृष्टि में सम्मानित एवं उन्नत रहना स्वाभाविक है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य का जो मूल्यांकन खुद अपनी दृष्टि में होता है, वही मूल्य प्रायः दूसरो की दृष्टि में भी हुआ करता है। अपनी दृष्टि में स्वयं सम्माननीय व्यक्ति वही हो सकता है, जो कभी किसी

को धोना नहीं देता, किसी के पन पर बुरी नीयत नहीं करता, जो लोभ एवं स्वार्थ की भावना में पीड़ित नहीं होता। समाज में यथोचित सत्य और न्याय का व्यवहार करता है। ये ही कुछ कारण हैं, जो अस्तेय व्रत की जीवन में उपादेयता को प्रमाणित करते हैं।

भारत में अचौर्यवृत्ति का व्यापक प्रभाव

भारतवर्ष की सचाई और ईमानदारी प्राचीनकाल से ससार भर में प्रसिद्ध रही है। कहा जाता है, चन्द्रगुप्त के युग तक, जिसे अर्धा डेढ़ हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, यहाँ के लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। यहाँ रास्ते में गिरी हुई चीज को कोई सहसा उठाता नहीं था। चोरी का कोई नाम भी नहीं जानता था। बड़े-बड़े लेन-देन जवानी ही कर लिये जाते थे। उपनिषद्काल में प्रमग आनं पर राजा अश्वपति ने कहा था—

‘न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यप’

मेरे राज्य में कोई चोर या लुटेरा नहीं है, न कोई भ्रष्टाचारी है, न कृपण है और न शराबी है।

भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमें प्राचीन और मध्यकालीन कुछ ऐसे राजाओं का वृत्तान्त पढ़ने को मिलता है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए एजाने से एक पाई भी नहीं लेते थे, किन्तु स्वयं परिश्रम करके अपना जीवन-निर्वाह करते थे। कई ऐसे शासक भी हुए हैं, जो समय-समय पर अपना सर्वस्व दान कर देते थे। उनका उद्देश्य यही था कि वे प्रजा से विभिन्न रूपों में प्राप्त धन को अपना नहीं समझते थे, और फिर उसको प्रजा की भलाई के कार्यों में खर्च कर देते थे।

आज वेईमानी और लूट का बाजार गर्म है

आज आपको यह जान कर खेद के साथ आश्चर्य होगा कि जो भारतवर्ष एक दिन आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर था, जहाँ चोरी, व्यभिचार आदि दोषों का नामोनिशान नहीं था। वह आज इतना नीचे गिर गया है कि लोग दिनदहाड़े वेईमानी, लूट, चोरी और ठगी करते हुए नहीं हिचकिचाते। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब चीन-जापान की यात्रा पर गये थे तो वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि हमने सुना है, भारतवर्ष बहुत उच्च एवं धार्मिक देश है। भगवान् बुद्ध की जन्मभूमि है, वहाँ कोई व्यक्ति चोरी, वेईमानी, ठगी आदि नहीं करता, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को छूता तक नहीं।” जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने यह सुना तो उनकी आँखों में आसू आगए। उन्होंने सिर नीचा किये हुए कहा—‘आप जैसा सोचते हैं, वैसा आज भारत-वर्ष है नहीं। आज भारत में चोरी, लूटपाट और डकैती विपुलमात्रा में होती है।’

स्वामी रामतीर्थ ने अपने एक भाषण में जापान की एक घटना का जिक्र किया है। वहाँ के किसी विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहा था।

वह पढ़ने के लिए वहाँ के किसी विद्यालय के पुस्तकालय से एक बड़ा ग्रन्थ ले आया । उस ग्रन्थ में विज्ञान तथा यन्त्र विद्या सम्बन्धी अनेक चित्र तथा नक्शे थे । विद्यार्थी ने उसमें से आवश्यकीय अंशों की तो नकल कर ली, पर चित्र तथा नक्शों की नकल करना सम्भव नहीं था, अतः उसने उन चित्रों तथा नक्शों को फाड़ कर चुरा लिये और ग्रन्थ को वापस लौटा आया । ग्रन्थ बड़ा होने के कारण उस समय तो किसी को कुछ पता न चला । परन्तु कुछ दिनों बाद एक जापानी छात्र ने उन चित्रों को उस भारतीय विद्यार्थी के कमरे में पड़े देख लिये । उसने इस बात की सूचना उक्त पुस्तकालय के अधिकारियों को दे दी । पुस्तकालयाध्यक्ष ने उक्त पुस्तक निकाल कर देखी तो सचमुच उसमें वे नक्शे तथा चित्र नहीं थे । अतः उन्हें उस विद्यार्थी पर पक्का शक हो गया कि उसने पुस्तक में से पन्ने चुराए हैं । तब से उस पुस्तकालय में यह नियम बना दिया गया कि किसी भी भारतीय छात्र को घर पर पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं दी जाएगी । इस प्रकार उक्त चौर्यवृत्ति के कारण भारतीय युवक ने अपने साथी भारतीय छात्रों के मार्ग में ही काटे नहीं बिछाए, अपितु अपने देश को भी बदनाम किया ।

निराशा में भी आशा की किरणें

भारतीय जन-जीवन में भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति, धोखाधड़ी एवं बेईमानी की अनेक घटनाएँ हमारे लिए खेदजनक अवश्य हैं और उनसे हमारे देश की हुरतर्ह से हानि और अवनति भी हो रही है, परन्तु ऐसी बात नहीं है, जिससे निराशा और हताश होकर बैठ जाएँ । आप जानते हैं कि भारत सदा से एक आध्यात्मिक देश रहा है, उसमें आध्यात्मिकता की प्रवृत्तियाँ अब भी सर्वथा नष्ट नहीं हुई हैं । यद्यपि विशेष परिस्थितियों के बशीभूत होकर भारतीय जनता भी प्रायः भौतिकवाद की ओर आकृष्ट हो रही है, भौतिकता की ऊपरी चकाकौंध से प्रभावित होकर सन्मार्ग से च्युत भी हो रही है, परन्तु हमारे अन्तःस्थल में अब भी प्राचीन सदाचरण का बीज निहित है, जो अवसर आने पर प्रस्फुटित हो जाता है । इसलिए हमें सत्य और ईमानदारी का ह्रास देखकर निराशा जाना नामर्दी और कायरता होगी, बल्कि उत्साहपूर्वक परिस्थितियों को बदलने और सत्प्रवृत्तियों को पुनः स्थापन करने का प्रयत्न जोर-शोर से करना चाहिए । हमें अपने मन में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम उन्हीं लोगों की सन्तान हैं, जिन्होंने उच्च स्वर से 'परब्रह्मेषु लोष्ठवत्' की घोषणा की थी । जो राज्य के धन या किसी भी अन्यायोपाजित या अनधिकृत धन को दानस्वरूप ग्रहण करना भी हलाहल विप के समान समझते थे । जो खेतों में अपने आप उगे हुए अन्नकण बीन कर जीवन-निर्वाह करने को बहुत बड़ा आत्मसम्मान का चिह्न मानते थे, बड़े-बड़े सम्राट् भी उन सम्पत्तिहीन व्यक्तियों के सम्मुख नतमस्तक होते थे ।

आज भी हमारे देश में उन प्राचीन मनीषियों के चरण-चिह्नो पर चलने वाले अस्त्येयत के मूर्त स्वरूप लोगो का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है । हाँ, इतना अवश्य है कि जहाँ बड़े-बड़े और प्रसिद्ध लोग असत्य और बेईमानी का आश्रय लेकर धन कमाने

में जुटे हैं, वहाँ इन निर्धन और सामान्य श्रेणी के किन्तु दृढचरित्र, ईमानदार व्यक्तियों द्वारा ईमानदारी और सचाई के सत्कर्म किये जा रहे हैं। समाचार-पत्र में पढ़ी हुई एक सच्ची घटना का मुझे स्मरण आ रहा है।

पैठण (बिहार) के निवासी श्री एम एन जुत्सी नामक सज्जन सुबह की ट्रेन से बाहर से आए और रिक्शे में बैठकर घर पहुँचे। उन्होंने सामान उतरवा कर नीचे रखा और बटुआ निकाल कर रिक्शे वाले को किराया दिया, परन्तु भूल से वे अपना बटुआ रिक्शे में ही भूल गए। रिक्शे वाला चला गया। कुछ देर बाद जब रिक्शेवाला अपनी घण्टी ठीक कराने के लिए रिक्शे से उतरा तो उसने रिक्शे के पायदान पर एक बटुआ पड़ा देखा। रिक्शेवाला उभ बटुए को लेकर तुरन्त जुत्सी के घर पहुँचा। उन्हें बुलाकर उनका बटुआ लौटाया। उस बटुए में पाच-सौ रुपये के नोट थे। जिन्हें पाकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने रिक्शाचालक को बहुत धन्यवाद दिया और पुरस्कार भी देने लगे, पर उमने पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया।

महिलाओं में भी पुरुषों की अपेक्षा ईमानदारी कम नहीं होती। वे भी समय आने पर अपनी प्रामाणिकता का परिचय देती हैं।

रांची (बिहार) में एक फौजी मेजर के घर की दो महिलाएँ बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाईं। भूल से दूकानदार ने सामान के साथ एक बैला भी बांध दिया, जिसमें उसके छह हजार के नोट रखे थे। घर जाकर जब स्त्रियों को सामान के साथ वह बैला मिला, तो उन्होंने उसी समय उसे दूकानदार को वापिस कर दिया।

अब सवाल यह है कि अस्तेय किसे कहा जाय? अहिंसा की तरह अस्तेय भी, निषेधवाचक है। अतः अस्तेय का नाम यहाँ शास्त्रकार ने 'अदत्तादान विरमण' रखा है। इसे अचौर्य भी कहते हैं, जिसका निषेधात्मक दृष्टि से अर्थ होता है चौर्य या स्तेयकर्म का अभाव।

चोरी का अर्थ है—अपनी मालिकी की वस्तु को छोड़कर दूसरी किसी की वस्तु को अपने अधिकार या कब्जे में कर लेना, रास्ते में पड़ी हो तो उठा लेना, दूसरे की वस्तु को उसके मालिक की अनुमति या इच्छा के बिना उपयोग में लाना, किसी व्यक्ति का अधिकार छीनना, उसकी वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेना, किसी की धरोहर को हड़प लेना, किसी की आँखों में धूल झाँक कर या धोखा देकर उसके धन माल को हथिया लेना, सँघ लगा कर या किसी की अनुपस्थिति में उसकी चोरी या हरण कर लेना।

अन्याय, अनैति, शोषण एवं अप्रामाणिकता के द्वारा धन का उपार्जन करना भी स्तेय कर्म है।

निष्कर्ष यह है कि मन, वचन और काया के द्वारा दूसरे के अधिकारों का स्वयं हरण करना, दूसरे से हरण करवाना या इनका अनुमोदन करना चोरी कहलाती है। अर्थात् जिन वस्तु पर वान्तविक रूप से अपना अधिकार नहीं, फिर वह अधिकार

चाहे पहले न रहा हो, या रहा हो, लेकिन त्याग दिया हो, उस पर उसके स्वामी की अनुमति के बिना अधिकार करने, उसका उपयोग करने और उससे लाभ उठाने को चोरी कहते हैं।

वस्तु चाहे बहुत ही तुच्छ हो, नगण्य हो, बहुत ही कम कीमत की हो, परन्तु उसके मालिक की इच्छा या अनुमति के बिना, अथवा उस पर कब्जा करने की नीयत से ले लेना, रख लेना या हजम कर लेना चोरी है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है—

‘चित्तमन्तमचित्त वा, अप्य वा जह वा बहु ।

दात सोहणमेत्त पि उग्गहत्ति अजाइया ॥’

वस्तु सजीव (सचित्त) हो या अचित्त (निर्जीव), कम हो या ज्यादा, अथवा अल्प मूल्य हो या बहुमूल्य, मालिक की आज्ञा के बिना लेना या बिना मागे लेना या उसका उपयोग करना नहीं चाहिए। दात कुरेदने के लिए तिनका भी बिना अनुमति लिए उठाना या लेना अपराध है।

हाँ, तो चोरी की व्याख्या हम इसलिए कर रहे हैं कि आप भलीभाँति अचौर्य व्रत को समझ सकें। चोरी का निषेध ही अचौर्य का आचरण या विधान है।

शास्त्रकारों ने चोरी के विभिन्न प्रकार बताये हैं, जिनसे आप अचौर्यव्रत का स्वरूप भलीभाँति हृदयगत कर सकेंगे।

वैसे तो सामान्य रूप से चोरी उसे ही कहा जाता है, जहाँ दूसरे की वस्तु, चाहे वह धन हो या वस्त्रादि अन्य कोई पदार्थ, उसकी सम्मति या अनुमति के बिना उठा लिया जाता हो। परन्तु ढग अलग-अलग होते हैं। मुख्यतया चोरी के ढग निम्नोक्त होते हैं—छद्म, नजर, ठग उद्घाटक, बलात् और घातक। छद्म का मतलब है—किसी के घर में अनेक वस्तुएँ हैं, चाहे वे अपने ही घर में पड़ी हों, फिर भी घर के सदस्यों या उस वस्तु के मालिक के परोक्ष में गुप्त रूप से, उनकी अनुपस्थिति में चीज उठा कर ले लेना, अपने अधिकार में रख लेना या उपयोग कर लेना छद्म चौर्य कर्म है। नजर चौर्य कर्म वह है, जहाँ उस वस्तु के मालिक की या घर के सदस्यों की आँख बचाकर चुपचाप किसी चीज को उठाकर अपने कब्जे में कर लेना या उपयोग कर लेना।

ठगी वह चौर्य कर्म है, जिसमें वस्तु तो उसके मालिक से प्रत्यक्ष में ली जाती है, पर लेने का तरीका है ठगी, धोखेवाजी, बेईमानी। चीज बढ़िया दिखाकर घटिया दे देना, वस्तु में मिश्रण या मिलावट कर देना, तौल-माप में गड़बड़ करना, वस्तु के दाम ज्यादा ले लेना, पैसे लेकर बदले में चीज देना ही नहीं, अथवा दूसरे की सम्पत्ति पर अपना कब्जा जमा लेना, धोखे से हस्ताक्षर करा लेना, बेईमानी से रुपया ँँठ लेना, ठग लेना, ये सब चौर्य कर्म ‘ठग वृत्ति’ में आते हैं।

चौथा है—उद्घाटक चौर्य कर्म, जिसमें किसी व्यक्ति की गाठ खोलकर, जेब काट कर सैंव लगाकर, ताले तोड़ या खोल कर दरवाजे तोड़ कर, या तिजोरी खोल कर चोरी कर लेना। यह चौर्य कर्म बहुत ही निन्द्य है। पाचवा है—बलात् चौर्यकर्म। बलात् चौर्य लूट और डकैती के माध्यम से लोग करते हैं, छीन कर, झपट कर, या मारपीट कर या चाकू दिखा कर किसी से कोई चीज जबरन ले लेना, लूट लेना या घर पर आकर शस्त्र-अस्त्र का भय दिखाकर लूट लेना, डाका डालना ये सब बलात् चौर्यकर्म में शुमार हैं। रिश्वत लेना, अधिक कर ले लेना आदि सब बलात् चौर्य कर्म हैं। घातक चौर्य कर्म में चोर चोरी ही नहीं करता, वह हत्या भी कर देता है, गला घोट कर किसी से गहने छीन लेता है। हत्या करके उसके पास से जो भी मिल जाए, ले लेता है।

ये सब चौर्यकर्म प्रत्यक्ष हैं, जो आम आदमियों की नजरों में चोरी कहलाते हैं। इन सबसे बचना अस्तेय या अचौर्यव्रत है। ये सब चोरियाँ मालिक की असावधानी से होती हैं।

अर्थ, नाम, उपयोग और उपकार इन चार चीजों की ससार में चोरियाँ होती हैं। अर्धचोरी को तो सभी चोरी कहते हैं, जिसमें धन, साधन या अन्य पदार्थ की चोरी उपर्युक्त सभी ढंगों से की जाती है।

नामचौर्य

नाम चोरी भी चोरी में शुमार है। दूसरे के द्वारा किये गए सुन्दर काम अपने नाम से प्रगट करना नामचोरी है। थोड़ा-बहुत कुछ बदल कर अपने नाम की उस पर छाप लगा देना भी इसी चोरी के अन्तर्गत है। किमी कवि, लेखक या वक्ता के लेख को या भावों को लेकर उस पर अपना रंग चढ़ा कर अपना ही बताना भी नामचोरी है। शास्त्र या ग्रन्थ के भावों को या आशयों को पलटना या छिपाना भी चोरी और असत्याचरण दोनों हैं। दूसरों की निन्दा-चुगली करके दूसरों के दोष बताकर अपना बड़प्पन या महत्त्व प्रगट करना भी नामचोरी है। दूसरे के नाम पर लायी हुई या सत्था के जिस काम के लिए अर्थराशि आई हो, या जिस सत्था के नाम से आई हो, उसका स्वयं उपयोग करना, सत्था में दूसरे कार्य में या दूसरी सत्था में उस धन का उपयोग करना भी नामचोरी है। इसी आशय की एक शास्त्रीय गाथा है, जो इस प्रकार के चौर्यकर्म का स्पष्ट निषेध करने के साथ उसका दुष्परिणाम भी बताती है—

“तवतेणे धयतेणे, खवतेणे य जे नरे।

आधार भावतेणे य कुवइ देवकिन्विस।”

जो व्यक्ति तपस्या का चोर है, वचन या वय का चोर है, रूप का चोर है, तथा आचार और भावों का चोर है, वह दूसरों के यह पूछने पर कि आप ही तपस्वी हैं ? धन्य है आपके तप को ! अथवा ये वचन आपके हैं ? ऐसे उत्तम वचनों से मेरा

मस्तक आपके प्रति श्रद्धानत है, आप ही तरुण तपस्वी है। आप ही साधु या श्रावक हैं, धन्य है आपको ! आपका आचार-विचार बहुत उत्तम है। मैं आपके सरीखा आचारवान किसी को नहीं मानता, अथवा ऐसे उन्नत विचार या भाव आपके ही हैं, आप ही ऐसे क्रान्तिकारी विचार को प्रकट करते हैं, इस प्रकार तप, ध्यान या वय, रूप, आचार और भाव (विचार) के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक शब्द कहने या पूछने पर अपनी स्थिति छिपाना या स्पष्ट न करना अथवा प्रशंसात्मक शब्दों के सहारे यश लूट लेना नामचोरी है। ऐसी नामचोरी करने वाला व्यक्ति साधुवेष में हो या श्रावकवेष में, स्पष्टतः चोरी करता है।

उपयोग चौर्य

तीसरा चौर्यकर्म उपयोगचौर्य है। उपयोग चौर्य के तीन चार पहलू हैं, उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। पहली उपयोग चोरी तो यह है कि वस्तु दूसरे की हो, उसकी बिना सम्मति के लेकर उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। कई लोग किसी व्यक्ति या सस्था की चीज का उस व्यक्ति या सस्था से बिना पूछे या अनुमति लिये बिना ही उपयोग करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उस व्यक्ति या सस्था को पता नहीं है, इसलिए कौन देखता या पूछता है, मजे से निजी काम में उसका उपयोग करो। परन्तु ऐसा करना उपयोगचोरी है। वह व्यक्ति या सस्था मागेगी, तब चीज लौटा देंगे। पहले क्यों लौटाएँ ? ऐसा सोच कर उस चीज का बेधड़क इस्तेमाल करते रहना उपयोग चोरी है। कोई चीज उस व्यक्ति या सस्था से बिना पूछे ले ली है, किन्तु काम पूरा हो जाने के बाद वापस लौटा देंगे, यह सोचकर उपयोग करते रहने पर भी उपयोग चोरी का दोष तो लगेगा ही।

लोग प्रायः यह भी मानते हैं कि मागी हुई वस्तु समय पर यानी काम पूरा हो जाने के बाद लौटाते नहीं तो यह चोरी नहीं है। कई लोग प्रामाणिकता से यहाँ तक मानते हैं कि हमारा काम तो पूरा हो गया है, लेकिन जिससे वस्तु लाएँ हैं, वह जब तक वापिस मागता नहीं, तब तक क्यों दें ? उसे जरूरत पड़े और वापस मागे तो हम तुरंत लौटा दें। अपने पास रख लेने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन जब तक उसे उस वस्तु की जरूरत न पड़े, तब तक हमारे पास ही पड़ी रहे तो क्या हर्ज है ? लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से यह भी उपयोगचोरी है। क्योंकि जब उन्हें उस वस्तु की जरूरत नहीं रही, तब उसे अपने पास क्यों रखी जाय ? भले ही माग कर लाये हो, किन्तु बिना जरूरत के मागते हैं और अपने पास रख लेते हैं तो वह चोरी ही है।

इस विषय में एक वैचारिक पहलू और है, वह यह है कि वस्तु चाहे माग कर लाते हो या खरीद कर लाते हो, जिन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता न हो, बिना जरूरत के वह वस्तु लेना भी चोरी है। अस्तेय का इस व्यापक और गहरे अर्थ पर विचार करने पर प्रतीत होगा कि पेट भरने और तन ढकने के लिए जरूरत हो, उससे अधिक भ्रष्ट करना भी चोरी है, क्योंकि जब मनुष्य आवश्यकता में अधिक सचय करता है,

उपभोग करता है तो उस वस्तु की कमी होने से दूसरे को हानि पहुँचती है। वह दूसरे को नहीं मिलती, इसलिए दूसरे के अन्तराय भी लगाती है। जैसे किसी दो जोड़ी कपड़े की जरूरत है, उसके बजाय वह बीस जोड़ी कपड़े रखे तो इससे ५-७ आदमियों को वस्त्रहीन रहना पड़ेगा।

ज़ी हुई वस्तु यदि वापस नहीं लौटाते हैं तो चोरी का दोहरा दोष हो गया। यहाँ विना सम्मति के लेने की बात है। यद्यपि चार डाकुओं के समान चोरो को चुराने का फ़र्ज़ यहाँ नहीं है, उपयोग हो जाने के बाद वापस लौटाने की नीयत से ही लेने की बात है, तथापि विना सम्मति के लेने पर चोरी का दोष लग ही जाता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सम्मति के साथ लेने पर भी यदि वह चीज़ वापस लौटाई नहीं जाती, उसके बारे में विस्मृति हो जाती है, या अनुपयोगी समझकर फेंक दी जाती है, तो भी वह चोरी का दोष गिना जाएगा। अस्तेयव्रत की मापा में वह गिरी ही मानी जाएगी।

मान लो, घर की ही वस्तु है। फिर भी घर के अन्य सदस्यों को ज्ञात न हो, इस नीयत से आँख बचाकर उनकी अनुपस्थिति में या उनकी असम्मति में घर का कोई व्यक्ति उसका उपयोग करता है, तो यह भी उपयोग चोरी है। एक घर का मालिक है, वह दूसरों की नज़र बचाकर या कहीं मालिक की असावधानी से रखी हुई चीज़ को उठाकर अपनी जेब में डुबाले करता है, अपने घर जाकर उसका उपयोग करता है, भले ही मालिक को उस पर शक न हो या पता न लगे, वह भी एक प्रकार से उपयोगचोरी ही है।

असल में, ऐसा व्यक्ति घर का सदस्य ही क्यों न हो, अगर दूसरों की नज़र बचाने की नीयत पैदा हो जाती है, तो यह चोरी ही है। घर की वस्तु के समान ही कुटुम्ब और समाज की वस्तु के उपयोग के बारे में सपक्ष लेना चाहिए। सामूहिक जीवन में अक्सर ऐसा होता है। सामूहिक वस्तुओं का उपयोग सबको समानरूप से करना होता है, बीमारी या किसी आपदादिन कारण की बात अलग है। इसलिए वस्तुओं के सामूहिक उपयोग में चुनाव या निजी पसंद का भौका कम ही आता है। इसलिए कुछ लोग, खासकर जिनके जिम्मे व्यवस्था का भार होता है, वे अपने लिए अच्छी चीज़ सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु जब तक समूह के लोग उसके लिए सम्मत न हों, वह एक तरह से चोरी है। होना तो यह चाहिए कि व्यवस्थापक स्वयं अपने लिए उस चीज़ का कम से कम उपयोग करे, दूसरों या जिनको अधिक जरूरत है, उन्हें देने का प्रयत्न करे। परन्तु वे ही आग्रह करके दें तो व्यवस्थापक अच्छी चीज़ ले सकता है। यही बात कार्य के सम्बन्ध में है। व्यवस्थापक अपने जिम्मे अधिक काम लेता है, दूसरों पर अधिक काम का बोझ नहीं डालता, तब तक तो ठीक है, किन्तु वह अपने जिम्मे के काम का अधिक भार दूसरों पर डालने का प्रयत्न करता है, यह भी एक प्रकार से चोरी है। वास्तव में समूह का कल्याण इसी में है कि

व्यवस्थापक आदि ऊपरी वर्ग के लोग अपना वैयक्तिक जीवन पवित्र, सादा तथा उत्तरदायित्वपूर्ण निमाएँ, सर्वसाधारण की अपेक्षा अधिक काम करें।

उपयोग चोरी का एक पहलू यह भी है कि व्यक्ति को जो कुछ बुद्धि, धन, या अन्य शक्तियाँ समाज से प्राप्त हुई हैं, उनको न तो वह अपने उपयोग में लेता है, न समाज के पुण्यकार्यों में खर्च करता है, न वह परिवार के आश्रितों के लिए खर्च करता है या उपयोग करता है तो वह समाज एवं परिवार का हक मारता है। अतः दूसरे का हक मारने के कारण यह भी एक प्रकार की चोरी है। इस प्रकार की उपयोग चोरी करने वाला कृपण होकर सदा अशान्त रहता है, निरर्थक कष्ट सहता है, आत्मीयता का ध्यान में ग्रस्त रहता है।

उपयोगचोरी के साथ एक बात विचारणीय है, वह यह है कि किसी को कोई चीज रास्ते में पड़ी मिली। उसका मालिक कौन है? इसका पता नहीं चला। वह व्यक्ति उठाकर उसे बतौर अमानत अपने पास रख लेता है, किन्तु उसका उपयोग नहीं करता। वह वस्तु जो मिली है, चाहे छोटी या बड़ी कीमती हो या तुच्छ-अल्प मूल्य, अगर वह उसके मालिक को खोजने की फिराक में रहता है, तब तक उसे चोरी नहीं कहा जा सकता, परन्तु अगर कुछ दिनों तक प्रयत्न करने के बाद भी उस वस्तु का असली मालिक न मिलने पर वह उसे अपने पास उस चीज को नहीं रखता है तो भी चोरी नहीं मानी जा सकती। परन्तु मालिक न मिलने के बावजूद भी वह उस वस्तु को अपने पास आग्रहपूर्वक या आसक्ति पूर्वक रखता है तो वह चोरी में परिगणित होगी। उसे पास के ही किसी थाने में जमा करा देना चाहिए, या सार्वजनिक सत्था के संचालक के हवाले कर देना चाहिए। मतलब यह है कि व्यक्ति की नीयत उस वस्तु को अपने अधिकार में करने की न होनी चाहिए। इस दृष्टि से जब तक मालिक का पता न लगे, तब तक वह उस वस्तु को अपने पास भले ही रखे लेकिन मालिक का पता लगते ही उसे उसकी वस्तु को सौंपने के बजाय अपने पास अपने लिए रख लेना चोरी में शुमार होगा।

प्राचीनकाल में तो भारतवर्ष में इस प्रकार के अस्तेय का पालन खासतौर से होता था कि मार्ग में पड़ी हुई कोई चीज मिल जाती तो उसे कोई उठाता नहीं था। अगर उठाता तो उसके मालिक को ढूँढ़कर उस चीज को सौंप देता था। परन्तु इन-वर्षों में भारत में एक प्रकार से ईमानदारी का दुष्काल-सा हो गया है कि बहुत ही ज़ने गिने ईमानदार आदमी मिलते हैं। परन्तु विदेशों में आज भी प्रचुर मात्रा में ईमानदार आदमी मिल जाते हैं, जो रास्ते में पड़ी हुई चीज को उसके असली मालिक को ढूँढ़कर देने का प्रयास करते हैं।

एक अमेरिकन प्रवासी यूरोप की यात्रा करने के लिए निकला। उसने साथ में एक केमरा भी लिया था। वह जब स्विट्जरलैंड पहुँचा तो वहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखकर उनके फोटो लिये। वापिस लौटते समय पेरिस में अपने एक मित्र के यहाँ

ठहरा। मित्र की मोटर में बैठकर वह पेरिस की सैर करता रहा। जहाँ भी रमणीय दृश्य देखे, अनेक फोटो लिये। वहाँ से वह लदन गया। लदन में अपना केमरा सभाला तो केमरा गुम। बहुत ढूँढने पर भी केमरा न मिला। केमरे पर कोई नाम-पता भी न था। इसलिए अगर किसी को वह मिलता तो भी किसको, कहाँ भेजता ? इंग्लैंड पहुँचकर उसने पेरिस में अपने मित्र को पत्र लिखा, उसमें केमरे खो जाने की बात लिखी। मित्र ने पत्र पढ़ते ही तुरन्त जवाब दिया—‘तुम्हारा केमरा मिल गया है। वह दो रोज बाद तुम्हें दे जाएगा। तुम वहीं रहना।’ दो रोज बाद पार्सल से भेजा हुआ केमरा मिल गया। मित्र ने अपने पत्र में केमरे के मिलने का सारा वृत्तान्त विस्तार से लिखा था। केमरे में लिए हुए फोटो में से एक फोटो का इन्लार्ज करने पर मोटर के नम्बर से केमरे का पता लग गया। फिर उन्होंने थाने में उसे जमा करा दिया, वहाँ से तुम्हें भेजा गया।

यह है कुछ विदेशियों की ईमानदारी कि वे रास्ते में पड़ी हुई चीज को स्वयं अपने उपयोग में न लेकर या स्वयं कब्जा न करके उसके असली मालिक का पता लगाकर मौप देने की वृत्ति।

उपकार चोरी

चौर्यकर्म का चौथा प्रकार है—उपकार चोरी। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किये हुए उपकार को भूल जाता है, बल्कि अपने उपकारी को बदनाम करता है, या अन्य प्रकार से अपकार करता है, वह कृतघ्न उपकार चोर है। वस्तुतः जब मनुष्य के पास धन हो जाता है या सुख के साधन बढ़ जाते हैं, तब अहंकारवश वह अपने पूर्व उपकारी का नाम छिपाता है, कोई पूछता है कि आपको यह कार्य किसने सिखाया ? अथवा आपने यह मन्त्र किससे सीखा ? तब वह उत्तर देता है—‘यह तो मैंने अपने आप सीखा है, अथवा इस मन्त्र की मैंने स्वयं साधना की है। भगवद्गीता में भी स्पष्ट कहा है—

‘तैर्दत्ताऽनप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः’

समाज के अमुक-अमुक लोगों से लेकर बदले में कुछ भी न देकर जो अकेला मन्त्र चीजों का उपयोग करता है, वह स्तेन (चोर) ही है।

इसके अतिरिक्त चोरी के और भी अनेक प्रकार हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए।

विनिमय चोरी

विनिमय चोरी व्यापार-वन्धे से खास सम्बन्धित है। यह चोरी विशेषतः नाप और तोल में गड़बड़ से, वस्तु में मिनाबट से, एक चीज दिखाकर दूसरी घटिया फिस्म की चीज देने में, अथवा चीजों के दाम दुगुने, द्वांड़ि बढ़ाकर कहने में होती है।

आजकल इस प्रकार की चोरी बहुत अधिक प्रचलित है। जो व्यक्ति सेंच लगा कर या डाका डालकर चोरी करते हैं, वे तो शीघ्र गिरफ्तार किये जा सकते हैं, मगर ऐसे विनिमय चोरो को गिरफ्तार करना बड़ी टेढ़ी खीर है।

मिलावट की समस्या इन दिनों भयंकर रूप धारण कर रही है। खाद्य पदार्थों तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं में मिलावट करना आज आम बात हो गई है। यद्यपि घटिया और बढिया चीजें तो बाजार में सदा से बेची जाती थी, और कुछ चीजें, जो बहुत महँगी होती थी, नकली बनाकर भी बेची जाती थी। जैसे कपूर, केसर, कस्तूरी वशलोचन आदि। परन्तु इस समय प्रायः सभी चीजों में नकलीपन की बाढ-सी आ गई है। नमक जैसी वस्तुओं में भी पत्थर का चूरा, मिट्टी आदि हानिकारक वस्तुएँ डाल दी जाती हैं, जिसकी शिकायत गृहणियाँ बार-बार करती रहती हैं।

इसी प्रकार आटा, चीनी, घी, तेल, पिसे हुए मसाले, चाय आदि प्रतिदिन के इस्तेमाल की चीजें हैं, जिनके खरीदे बिना गृहस्थी का काम नहीं चल सकता, उन सब में ऐसी मिलावट की जा रही है, जिसका पता प्रकट में नहीं चलता, पर व्यवहार में लाने पर उनमें कई तरह के दोष मालूम पड़ने लगते हैं। आटे में गेहूँ के साथ जी, मक्का, ज्वार आदि मिला देना तो सामान्य बात हो गई है। लोग उसे घटिया किस्म का आटा मानकर काम में भी लाते हैं। चीनी और बूरे में भी सीरा और सज्जी आदि हानिकारक पदार्थ मिलाये जाते हैं। लाल मिर्चों में गेरू, हल्दी में पीले रंग की मिट्टी, घनिये में जानबूरी की लीद, अमचूर में लकड़ी का बुरादा, काली मिर्चों में पपीते के बीज, जीरे में सीको से निकलने वाला फूह, हींग में उर्द का आटा आदि की मिलावट करना भी आम बात हो गई है। एक ओर तो इन सब चीजों का भाव पहले से दुगुना चौगुना कर दिया गया है, फिर ऊपर से ऐसी निकम्मी और हानिकारक चीजों की मिलावट, इस प्रकार दुहरी बेईमानी से ग्राहक को लूटना, एक बहुत बड़ी चोरी और अनैतिकता है।

दूध, दही, घी आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो भारत में निरामिषभोजियों में शक्तिवर्द्धक साधन माने जाते हैं। दूध तो बच्चों और बीमारों के लिए अनिवार्य खाद्य पदार्थ है। पर उसमें इतनी मिलावट की जाता है कि आजकल शुद्ध दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। दूध में पानी मिलाने की बात तो सुनते थे, पर अब उसे गाढ़ा करने के लिए अरारोट, सिंघाड़े का आटा और सपरेटा मिलाकर बेचने का काम जोरो पर है। दूध में से मक्खन निकाल कर उसका पूरा दाम वसूल कर लेना और फिर उसमें से फैंक दिये जाने वाले पदार्थ को भी ज्यों का त्यों अथवा असली दूध में थोड़ा-बहुत मिलाकर रुपया बारह आना सेर बेच देना भी मायूसी का काम हो गया है। यों वह दूध चिकनाई की दृष्टि से सर्वथा निःसार हो जाता है।

एक बार तो समाचार पत्र में यह समाचार छपा था कि इलाहाबाद के किसी एन्कमर्टेक्स अधिकारी ने एक बड़े हलवाई की आमदनी का पता लगाने के लिए उसके

वहीखातो की जाँच की तो उसमें कहीं सौ रुपये के ब्लाटिंग पेपर खरीदने का भी हिसाब मिला। अधिकारी ने पूछा—'क्या आपने स्टेशनरी बेचने का भी व्यवसाय कर रखा है ? जिसके लिए ब्लाटिंग मगाया जाता है ? तब उसे बतलाया गया कि अधिकांश लोग दूध पर कड़क मलाई की माँग करते हैं, इसलिए दूध पकने पर उस पर एक पतला ब्लाटिंग डाल दिया जाता है, जो थोड़ी देर में फूलकर असली मलाई के साथ मिलकर मोटी मलाई-सा दिखाई देने लगता है। इस घटना से यह रहस्य खुल गया कि मिलावट करने वाले कैसी-कैसी अखाद्य वस्तुएँ लोगों के पेट में पहुँचा देते हैं।

और तो और अब तो दवाइयों में भी मिलावट करके असली के दाम में बेची जाती हैं। सीबाजोल जैसी चीजें अब रोगी पर कोई असर नहीं करती। जो दवाइयाँ जीवन-रक्षा के लिए काम में ली जाती थी, उनका भी सर्वसाधारण को कोई भरोसा नहीं रह गया है। डाक्टरों द्वारा नुस्खे में लिखी हुई पेटेट दवाइयों और इजेक्शनो में भी नकलीपन की बाढ आ गई है। रोगी के पाण सकट में हो, उस समय डाक्टर कोई विशेष इजेक्शन या केपसूल लाने को कहे और ये वेईमान दूकानदार पूरा मूल्य लेकर भी खरीददार को कोई नि सार पदार्थ या पानी से भरी शीशी दे दे, जिसका प्रयोग करते ही बीमार की जीवन-लीला समाप्त हो जाय तो बताइए कितना भयकर अपराध है, उस दवा विक्रेता का ? इस प्रकार निर्दोष व्यक्तियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना नि सन्देह घातक चोरी है। कुछ वर्षों पूर्व पटना में एक नकली दवा बनाने का कारखाना पकड़ा गया था, जिसमें लाखों रुपये की ऐसी नकली दवाइयाँ थी, पर अपराधी रिश्त दे-दिलाकर छूट गए। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात का काम है। एक तो इजेक्शनो की चिकित्सा बड़ी खर्चीली है, फिर ये दूकानदार नकली दवा और इजेक्शन देकर रोगी के परिवार की आशाओं पर पानी फेर देते हैं। यह भयकर दुष्कर्म है।

घटिया चीजों को देखने में आकर्षक और विशेष सुन्दर बनाने के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं, वे जन-साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और धोखा देने वाले सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मिठाइयों में तरह-तरह के रंग डालना, आइसक्रीम को रंगीन करना, शर्बतो में रंग मिलाना, हल्दी को पीले रंग में रंग देना, मिर्च को लाल रंग से रंगना आदि रंगों में शीशे के कुछ अणु मिश्रित होने के कारण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुए हैं। इनसे अनेक बार लकवा आदि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। आजकल बाजार में बिकने वाले सुगन्धित तैल इतने बनावटी होते हैं कि उन्हें निर्गन्ध मिट्टी के तेल और एसस से बनाए जाते हैं, जो भयकर हानिकारक हैं।

मिलावट की सुरसा का कहाँ तक वर्णन करें, जहर तक में भी यह पहुँच चुकी है। अखबारों में एक दिलचस्प घटना प्रकाशित हुई थी कि किसी व्यक्ति ने सासारिक

झझटो से ऊब कर आत्म-हत्या करने का विचार किया। इसके लिए वह बाजार से कोई विष खरीद लाया, जिसे खाकर रात्रि को सो गया। वह निश्चय करके सोया था कि आज रात को मेरी जीवन-सीला समाप्त हो जाएगी, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब दूसरे दिन प्रातः काल वह भला चगा उठ खड़ा हुआ। उसे यकीन हो गया कि इस जमाने में जहर का शुद्ध मिलना भी असम्भव-सा हो गया है।

सरकारी कर्मचारी या अधिकारी मिलावट की रोकथाम करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, इसकी विशेष जांच करने के लिए गुप्तचर और इन्स्पेक्टर भी नियत किये जाते हैं, पर नतीजा बहुत कम आता है। दस बीस व्यक्ति पकड़े भी जाते हैं, तो उन्हें कुछ अर्थदण्ड और कुछ महीनो की कारावास की सजा देकर छोड़ दिया जाता है रिश्वत देकर भी कई चालाक लोग छूट जाते हैं। यह कार्यवाही तो प्यास मिटाने के लिए ओस की बूंद चाटने के समान है। ऐसी छुटपुट कार्यवाहियों से मिलावट का दौर कैसे रुक सकता है? प्रथम तो सरकारी कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वे सैकड़ों मामलों को रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। एकाद को कभी थोड़ा-बहुत अर्थदण्ड देना भी पड़े तो उसे हजारों रुपये प्रतिमास की आय में से सो-दो सौ रुपये देने भी पड़े तो वह धाटे की चिन्ता नहीं करता।

जूट एव रई आदि में भी पानी मिलाकर उनका वजन बढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार व्यापारी लोगों द्वारा अनैतिक कमाई की जाती है। पर यह सब विनिमय चोरी, व्यापारी स्वयं चाहे, तभी मिट सकती है।

महात्मा गाँधीजी के विचारों में रये हुए श्री जमनालाल जी बजाज रई के व्यापारी थे। उनकी गाँठें भी विदेशों में जाती थी, परन्तु भारत के माल में विदेशी व्यापारियों को पानी मिलाने की शका होने से वे रई के दाम कम लगाते थे। जमनालाल जी बजाज को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने मुनीमों से कह दिया कि हमारी रई की गाँठों पर जिनमें पानी डाला गया हो 'W' का मार्क लगाकर भेजो और बिना पानी मिली गाँठों पर ऐसा कोई मार्क न लगाओ।" मुनीमों ने कहा— "इससे तो दाम बहुत कम आएँगे। ऐसा क्यों किया जाय?" जमनालालजी ने कहा— इसकी चिन्ता मत करो। जिसे बढ़िया माल खरीदना होगा, वह ऊँचे भाव में लेकर खरीदेगा। जिसे घटिया माल लेना होगा, वह कम दाम देगा, हम अपनी ईमानदारी क्यों खोएँ।" मुनिमों ने सेठ की बात मानकर ऐसा ही किया। जब जमनालाल जी की रई की गाँठें विदेश में पहुँची तो व्यापारी जगत् में तहलका मच गया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भारत का माल इतनी बढ़िया क्वालिटी का हो सकता है, परन्तु उन्होंने स्वयं गाँठों की जाँच कराई, तब प्रसन्न होकर बिना भीगे माल को ऊँचे भावों में खरीदा। उसके बाद जमनालाल जी की साख इतनी जम गई वे पानी मिली हुई गाँठें भेजना तो बंद कर दिया, बिना पानी मिली बढ़िया रई की गाँठें भेजते, वह उनके विश्वास पर ऊँचे भावों में खरीद ली जाती।

इसलिए विनिमय चोरी का मूल-आधार व्यापारी है, वह चाहे तो स्वयं इसे बद कर सकता है ।

परन्तु आजकल तो बड़े-बड़े लखपती लोगो द्वारा भी यह मिलावट का घधा अपनाया जा रहा है । कानपुर मे कई स्थानो पर नकली सीमेट पकड़ा गया । गुप्तरूप से कई जगह ऐसी चक्कियाँ लगाई गई थी, जिनमे काली मिट्टी को बहुत बारीक पीसा जाता था । आधी सीमेट और आधी मिट्टी मिलाकर, उसे थैलो मे भरकर मुहर आदि लगाकर बड़े ढ़ँचे दामो मे बेचा जाता था, पुलिस भी कई बार पता नहीं लगा सकती, ऐसे नकली माल बनाने वालो का ।

सोने-चादी आदि बहुमूल्य धातुओ मे तो सदा से मिलावट होती आई है । पर पहले जहाँ रुपये मे दो-चार आने भर मिलावट होती थी, वहाँ अब रुपये मे दस-बारह आना भर मिलावट करने मे भी कोई सकोच नहीं किया जाता । दूकानदार लोग जो पैरो के तोडिया, बिछियाँ, कानो के इयररिंग, अंगूठी आदि छोटे-छोटे गहने बने हुए बेचते हैं, वे खरीदते समय तो बहुत चमकते हैं, लेकिन बाद मे बिलकुल काले पड़ जाते हैं । पर ये कितने ही जेवर असली चादी के जेवरो की तरह पूरे दामो मे ही बेचे जाते हैं ।

रिश्वत और घूसखोरी की वृद्धि चोरी का भयकर रूप

इससे भी बढकर चोरी का भयकर रूप है—सरकारी कर्मचारियो द्वारा घूस, रिश्वत आदि । हर सरकारी महकमे मे रिश्वतखोरी और घूसखोरी का बाजार गर्म है । पुलिस विभाग, न्यायालय, रेलवे विभाग आदि तो रिश्वतखोरी मे पूरी तरह डूबे हुए हैं । हर जगह पद-पद पर दक्षिणा लेने वाले बैठे हैं । विना दक्षिणा लिये वे कोई कार्य ही नहीं करते । वे सरकार से चाहे बेतन लेते हों, पर उन्हें इस ऊपरी आमदनी की चाट इतनी लग गई है कि कोई मला ईमानदार व चरित्रवान कर्मचारी या अधिकाारी इनके साथ टिक ही नहीं सकता । उसे तो ये कोई न कोई इलजाम लगाकर उखाड़ फेंकते हैं या उसका तवादला करा देते हैं । रेलवे माल गोदामो के कई बाबू तो अपनी तनख्वाह से दुगुनी रकम तक घूस द्वारा प्राप्त कर लेते हैं । जब किसी चीज को अधिक मात्रा मे भेजने के लिए मालगाडियो के बैगनो की जरूरत पडती है, तब तो ये बाबू लोग प्रति बैगन सौ-पचास रुपया तक अपना कमीशन वसूल कर लेते हैं ।

बाजार के साधारण व्यापारी तो जो जानते हैं कि विना कुछ दिये लिये उनका काम जल्दी और ठीक तरह से न हो सकेगा, मजदूरो के मारफत प्रत्येक विल्टी के पीछे दधा हुआ चार-भाठ आना, भेज देते हैं । पर जब कभी सरकारी लोगो से ही काम अटक जाता है तो क्षण्डा पैदा हो जाता है । कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली के किसी सरकारी महकमे को कुछ दवाइयाँ बाहर भेजनी थी । दफ्तर का आदमी कई बार मालगोदाम गया, पर उसे वापस खाली लौटना पडा । काम जरूरी था और बड़े अधिकारियो की ओर से उसे जल्दी पूरा करने की ताकीद भी थी । अत विवश होकर उस विभाग का

सर्वोच्च अधिकारी स्वयं स्टेशन पर गया और उसने स्टेशन मास्टर से इसकी शिकायत की। उसे सरकारी हुक्म भी बतलाया। स्टेशन मास्टर ने उसे स्पष्ट कह दिया कि मालगाडी के डिब्बे किसी व्यक्ति या संस्था को निर्धारित कमीशन लिए बिना नहीं दिये जाते, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो। क्योंकि यह रकम किसी एक कर्मचारी की नहीं होती, बल्कि दूर-दूर के लोगों का भी उसमें हिस्सा होता है। अगर मैं आपके कहने से इस माल को यहाँ से बिना कुछ लिए भिजवा भी दूँ तो आगे चलकर इस तरह रोक दिया जाएगा कि काम समय पर नहीं हो सकेगा।" कहा जाता है, वह मामला बड़े सरकारी मंत्रियों के पास भी पहुँच गया, पर कोई भी इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम न उठा सका।

इसी प्रकार अदालतों में किसी सम्पत्ति या लेन-देन की रजिस्ट्री कराने के अवसर पर प्रति सैकड़ा कुछ कमीशन लेने का नियम बना दिया गया है, और बड़ी सम्पत्ति की रजिस्ट्री के मामलों में तो क्लर्क और अफसर सैकड़ों रुपया वसूल कर लेते हैं।

एक जानकार ने तो एक बार इसकी चर्चा उठाने पर बतलाया था कि रजिस्ट्री कार्यालयों में तो रिश्वत की यह प्रथा इतनी जड़ जमा चुकी है कि वहाँ छोटे-बड़े किसी का काम बिना लिये-दिये हो सकना असम्भव है। नियत दस्तूरी अदा किये बिना किसी का भी काम नहीं हो सकता।

दो-चार नहीं प्रायः सभी सरकारी महकमों की ऐसी ही गति है। उद्योग-धन्धों के विस्तार, व्यापारिक प्रतिबन्धों, कंट्रोल, लायसेंस आदि की प्रथा के कारण जन-जीवन में सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। पचासो जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए सरकार से लायसेंस लेना पड़ता है। चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल, लोहा, कोयला, जैसे सामान्य पदार्थों के लिए परमिट की प्रायः आवश्यकता रहती है। इन सब कारणों से सरकारी कर्मचारियों के अधिकार और शक्ति पहले की अनिश्चित काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए घूसखोरी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। शासन के मुख्य सचालनकर्ता इन सब बातों से भलीभाँति परिचित भी हैं, इन्हें रोकने के लिए भ्रष्टाचार-उन्मूलन विभाग भी कायम किया गया है। लेकिन बड़े चालाक और दुःसाहसी लोगो या गुण्डे-बदमाशों द्वारा उसे छिपाकर जाने का प्रयत्न किया जाता है। कई बार चुगी विभाग के गुप्तचरों के प्रयत्न से कई तत्कारियों का पता लग जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ों का सोना और घड़ियाँ आदि माल पकड़ा जाता है। मम्बई, मद्रास, पाँडीचेरी आदि के समुद्रतटों पर अनेक बार तस्करी का सोना और घड़ियाँ आदि अन्य माल कई बार पकड़ा गया है, कई बार तो नाव वाले पुलिस को आते देखकर माल को समुद्र में फेंककर भाग जाते हैं। बड़े-जड़े सरकारी अफसरों की पत्नियाँ हवाई जहाजों से लाखों रुपयों की घड़ियाँ लाते हुए पकड़ी गई हैं। विदेशों के कई राजदूत भी अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करके तत्कर

व्यापार में सहयोग देते पाये गए हैं। यह बेईमानी की प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी हुई है कि स्वार्थी व्यापारी लडाई के समय चोरी छिपे चावल, चीनी, गुड़ और सीमेण्ट नेपाल होकर तिब्बत भेजते रहे और उनके बदले में चीन के बने ट्राजिस्टर, रेडियो, घड़ियाँ, अफीम आदि वस्तुएँ भारत लाई जाती रही। इस तरह के तस्कर व्यापार में नामी बदमाशों के अतिरिक्त कई सरकारी अधिकारियों का भी सहयोग रहता था।

ब्लैक मार्केट या काले बाजार की उत्पत्ति : चोरी का नया रूप

विभिन्न प्रकार के सरकारी कंट्रोल और राशनिंग आदि की प्रथा ने चोरी (चोर बाजारी) से अधिक कीमत पर माल बेचने की वृत्ति में भयंकर वृद्धि की है जिससे जन-भाषा में ब्लैक या काला बाजार नामक नया शब्द जुड़ गया है, जिसे ३० वर्ष पहले कोई जानता ही न था। किसी चीज की कमी के कारण जब सरकार की ओर से उसकी कीमत बाँध दी जाती है अथवा उसे लायसेंस लेकर बेचने की व्यवस्था की जाती है तो अनेक व्यापारी उसे छिपे तौर पर अधिक भाव में खरीदने और बेचने लगते हैं। आजकल ऐसी खरीद-बिक्री निःसंकोच की जाती है, यह कहना आम बात हो गई है कि अमुक पदार्थ का कंट्रोल दाम तो इतना है, पर ब्लैक में कितने में मिलेगा ? लोग इस प्रकार के गैर कानूनी और दण्डनीय व्यापार में अभ्यस्त हो गए हैं कि न कहने वाले को कोई संकोच होता है, और न सुनने वाले को आश्चर्य होता है। बेईमानी को इस काले बाजार से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, आम जनता भी छूटी जाती है। आम जनता को आवश्यक सामग्री खरीदने में बहुत ही परेशान होना पड़ता है।

इस काले बाजार के काले धन और तस्कर व्यापार की सम्पत्ति से वह तब तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक सरकारी कर्मचारी अश्रद्धा से दूर न हों। यह दुष्प्रवृत्ति घटने के बजाय नित-नये रूपों में बढ़ती ही जा रही है। यह अनैतिकता भी विनिमय चोरी का भयंकर रूप है।

विद्या के पवित्र मन्दिरों (विद्यालयों) में भी रिक्वत और घूस का बाजार गर्म है। सावनेर (मध्यभारत) में एक ऐसे स्कूल का पता लगा है, जहाँ ६ मास से कोई स्कूल नहीं है, पर शिक्षकों का वेतन बराबर दिया जा रहा है। इसी प्रकार जहानाबाद (गया) में एक आयुर्वेदिक स्कूल की जाच करने पर पता चला कि वह एक फर्जी संस्थान है। परन्तु उसके नाम से कई साल से हजारों रुपये प्रति वर्ष संस्कृत शिक्षा विभाग से वसूल किया जा रहा है। इसी प्रकार वीरपुर शिक्षा केन्द्र (पटना) में प्रान्तीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा देने वालों से खुलकर घूस ली गई। प्रथम श्रेणी में पास होने की फीस ५००), द्वितीय श्रेणी में ३००) और तृतीय श्रेणी में पास करने की २००) फीस रखी गई थी। प्रश्नों के उत्तर ब्लेक बोर्ड पर लिख दिये गये, जिनकी सारे विद्यार्थियों ने नकल कर ली। फीस के अनुसार पास कर दिये गए। वाद में

सारा भंडाफोड़ हुआ, अतः उस केन्द्र में परीक्षा देने वाले ४७२ परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रद्द कर दिया गया।

तस्कर व्यापार . विनिमय चोरी की विभीषिका

सरकारी नियन्त्रणों, अनेक विदेशी पदार्थों पर बहुत अधिक टैक्स, बड़ी आमदनी पर लगाए गये विशेष आयकर आदि ने एक नये प्रकार के व्यापारिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, जिसे 'तस्कर व्यापार' कहा जाता है।

इसमें बड़े-बड़े करोड़पतियों का हाथ रहता है, जो विदेशों से चोरी से माल मगाते हैं और उसे बहुत नफे पर इस देश में बेचते हैं। ऐसे पदार्थों में सबसे मुख्य सोना है, जिसकी कीमत भारत वर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा लगभग दुगुनी है। इस गहरी असमानता ने बहुत से लक्ष्मीनन्दनों को विदेशों से चोरी छिपे सोना लाकर एक ही रात में करोड़ों रुपये कमा लेने को प्रेरित किया है। चूँकि प्रत्येक समुद्री बन्दरगाह पर सरकारी कस्टम विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं, जो बाहर से आने वाले माल की तलाशी करते हैं। पर ये तस्कर व्यापारी ऐसी-ऐसी तरकीबें ढूँढते रहते हैं कि जिनसे बहुधा उनकी पकड़ में नहीं आते।

सोना लाने के लिए ब्राइवेट नावों, मोटरों, जीपों और हवाई जहाजों तक का प्रयोग किया जाता है। भारतवासी ही नहीं, यूरोप-अमेरिका के बड़े-सेठ लोग बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियाँ बनाते हैं, कार खरीदते हैं, अन्य मौज-शौक की सामग्री भी खरीदते हैं। करोड़ों का काला धन तिजोरियों, तहखानों और लॉकरों में घर के अलग अलग सदस्यों के नाम से रखा जाता है। ऐसे धन को छिपाकर रखा जाता है, जिस पर आयकर भी किसी तरह का नहीं दिया जाता। सरकार ने आयकरके नियम बना रखे हैं, पर ये ब्लैकमार्केट एंव तस्करी के व्यापारी नम्बर दो की अपनी ऊपरी आमदनी को विलकुल छिपा कर रखते हैं और टैक्स वसूल करने वालों की आँखों में धूल झाँकने के लिए तीन-तीन तरह के हिसाब के रजिस्टर और बहियाँ बना कर रखते हैं। पिछले वर्षों में इस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए कई जगह छापे भी मारे गए, लगभग ४०-५० करोड़ के सोने, जवाहरात, नोटों आदि का भी पता लगाया गया, लेकिन फिर भी यह दो नम्बर का धन अभी तक बहुत अधिक मात्रा में लोगों के पास पड़ा है।

इसी प्रकार सबको और मकानों आदि के ठेकेदार और अधिकारी मिलकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करते हैं। कई जगह सरकारी रजिस्ट्रारों में सबक बनाई हुई बता दी, ठेकेदार को रुपये भी दे दिये गये, पर उस सबक का अभी तक पता नहीं लगा। कई जगह सबक या पुल आदि में मेटेरियल बहुत कम, घटिया किस्म का लगाया गया, जो कुछ ही महीनों में टूट-फूट कर साफ हो गए।

देश में फैले हुए व्यावसायिक भ्रष्टाचार को देखते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 'सदाचार समिति' 'अध्ययनदल' आदि की स्थापना बहुत ही मामूली कदम

था। 'फिर भी इनकी सूचनाओं के अनुसार देश में काला घन अनुमानत १० अरब से १०० अरब तक के बीच में माना जाता है, इस परिस्थिति में देश के कुछ लोग तो ऐसे हो गये हैं कि जिनके पास इतना अधिक घन छिपा पड़ा है कि उनकी समझ में भी नहीं आता कि वे उसका क्या करें ? दूसरी ओर कितने ही करोड़ व्यक्तियों के पास एक सप्ताह के लायक खाद्य-सामग्री खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। नतीजा यह होता है कि धनिक लोग तो किसी भी कीमत पर जीवन-निर्वाह की आवश्यक सामग्री खरीद लेते हैं, किन्तु साधारण लोगों को उसकी कमी पड़ने लगती है। उसे हर तरह के अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अमीर लोग ऐश-आराम, मौजशौक, विदेश यात्राओं तथा सैर-सपाटों में अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, जबकि गरीब लोगों को खाने के भी लाले पड़ते हैं।

जनता में बेईमानी की प्रवृत्ति

व्यावसायिक एवं मुफ्तखोर लोगों की इस अर्थलोलुपता का प्रभाव साधारण जनता पर भी बहुत बुरा पड़ रहा है। उनमें बेईमानी की प्रवृत्तियाँ दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। जब जनता यह देखती है कि केवल व्यापारी और उद्योगपति ही नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बड़े-बड़े देश नेता, मन्त्री तक भी ऐसे गैरकानूनी उपायों से धनोपार्जन करते हैं, भ्रष्टाचारी लोगों की सहायता भी करते हैं, तो वह भी इसी तरफ झुकती है और हर क्षेत्र में कानून की अवज्ञा करके बेईमानी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कोई बुराई नहीं समझती। जब यह प्रवृत्ति राशनिंग और कंट्रोल के साथ जुड़ जाती है, तो उसके परिणाम और भी विषैले हो जाते हैं। कदम-कदम पर प्रत्येक क्षेत्र में चालाकी, धूर्तता, बेईमानी और असत्य व्यवहार से व चोर-बाजारी से काम चलाया जा रहा है। यह दूषित मनोवृत्ति इस समय देश-व्यापी हो गई है।

एक तत्कालीन केन्द्रीय खाद्यमन्त्री ने बतलाया था कि अकेले कलकत्तानगर में दस लाख जाली राशनकार्ड चल रहे हैं, जिनसे अनाज का बड़ा अपव्यय होता है। राय-बरेली की एक तहसील में चीनी की राशन-दुकान की जाच करने पर पता चला कि जिन उपभोक्ताओं के नाम से चीनी बेची जा रही है, उनमें से अधिकांश मृत या अज्ञात थे, जिनके नाम से प्रति सप्ताह चीनी दी जा रही थी।

इन सब बेईमानी और धूर्तता के कामों को साधारण जनता ही नहीं, सुशिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में बतलाया गया था कि कितने ही कालेजों के छात्र और अध्यापक पढ़ते-पढ़ते अब हथियारबन्द डकैतियों में भाग लेने लगे हैं। ऐसे एक दल ने एक कस्बे में पुलिस की तरह खाकी वर्दी पहन कर डाका डाला था। कानपुर में दो अप-टू-डेट पोशाक पहने शिक्षित युवकों ने चुगी के अफसर का वेश बना कर एक ब्राह्मरी व्यक्ति के थैले की तलाशी ली, और उसमें से २८०) रुपये गायब करके भाग गए।

इस प्रकार देश के बड़े और छोटे वर्गों में बेईमानी, हुराम प्रवृत्ति दिन पर दिन बृद्धि पर है और हर एक व्यक्ति की यही मनोकामना है कि वह कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक धनोपाजन कर ले। इसका क्या पाप है ? कैसी बदनामी होगी ? अथवा देश और समाज की क्या हानि होगी ? इसका किसी को ख्याल तक नहीं आता। रिश्वत लेने वाले हो गए हैं कि अफसरों के बार-बार कहने पर भी सुनी-अनसु काम में ढील करते रहते हैं और जब तक उनको अपनी दक्षिणा कोई न कोई बहाना निकाल कर काम को पूरा नहीं होने देते। रेशन के एक बड़े अधिकारी ने बतलाया कि उनको किसी मामले में निकलवानी थी, पर वह कई बार कहने पर भी नहीं निकाली। असिस्टेंट इंजीनियर से कहा कि 'फाइल तीन दिन के अन्दर अवश्य कर उपस्थित की जाय।' असि० इंजीनियर दफ्तर के कर्मचारियों के भेद था। इसलिए उसने किसी प्रकार का हुक्म देने के बजाय अपने पास से ५ रुपये अपने क्लर्क को रिकार्ड आफिस भेजा। फलतः वह क्लर्क तुरन्त फाइल गया। दूसरे कर्मचारियों ने अपने विभाग के इंजीनियर के साथ भी नहीं की।

अधिकांश व्यक्ति इस दूषित परिस्थिति का उत्तरदायित्व सरकार पर है। यह सच है कि इस प्रकार असत् कार्यों को रोकने का दायित्व सरकार सरकार के अधीन चलने वाली अदालतों और पुलिस दल पर है। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे लोक के जीव होते हैं। वे भी हमारे भाई, बेटे या सम्बन्धी होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों विभागों का संचालन करते हैं। अतः यदि हम सब लोगों का, समस्त समाज का नैतिक आदर्श नीचा है, आचार-विचार निम्न कोटि का है, हम सच्चाई व कर्तव्य की अपेक्षा धन कमाने को ही सर्वाधिक महत्त्व देते हैं, तो ऐसी 'सरकार' इस परिस्थिति के सुधार की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है ? यो तो सरकार के बड़े अधिकारी अपने नियमों और साधनों के अनुसार इसे रोकने की चेष्टा अवश्य करते हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिल जाती है। पर यह केवल ऊपरी उपचार होता है, रोग की जड़ इससे नहीं कटती। अतः उचित यही है कि केवल सरकार के भरोसे ही न रहा जाय, जनता भी इस विनिमय चोरी को मिटाने में जोरशोर से सामूहिक रूप से जुट जाए।

विभाग चोरी

कई बार व्यक्ति को बँटवारा या विभाग करने का काम सौंपा जाता है, या परिवार वगैरह में व्यक्ति बहुत-सी बार कोई चीज लाता है तो बाँटता है। परन्तु बँटने के समय अपने बच्चे और अपनी पत्नी या अपनी को पक्षपात करके अधिक दे

दिया और दूसरे के (माई वगैरह के) वच्चो या पत्नी आदि को कम दिया तो यह भी अधिकारहरण होने के कारण चोरी है। अचौर्यवृत्ति वाले गृहस्थ या साधु को अपने-पराये का भेदभाव छोड़कर विभाजन के समय समत्वभाव रखना चाहिए।

बाजार से कोई व्यक्ति मिठाई लाया। वच्चे स्कूल गये हुए हैं, या खेलने में लगे हुए हैं, अतः उनके परोक्ष में चुपचाप मिठाई का दोना अकेला चट कर जाना, भी विभाग चोरी है। वच्चो का उस पर सबसे पहले हक है, उनका हक हरण करके अकेले ही किसी चीज को गटका जाना सचमुच कर्तव्यहीनता है और विभाग चोरी है। कई लोग बाजार में चाट पकौड़ी वाले से चाट आदि लेकर अकेले ही खा जाते हैं। उन्हें अकेले खाना कैसे अच्छा लगता है? कोई व्यक्ति तो दुष्काल वगैरह के समय भी परिवार को छोड़कर अकेले खाने में हिचकते नहीं हैं।

एक जगह सर्वोदयी वहनो की पदयात्री टुकड़ी पहुँची। उनके पास खाने की चीज कुछ अधिक थी। अतः उन्होंने जहाँ पड़ाव रखा था, वहाँ एक गरीब वहन ने उनकी बहुत सेवा की, अतः उन्होंने उस वहन को वची हुई सारी मिठाई दे दी और कहा—“यह लो मिठाई, खालो यही।” उसने मिठाई का दोना अपने पास रख लिया, जब पदयात्री वहनो ने उसे खाने का अधिक आग्रह किया एक कौर मुँह में डाल कर बाकी का रख लिया। उसने कहा—“मैं अपने वच्चो को छोड़कर अकेली यह मिठाई नहीं खा सकती।” सचमुच उस वहन में वच्चो के लिए विभाग करके खाने की वृत्ति थी। यही समाजवाद है। समाज में भी सबके हिस्से में थोड़ा-थोड़ा अन्नादि आए, यही नीति होनी चाहिए अन्यथा, विभाग चोरी का दोष लगता है। उपनिषद् में बताया है—

केवलाधो भवति केवलादौ

जो अकेला खाता है, वह पाप खाता है, पाप का सग्रह करता है। इसीलिए जैनशास्त्र में स्पष्ट कहा है—

‘असंविभागी न ह्यु तस्स मुक्त्वो’

जो सविभाग नहीं करता, केवल अकेला उपभोग करता है उसको मोक्ष नहीं मिलता।

कर्तव्य चोरी

माता, पिता, सतान आदि परिवार, सम्पत्ति, समाज एवं राष्ट्र आदि के प्रति व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा करना या कर्तव्य से जी चुराना भी कर्तव्य चोरी है। आजकल अधिकांश व्यक्ति अधिकार चाहते हैं। वे अधिकार के लिए सघर्ष करते हैं, आन्दोलन करते हैं, हड़ताल और बन्द करते हैं। लेकिन कर्तव्य के प्रति लापरवाही करते हैं, जो कार्य एक दिन में ही नहीं, एक घंटे में हो सकता है, उसके लिए कई दिन, सप्ताह या महीनो लगा देते हैं। सरकारी

महन्मो मे यह दीर्घसूत्रता बहुत अधिक पाई जाती है । लालफीताशाही देश की उन्नति में बहुत ही बाधक है । जब तक सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म न करो, तब तक वे देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझ कर कोई भी काम नहीं करते ।

एक डाक्टर है, उसका कर्तव्य है कि कोई भी बीमार किसी भी समय आए या देखने के लिए बुलाए तो अन्य सब कार्य छोड़कर तुरन्त वहाँ पहुँचे । झट्ट भट्ट सहृदय बैद्य थे । कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी आ जाए तो वे उसे देखने में आनाकानी नहीं करते थे । तुरन्त उसके यहाँ चल देते थे । एक डाक्टर था । वह अत्यन्त प्रामाणिक एवं कर्तव्यपरायण था । एक दिन वह अपने दवाखाने से घर आकर चाय पी रहा था, तभी एक व्यक्ति अपने रोगी को दिखाने हेतु बुलाने आया । बोला—“कैसे बहुत ही गम्भीर है, इसी समय चलिए ।” डाक्टर चाय अधविच में छोड़कर तुरन्त चलने को उद्यत हुए । उनकी पत्नी ने कहा—“ऐसी क्या जल्दी है ? चाय पीकर जाइए । पाँच मिनट बाद जाइए ।” परन्तु कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर ने उत्तर दिया—“जब मुझे रोगी का बुलावा आ गया तब यहाँ एक मिनट भी ठहरना और चाय पीना ठीक नहीं है । अगर मैं रोगी की पुकार सुनकर एक मिनट भी ठहरता हूँ तो कर्तव्य से च्युत होता हूँ ।” यों कहकर डाक्टर उसी समय रोगी को देखने चल पड़ा ।

इसी तरह सिपाही एवं सैनिक भी कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए । ज्यो ही रक्षा के लिए बुलावा या पुकार आए तो तुरन्त दौड़ कर जाए । अपने प्राण होम कर भी देश की रक्षा करना सैनिक का कर्तव्य है, लेकिन अगर वह देश-रक्षा के लिए युद्ध के मोर्चे पर जाने में आनाकानी करता है तो वह अपने कर्तव्य से च्युत होता है ।

ब्यापारी, उद्योगपति एवं कारखानेदार आदि के भी देश व समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन उन कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखने के बदले देश के गद्दार या प्रोही बनकर समाज के प्रति बेवफा बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाय तो यह भी कर्तव्यचोरी है ।

इसी प्रकार देश व समाज के प्रति वकीलो, अध्यापको, विद्यार्थियों एवं न्यायाधीशों के भी कुछ कर्तव्य हैं, परन्तु आज ये सब अपने कर्तव्यों को कितने अघो में निभाते हैं, यह विचारणीय है । इनमें से अधिकांश लोग अपने कर्तव्य-पालन में पीछे ही रहते हैं ।

साधु-समाज से भी लोग कर्तव्य-पालन और दायित्व-निर्वाह की आशा रखते हैं । अधिकांश साधु समाज से केवल लेना ही लेना जानते हैं, देने के नाम पर कह देते हैं, साधु को ससार से क्या वास्ता ? कोई मरे, चाहे जीए, हमें तो भगवान् का भजन करना है, या अपना कल्याण करना है । वास्तव में साधुवर्ग गृहस्थ की जिम्मेवारी तथा एक परिवार के भार से मुक्त होकर सारे विश्व का कुटुम्बी बनता है, उस पर ह काया (प्राणिमात्र) के प्रतिपादन की जिम्मेवारी है, घट्जीवनिकाय का वह रक्षक

होता है, प्राणिमात्र का माता-पिता होता है। जब ससार गलत रास्ते पर जा रहा हो, समाज और राष्ट्र में बुराईयाँ पनप रही हो, धर्मसंघ में नीति-न्याय विरुद्ध प्रवृत्ति हो रही हो, उस समय वह उदासीन और निरपेक्ष होकर चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह उस उस समाज, राष्ट्र या वर्ग को अपना कर्तव्य निर्देश करेगा, मार्गदर्शन देगा, जहाँ उपदेश की जरूरत होगी, उपदेश देगा, प्रेरणा भी देगा, पर यह सब देगा, अपनी साधुता की मर्यादा में रहकर ही।

सारा ससार कर्तव्य विमुख हो जाय, उत्तरदायित्व से अलग हो जाय, पर साधुवर्ग अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से विमुख नहीं हो सकता। उसे सर्वप्रथम उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। जीवन की अटपटी गुत्थियों को सुलझाने और कर्तव्य जगत् को सत्य पर चढ़ाने का उसका दायित्व उसे पूरा करना है। अन्यथा कर्तव्यचोरी होगी ! कर्तव्यपालक साहूकार है और कर्तव्यविमुख चोर है। जो अपने दायित्वों और कर्तव्यों से भागता है, वह पलायनवादी है, कायर है, कृपण है।

शक्तिचोरी भी चोरी है

(मनुष्य के मन, बुद्धि, इन्द्रिय शरीर आदि में विशिष्ट शक्तियाँ छिपी हैं। कई बार मनुष्य को अपनी शक्ति का अदाजा नहीं होता। परन्तु बहुत-सी बार कार्य करते करते उसमें बौद्धिक क्षमता, मानसिक दक्षता, कर्तृत्वकुशलता और गरीर शक्ति बढ़ जाती है। आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि स्वयं उसे आश्चर्य होता है, परन्तु इतनी शक्ति होते हुए भी जानबूझ कर उसे छिपाना, शक्ति होते हुए भी स्वयं उस कार्य के करने से जी चुराना दूसरों पर भार डाल देना, स्वयं आलस्य करना, या स्वार्थवश होकर कार्य करने से इन्कार करना, अशक्ति का बहाना करना भी एक प्रकार में चोरी है। आचार्य जिनदास महत्तर ने बहुत ही अनुभवयुक्त बात इस सम्बन्ध में कही है—

सते वीरिए ण निगूहियब्ब ।

सते वीरिए अण्णो ण आणाइयब्बो ।

शक्ति होने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए। शक्ति होते हुए भी स्वयं न करके दूसरे को आज्ञा नहीं देनी चाहिए।

किसी व्यक्ति में वाणी की महत्वपूर्ण शक्ति है। वह अवसर आने पर उचित मताह, योग्य मार्गदर्शन न देकर उस शक्ति को छिपाता है, चुप रहता है तो यह ठीक नहीं है। रुढ़ा भी है—

रुसऊ मा वा परो मा वा, विस वा परियत्तउ ।

भासियव्वा हिया नासा सपक्खगुणकारिया ॥

दसरा चाहे रुष्ट हो या तुष्ट, अथवा विषमरूप में, भाषा का अपा पक्ष में गुणकारी, हिनकर भाषा सोननी चाहिए। जिसमें भाषा की उपयोगिता है, वह वचन रुढ़ना चाहिए।

इसी प्रकार किसी की बौद्धिक शक्ति उर्वरा है। वह सुन्दर एवं तर्कमग्न विचार दे सकता है, उसे अपनी शक्ति स्वार्थवश छिपानी नहीं चाहिए। किसी को उत्तम विचार दे देने से बुद्धि घिस नहीं जाती, बल्कि बार-बार विचार, चिन्तन करने से बुद्धि पैनी और सूक्ष्मतर होती जाती है।

परिवार और समाज से प्राप्त शक्ति को जो मनुष्य छिपाता है, उसे वह शक्ति पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत जो भी अपनी शक्तियों का खुलकर स्वपरहित में उपयोग करता है, उसकी शक्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। वह लोकबन्ध व पूज्य बन जाता है। दान देने की शक्ति है तो उसे छिपाओ मत, शील-पालन करने की ताकत है तो पीछे मत हटो, तपस्या करने का सामर्थ्य है तो उससे मुख मत मोड़ो और शूद्र भावों में विचरण करने की शक्ति है तो उससे विमुख मत बनो। शक्ति को छिपाना ही चोरी है। ससार में कई व्यक्ति ऐसे थे, जो अगविकल, अंधे, गूँगे और बहरे थे, उन्होंने अपनी शक्ति को छिपाया नहीं, विकसित किया और स्वपरहित में उसका उपयोग किया।

भिक्षाचोरी से बचो

आचार्य हरिभद्रसूरि ने तीन प्रकार की भिक्षा बताई है—

त्रिधा भिक्षाऽपि तत्राद्या सर्वसंपत्करी मता ।

द्वितीया पौरुषघ्नी स्याद् वृत्तिभिक्षा तथान्तिमा ॥

सर्व सम्पत्करी, पौरुषघ्नी और वृत्तिभिक्षा। जो व्यक्ति अपना घरबार, कुटुम्बकबीला छोड़ कर समाज पर निर्भर रहता है, समय का पालन करता है। समाज से कम से कम और वह भी सम्मान सहित लेकर बदले में समाज को बहुमूल्य उपदेश देता है, जीवन-निर्माण की शिक्षा देता है, समाज की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाता है उसकी भिक्षा सर्वसम्पत्करी है।

दूसरी भिक्षा पौरुषघ्नी है। जो लोग हट्टे-कट्टे हैं। जिनके पास मकान है, धन है और आजीविका कमाने के योग्य है, फिर भी आलसी और अकर्मण्य होकर जीवन बिताते हैं, विलासिता और मौजशौक में तल्लीन रहते हैं। ऐसे लोगों का समाज से माँगकर मुफ्त में खाना पौरुषघ्नी भिक्षा के अन्तर्गत है।

तीसरी भिक्षा, उन लोगों से सम्बन्धित है, जो अगविकल, अन्धे, अशक्त एवं अपाहिज हैं, कमाने-खाने के अयोग्य हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्धाएँ हैं, वे समाज से दान-रूप में उपकृत भाव से लेकर निर्वाह करने के अधिकारी हैं, उनको भिक्षा देना समाज का कर्तव्य है।

परन्तु आज भारत में भीख माग कर जीने वाला वर्ग भी छोटा नहीं है। भीख उनकी आदत में इतनी घुलमिल गई है कि न तो भीख मागने में वे शर्म महसूस करते हैं, न स्वाभिमान और आत्मप्रतिष्ठा की बात वे कभी सोचते हैं। एक प्रकार की वृणित अवस्था का जीवन बिताते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सेवाकार्य जैसे कि रोगी-सेवा, अगविकल-सेवा या अन्य किसी प्रकार के

समाज निर्माण के कार्य में हिस्सा लेने या वैसा श्रम करके खाने की बात उन्हें जचती ही नहीं, इसी दृष्टि से ऐसे लोगों द्वारा भीख मागना एक प्रकार से पौरुषघ्नी शिक्षा है और वह चोरी के अन्तर्गत है।

वैसे आम गृहस्थ को शिक्षा माँगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गृहस्थ अपनी आजीविका के हेतु पुरुषार्थ करने के लिए खुला है। किन्तु आजकल मुफ्त में लेने की वृत्ति भारत में बहुत अधिक पनप रही है। जो व्यक्ति हाथ-पैर हिला सकता है, गृहस्थ है, उसके पास जीवन निर्वाह के साधन हैं या साधन जुटा सकता है, फिर भी लोभवश मुफ्त में लेने की वृत्ति रखता है, वह पौरुषघ्नी शिक्षा में शुमार है और शिक्षाचोरी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा माँगने का अधिकार नहीं है, किन्तु वह अनधिकार चेष्टा करके अधिकारी के लिए भी जन-भन में अश्रद्धा पैदा करता है।

प्रमादमूलक चोरी

वैसे तो प्रत्येक चोरी प्रमाद भाव से होती है, लेकिन प्रमादमूलक चोरी से यहाँ आशय यह है कि व्यक्ति के पास जब धन एकत्र हो जाता है, तब वह खर्च करने में प्रायः अविवेकी एवं प्रमादी बन जाता है। वह अपने आमोद-प्रमोद में, सामाजिक कुरूपियों में, बाहुवाही के लिए, नामबरी के लिए हजारों रुपये व्यर्थ खर्च कर देता है। अथवा समाज या संस्था के पैसे को पराया पैसा समझ कर खूब खर्च करता है, अनापसनाप अपव्यय करता है। ऐसे अपव्यय के कारण समाज के जो जरूरतमन्द, अनाथ, अपाहिज या अशक्त लोग हैं, जिन्हें सहायता की जरूरत है, सहायता नहीं मिल पाती। प्रायः उन जरूरतमन्द व्यक्तियों के प्रति लापरवाही दिखाई जाती है। यह रवैया एक तरह से उनको अधिकारों से वंचित रखता है। इसलिए इसे प्रमादमूलक चोरी कहा जा सकता है।

कई लोग प्रत्यक्ष चोरी, बेईमानी अथवा अन्याय आदि नहीं करते, किन्तु सम्पन्न होते हुए भी जब वे समाज के बेकार, बेरोजगार एवं अनाथ एवं जरूरतमन्दों को कोई सहायता नहीं करते। इस विषय में वे लापरवाही दिखाते हैं। इसलिए ऐसे लोग बरबस चोरी या अनैतिक कार्यों में लग कर अपना गुजारा चलाने को विवश हो जाते हैं। यद्यपि चोरी करने की सीधी प्रेरणा उन सम्पन्न लोगों ने नहीं दी, लेकिन जब वे उनकी परिस्थिति खराब होती देख कर भी कुछ नहीं करते, तब उन्हें लाचार होकर अपना पेट भरने को चोरी आदि का अनैतिक धन्धा करना पड़ता है। अगर वे ऐसे लोगों को अपना बन्धु समझ कर सहयोग दें तो उन्हें चोरी आदि अनैतिक धन्धे करने की गुंजाइश ही न रहे।

उत्तरण चोरी के प्रकार

मनुष्य जरूरत पड़ने पर दूसरे से कर्ज लेता है। यह कोई बुरा नहीं है, किन्तु कर्ज लेने के बाद उसे चुकाने की चिन्ता कर्जदार को होनी चाहिए। और कर्ज देने

वाले का उपकार भी मानना चाहिए। किन्तु अविकाश लोग इस बात की परवाह नहीं करते। वे कर्ज लेकर चुकाने का नाम नहीं लेते। जब उनसे तकाजा किया जाता है तो वे कह बैठते हैं—‘दे देंगे, जब होगा तब’। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? कौन-से भूखे मर रहे हो?’ यह उरणचोरी तो नहीं, पर उपकार चोरी जरूर है।

कई तो इससे भी आगे बढ़कर साहूकार से कह देते हैं—‘कब लिया था तुमसे कर्ज? हमने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया है। इस प्रकार छल-वज से परधन हथप कर जाने वाले लोग उरणचोर हैं। अथवा माता-पिता आदि उपकारी का ऋण प्रत्येक मनुष्य पर है, उनका ऋण न चुकाकर उनको अपशब्द कहना, मारना-पीटना या उनको दुःखित करना भी इसी के अन्तर्गत है।

बड़े-बड़े व्यापारी अपना सारा बन्धा प्रायः बैंको से या सरकार से कर्ज लेकर उसी के आधार पर चलाते हैं। और भी कई लोग कई प्रकार की सच्ची-झूठी आवश्यकताओं के नाम पर कई जगहों से कई प्रकार के कर्ज लेते हैं। उनकी मनोवृत्ति मुख्यतया ‘ऋण कृत्वा घृत पिबेत्’ ‘कर्ज लेकर घी पीओ’ की होती है। सामान्यतया कई लोगों में कर्ज चुकाने की, कर या ऋणमुक्त होने की चिन्ता होती ही नहीं। इतना ही नहीं, कर्ज चुकाने से बचने की वृत्ति तथा कोशिश रहती है।

विस्मृति चोरी

कोई व्यक्ति कहीं चीज रखकर भूल गया हो, उस वस्तु को उठाकर अपने कब्जे में कर लेना विस्मृति चोरी है। विस्मृति चोरी में मनुष्य अपना ईमान खो बैठता है, उसकी नीयत बदल जाती है।

कई दफा मनुष्य कोई चीज किसी से माग कर ले जाता है, किन्तु कुछ समय बाद देने वाला इसे भूल जाता है। लेने वाला उसकी विस्मृति का लाभ उठाकर उस चीज को लौटाता नहीं, अपने कब्जे में कर लेता है।

मौन चोरी

कई दफा मनुष्य बाहर से तो कुछ चोरी करता नहीं दिखता परन्तु मौन ही मौन में लोगों के सामने त्याग का सब्जवाग दिखाकर उनको भक्ति एवम् श्रद्धा से बंध में करके बहुत-सी चीजें लूट लेना, उनका धन भी लूट लेना, मौन चोरी है। मौन चोर बाहर से चोर नहीं दिखता पर मन ही मन चोरी के प्लान रचता रहता है। दूसरे के धन या अधिकार को हथपने की स्कीम बनाता रहता है। इस प्रकार के सकल्प-विकल्प करना मानसिक चोरी के अन्तर्गत है।

शब्द-छल चोरी

मन में पराये धन का हरण करने की बात हो, पर वाणी में मधुरता हो, इस प्रकार मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातों से लुभाना शब्द-छल चोरी है। अथवा ऐसी वाणी बोलकर दूसरों को धोखे में डाल देना भी शब्द-छल चोरी है। एक व्यापारी ने

एक बहुत बड़ी कम्पनी में प्रवेश किया। कम्पनी में बाकायदा मिट्टी के तेल के खाली टीन लगे हुए थे। कई आदमी काम कर रहे थे। एक आदमी ने उठकर उस व्यापारी का स्वागत किया। फिर बात ही बात में उसे ऐसा छकाया कि हम तुम्हें मिट्टी के तेल की एजेंसी दे देंगे। दस हजार रुपये जमा करा दीजिए। बस, माल आपके पास पहुँच जाएगा।' व्यापारी ने चकमे में आकर दस हजार रुपये जमा करा दिए। रसीद दे दी गई। लेकिन एक महीने तक जब कोई माल या बिल्टी नहीं आई तब उसे सन्देह हुआ, वह वापिस वहाँ आया तो न तो वहाँ वह कम्पनी है और न ही कोई आदमी है। इस प्रकार नकली कम्पनी बनाकर लोग लाखों रुपये हजम कर लेते हैं। इसे वाचिक चोरी भी कह सकते हैं।

जैसे कई व्यापारी ग्राहक को कहते जाते हैं—अधिक ले तो, छोरा-छोरी खाय, या गौ खाय।" ग्राहक समझते हैं कि व्यापारी कसम खा रहा है, परन्तु व्यापारी यह कहकर भी वस्तु का मूल्य अधिक लेता है। अधिक ली हुई रकम छोरा-छोरी या गाय के खाते में जमा कर लेता है। लडके-लडकी के खाते की रकम उनके खाने-पीने या विवाहशादी आदि में लगा देता है और गाय के खाते में जमा रकम गाय के खिलाने-पिलाने आदि में खर्च कर देते हैं। गाय के खर्च से बची रकम गौशाला आदि में देकर चोर होते हुए भी अपनी गणना दानवीरो में कराने लगते हैं। यह वाचिक चोरी एक प्रकार से शब्दछल चोरी ही है।

इसी प्रकार जिन कार्यों को करने से दूसरों के अधिकारों को आघात पहुँचता है, दूसरे के हकों का हरण किया जाता है, दूसरा अपने हकों से वंचित रहता है, उन सबकी गणना कायिक चोरी में है।

सम्य चोरी के प्रकार

इस सम्य कहलाने वाले युग में उन्हीं स्थूल उपायों से होने वाली चोरियों की गणना चोरी में की जाती है, जिन उपायों से चोरी करने पर राज्य नियमानुसार दण्डित हो सके। लेकिन यह भ्रान्त धारणा है। शास्त्रानुसार उन सब कार्य, बात, या विचार की गणना चोरी में है, जिनके द्वारा दूसरे के हकों का अपहरण किया जाए या अनुचित फायदा उठाया जाए। वर्तमान कानून की धाराओं ने कुछ इने-गिने उपायों द्वारा दूसरे के अधिकार-हरण को चोरी में माना है, प्रकारान्तर से सम्य उपायों से जो दूसरे के अधिकार का हरण किया जाता है, वे सब मार्ग खुले रख दिये हैं, वे कार्य दण्डनीय नहीं माने जाते। पर शास्त्र उन सभी गलत एवं अनैतिक उपायों को दण्डनीय मानता है। परन्तु सम्य उपायों से चोरी करने वाले, हजारों, लाखों और करोड़ों रूपयों को ऊपर ही ऊपर डकार जाने वाले साहूकार ही बने रहते हैं, राज्य-दण्ड से भी वे बचे रहते हैं। परन्तु सम्य उपायों से चोरी करने वालों से जनता की जितनी हानि होती है, उतनी असम्य उपायों द्वारा चोरी करने वालों से शायद ही होती हो।

क्योंकि असम्य उपायो द्वारा चोरी करने वालो से तो जनता सावधान रहती है, पर सम्य चोरो से, शाहनामवारी सफेदपोशो से जनता सावधान नहीं रहती ।

कई लोग झूठे विज्ञापनो से लोगो को उल्लू बनाकर ठग लेते हैं । पत्र-पत्रिकाओ मे विज्ञापन मे अपनी चीज की बढा-चढाकर प्रशंसा करते हैं, किन्तु न तो विज्ञापन के अनुसार माल देते हैं, न कार्य ही करते हैं । इसी प्रकार झूठे विज्ञापनो द्वारा लोग लाखो रुपये कमा लेते हैं, माल का आर्डर देने वाले लोगो के पल्ले माल पूरा नहीं पडता ।

कई लोग किसी सार्वजनिक या लोकोपयोगी कार्य के लिए बन एकत्र करके या तो एकदम हजम कर जाते हैं या नाममात्र के लिए थोडा-सा खर्च करके शेप राशि हजम कर जाते हैं । वे ऐसी सस्था को भी तब तक चलाते रहते हैं, जब तक कि उसके नाम पर धन प्राप्त होता रहता है और अपना मतलब भी उसमे से गाठते रहते हैं ।

कई व्यापारी अपनी सम्पत्ति के जोर से वस्तु का भाव एकदम घटा या बढा कर बाजार पर कब्जा कर लेते हैं । इस तरह प्राय सभी बाजारो पर अपना आधिपत्य जमा कर वे दूसरे के हुको का हरण कर लेते हैं ।

कई व्यापारी व्यापार मे अपनी स्थिति का झूठा रौब दिखाकर लोगो से माल ले जाते हैं, दूसरो का रुपया अपने यहाँ जमा रखते हैं । इस प्रकार दूसरो का धन खींच कर झूठा जमाखर्च करके बाद मे अचानक ही दिवाला निकाल देते हैं ।

कई व्यापारी अपढ कर्ज लेने वाले को सौ रुपये देकर एक शून्य बढा कर एक हजार की राशि दस्तावेज मे लिखकर अँगूठा लगवा लेते हैं । इसी प्रकार व्याज के मामले मे भी वे छल से द्योढा, दुगुना, तिगुना लिख देते हैं ।

(इस प्रकार की विभिन्न मानसिक, वाचिक और कायिक, सभी प्रकार की चोरियो से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से मुक्त होना ही अस्तेय व्रत का आचरण है ।

(द्रव्य से तात्पर्य है—वस्तु का । वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव, बहुमूल्य हो या अल्पमूल्य । क्षेत्र का अर्थ है—स्थान । जैसे घर, बाग, मार्ग आदि । काल से मतलब है—समय । जैसे वर्ष, महीना, दिन आदि । भाव का अर्थ है—विचार व कार्य । जीवधारियो—पशुओ, मनुष्यो आदि की चोरी हो, या अजीव धन, सिक्के, आदि की हो, वह द्रव्य की चोरी मे शुमार है । किसी पशु, स्त्री, बालक आदि को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना अपने अधिकार मे करना द्रव्य की चोरी है ।)

किसी के घर, खेत, बाग, मार्ग, गाँव, देश या राज्य पर बिना उसके स्वामी की आज्ञा के अधिकार जमा लेना, अपने काम मे लेना या फायदा उठाना क्षेत्र की चोरी है ।

वेतन, किराया, सूद, कमीशन आदि देने या लेने के लिए समय को न्यूनार्थिक बताना और उससे लाभ उठाना काल की चोरी है ।

किसी कवि, लेखक या वक्ता के भावों को अपना बताना, उसके लेख, कविता या वक्तव्य पर अपने नाम की छाप लगाना, आशय बदलना, अर्थ छिपाना भाव चोरी है । दूसरे का उपकार न मानने के लिए लोगों को उपदेश देना भी भाव चोरी है ।

जैसे कि अदत्तादान विरमण का उपदेश देते हुए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—

इस व्रत को धारण करने वाला दूसरों की निन्दा न करे, दूसरों के दोष न निकाले, द्वेष न करे, दूसरे के नाम पर लायी हुई वस्तु आप न मोगे, दूसरे के सुकृत, सच्चरित्रता और उपकार का नाश न करे, दूसरों को दान देने में विघ्न न डाले, दूसरे के गुण सुन कर असहिष्णुता न बतावे । क्योंकि ऐसा करना भाव-चोरी है ।

बन्धुओं ! अस्तेयव्रत की आवश्यकता, उपयोगिता, महत्ता और विराट् स्वरूप के सम्बन्ध में मैं बहुत विस्तार से कह चुका हूँ । आप इसे हृदयगम करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें । जीवन के सर्वांगीण निर्माण के लिए अस्तेयव्रत का आचरण बहुत ही आवश्यक है ।

श्रावक जीवन में अस्तेय की मर्यादा

✱

दो तटों के मध्य में बहने वाली नदी मानव-जीवन के लिए वरदान होती है। वह प्यासों को पानी पिलाती है। आस-पास के क्षेत्र को सरसब्ज और फल-द्रूप बनाती है। तट पर स्थित सभी पेड़-पौधों को हरा-भरा कर देती है। किन्तु वही नदी जब तटों की सीमा को लाँघ कर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब वह जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। यही बात मानव-जीवन के लिए है। मानव अपनी मर्यादा में रहता है, तब अपने और समाज के लिए हितकर एवं सुख-दायक प्रतीत होता है, किन्तु जब वही मानव अपने कर्तव्यों और दायित्वों की सीमाओं को लाँघकर उच्छृंखल बन जाता है, तब वह मानवजाति के लिए अभिशाप बन जाता है।

पिछले प्रवचन में मैंने बताया था, मानव किस-किस प्रकार से चौर्यकर्म करके अपने और समाज के जीवन को अभिशापित एवं विडम्बित कर देता है। अपने समाज के जीवन को सुखद, सुन्दर एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह चौर्यकर्म का पूर्णरूपेण त्याग कर दे। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग-अलग होती है, हर व्यक्ति की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य और रुचि भी पृथक्-पृथक् होती है। इसलिए आम आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि इस समस्त प्रकार की चोरी का वह मन-वचन-काया से सर्वथा त्याग कर दे। पूर्ण त्यागी पुरुष किसी के हित को जरा भी ठेस नहीं पहुँचा सकता, पूर्ण त्यागी अनगार के लिए स्थूल-सूक्ष्म सर्वथा प्रकार से अदत्तादान (बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करने) का त्याग करना होता है। पूर्ण अदत्तादान-विरमण महाव्रत धारक मुनि यह प्रतिज्ञा करता है—

‘समणे भविस्सामि अणगारे अकिञ्चणे अपुत्ते अपसू परवत्तमोई पावकम्म
णो करिस्सामि ससुट्ठाए सव्व भते अविण्णादाण पच्चक्षामि ।’^१

—हे पूज्य ! मैं गृहत्यागी, अकिञ्चन, पुत्र, पशु, धन, गृह आदि का त्यागी त दूसरे के द्वारा दिये हुए पदार्थ का उपभोक्ता अनगार (साधु) बनता हूँ। मैं साव

“थूलग अदिज्ञादाण समणोवासओ पच्चक्खाइ, से अदिज्ञादाणे दुविहे पन्नत्ते, तजहा—सच्चित्तादत्तादाणे, अचित्तादत्तादाणे य ।”

—श्रमणोपासक स्थूल अदत्तादान का त्याग करता है । वह स्थूल अदत्तादान दो प्रकार का बताया है—सच्चित्तअदत्तादान, अचित्त-अदत्तादान । स्थूल अदत्तादान की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

दुष्ट अव्यवसायपूर्वक अपने अधिकार से बाहर की, यानी की दूसरे के अधिकार की वस्तु को, उस वस्तु के अधिकारी की आज्ञा के बिना ग्रहण करना स्थूल अदत्तादान है । आचार्यों ने स्थूल चोरी का लक्षण इस प्रकार बताया है—जिसे समाज में आम आदमी चोरी कहते हैं, जिस चोरी के करने से समाज में चोर, वेईमान एवं अन्यायी कहा जाता है । तथा लोग घुणा की दृष्टि से देखते हैं । जो वस्तु सार्वजनिक है, जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, उसे लेने का उसका उपयोग करने का त्याग श्रावक नहीं करता ।

निष्कर्ष यह कि स्थूल अदत्तादान-विरमणव्रत में दुष्ट अव्यवसाय पूर्वक दूसरे के हक का हरण करने वाले जो-जो विचार, वाणी या व्यवहार है, उन सबसे निवृत्त होने की मर्यादा आ जाती है । अस्तेयव्रत का पालन साधु तीन करण तीन योग से करता है, जबकि गृहस्थ श्रावक दो करण तीन योग से करता है । उपासकदशाग सूत्र में आनन्द आदि श्रावको ने इस व्रत की मर्यादा इस प्रकार की थी—

तयाणतर च थूलग अदिज्ञादाण पच्चक्खाई । दुविह तिविहेण न करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा ।

—स्थूल मूषावादविरमण के पश्चात् आनन्द श्रमणोपासक ने स्थूल अवत्तादान का त्याग दो करण (करूँ नहीं, कराऊँ नहीं) और तीन योग (मन-वचन-काया) से किया ।

स्थूल चोरी का त्याग करने पर श्रावक का जीवन लोक-व्यवहार में विस्वस्त और प्रामाणिक माना जाता है । इससे श्रावक के कोई भी सासारिक काम नहीं रुकते ऐसे श्रावक का चरित्रबल बहुत ही उन्नत होता है, क्योंकि चरित्रबल का मूल आधार अस्तेयव्रत है ।

आपने देखा होगा कि साइकिल सैकड़ों मील की यात्रा कर लेती है । उस पर आदमी भी बैठ जाता है और वजन भी रख लिया जाता है । सबको लेकर चलती है । लेकिन यह तभी सम्भव होता है, जब ट्यूब में हवा मरी होती है । अगर हवा की शक्ति अदर न हो तो वह गाड़ी चलती नहीं, खड़ी हो जाती है । यदि आप उसे चला-एंगे तो वह आपको लेकर नहीं चलेगी, उसे ही आपको घसीट कर ले चलना पड़ेगा । साइकिल में जब पंचर हो जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है, फिर उसे आप घसीट कर तो चाहे जितनी दूर ले जायें, किन्तु उसमें स्वयं में चलने की शक्ति नहीं होती । यही बात जीवन की गाड़ी के सम्बन्ध में है । यदि उसमें अदर की साधना है, चरित्रबल है, तो जीवन ठीक रूप में चलेगा । यदि अदर की शक्ति क्षीण हो जाय या

तो वह मानसिक चोरी कहलाएगी, जो कार्यात्मिकचोरी की जननी है। जिस वस्तु पर व्यक्ति का वास्तविक अधिकार न हो, फिर भी मन में उसे पाने की अभिलाषा पैदा होती हो तो वह बीज-रूप चोरी मानी जाएगी।

(कोई सोचता है कि मैं अमुक सत्त्वा का व्यवस्थापक बन जाऊँ। अथवा अमुक राज्य का मंत्री बन जाऊँ। इस प्रकार अपने पास जो अधिकार या पद नहीं है, उनकी अभिलाषा करता है। अपने में योग्यता न होते हुए भी वैसी वस्तु या स्थिति पाने की कामना करता है, अथवा अपार धनराशि की इच्छा करता है, यह सब मानसिक चोरी या बीजरूप चोरी है।

कई लोगो का कहना है कि महत्त्वाकांक्षा नहीं करेंगे तो आगे विकास कैसे कर सकेंगे ? इसके उत्तर में यही कहना है कि अगर व्यक्ति में योग्यता है तो उसके अनुकूल वस्तु या कार्य उसे मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करना समाज का कर्तव्य है, वह करेगा भी। जब समाज उस व्यक्ति में योग्यता नहीं देखता है तो, वैसी व्यवस्था नहीं करता, उस समय महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति पहले कामना करता है, फिर पाने का प्रयत्न करता है, फिर प्रतिस्पर्धा तथा ईर्ष्या पैदा होती है और अन्त में सचय भी हो सकता है। इस तरह वह बीजरूप चोरी प्रत्यक्ष चोरी के रूप में अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित है।)

इस मानसिक चोरी को पहचानना मन का ही काम है। इसे पहचानने का कोई बाहरी साधन नहीं है। दूसरा कोई इसका पता भी नहीं लगा सकता। बैचारिक चोरी का जन्म मन में होता है। यह दूसरे को मालूम भी नहीं हो सकती। मन की बात जानने का कोई वैज्ञानिक साधन भी नहीं है। विज्ञान की कक्षा के बाहर की यह वस्तु है। इस प्रकार मन की चोरी को मन ही पहचान सकता है और वही दूर कर सकता है। इस चोरी से बचने का साधन या उपाय भी मन ही है।

अस्तेयव्रत के पालन का दूसरा उपाय है—आवश्यकताओं को कम करना। जीवन में बहुत-सी आवश्यकताएँ हो सकती हैं। लेकिन अस्तेयव्रत में निष्ठा रखने पर जो भी आवश्यकता काल्पनिक यानी अनावश्यक और अतिरिक्त प्रतीत हो, उसे कम किया जा सकता है। उसे घटाने का सकल्प करने से वह अनायास ही घट भी सकती है। मनुष्य चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। अगर गृहस्थ श्रावक का सकल्प सच्चा हो तो अन्तःस्थ शुद्ध आत्मा उसे उस सकल्प को पूरा करने का बल देता है।

अस्तेय के पालन का तीसरा उपाय है—अनुचित या गलत उपायों से धन कमाने की इच्छा न करना। गलत या अनुचित व्यापार से धन कमाना भी चोरी है। सच्चा व्यापारी अत्यन्त प्रामाणिकता से व्यापार करता है। उचित मुनाफा ही कमाने की वृत्ति रखता है, अधिक नफा करने की कोशिश नहीं करता। वह किसी को लूटता नहीं, ठगता नहीं, गलत चीजों की मिलावट करके अधिक धन कमाने की इच्छा नहीं करता।

सच्चा और ईमानदार व्यापारी समाज की सच्ची सेवा करता है, वह समाज को आवश्यकतानुसार चीजें मुहैया करके उस पर उपकार करता है। अस्त्यव्रत से एक चीज खास सम्बन्धित है, वह है—ईमानदारी। ईमानदारी का वैसे तो जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बन्ध है, चाहे वह सामाजिक हो, कौटुम्बिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक हो। ईमानदारी की ज्योति सर्वत्र जलती रहनी चाहिए। खासतौर से व्यावसायिक क्षेत्र में तो ईमानदारी की खास जरूरत है। व्यापारी श्रावक हो या सामान्य गृहस्थ, उससे ईमानदारी की विशेष अपेक्षा रखी जाती है। व्यापारी का जनता से अधिक वास्ता पड़ता है। इसलिए उसे इस बात का ध्यान रखना है कि हजारों-लाखों में अपने जीवन की प्रामाणिकता की छाप डाल सके। जो भी व्यक्ति उसके सम्पर्क में आए, वह दूसरी बार भी उसके पास आने की इच्छा करे। जहाँ कहीं भी वह जाए उस व्यापारी के सम्बन्ध में महान् विचार रख कर जाए। उसके सम्पर्क में बच्चा आए, बहन आए, बूढ़ा आए या मोला-माला ग्रामीण आए, सबके साथ ईमानदारी या प्रामाणिकता का व्यवहार करे। सम्भव है, व्यापारी के जीवन में बाहर की चोरियाँ न दिखलाई दें। वह डाका डालता, ताला तोड़ता, जेबकतरता न दिखाई दे वह आँख बचाकर किसी की चीज उठाता हुआ न दिखाई दे, किन्तु कुछ चीजें ऐसी हैं, जो व्यापारी के जीवन में चलती रहती हैं, वे गलत हैं। उन पर अगर ध्यान न दिया जाय और पूरी तरह प्रामाणिकता न रखी जाय तो व्यापारी का पद नीचे गिरता चला जाएगा।

जैन सभ्यता के आदिकल से व्यापारी ने विनिमयकार का काम एवं हिसाब-किताब का काम समाला था। उसकी दृष्टि समाज सेवा की रही। फिर वह एक जगह से दूसरी जगह सार्ववाह के रूप में घूम कर जनता की आवश्यकता की पूर्ति करता और अपनी आजीविका भी व्यापार के द्वारा कमा लेता। वह अपना समय और शक्ति जनता की इसी सेवा में लगाना था। अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा कोई धंधा नहीं करता था। आखिर तो व्यापारी के साथ भी पेट लगा है, उसके भी स्त्री-बाल-बच्चे हैं, उनके भरण-पोषण का दायित्व उसके सिर पर है। ऐसी स्थिति में अगर वह इस आयात-निर्यात-विनिमय में से ही अपने निर्वाह का साधन न जुटाए तो क्या करे? बस, इसी आयात-निर्यात एवं विनिमय के साथ तीसरी चीज पारिवर्त्मिक—नफा का प्रादुर्भाव हुआ।

यही भारतीय व्यापारी के विकास का इतिहास है। व्यापारी का आविर्भाव जनता के मंगल के लिए हुआ था। व्यापारी अपने कुटुम्ब के साथ-साथ समाज से भी कौटुम्बिकता बढ़ाता रहता था। इसीलिए वह महाजन कहलाता था। महाजन समाज के सुख-दुःख के समय साथ रहता था। इसीलिए समाज के लोग उसे सहर्ष मेहनताना देते थे। आधी रात को भी महाजन के पास अगर कोई अपनी पुकार लेकर चला आता तो वह उसका दुःख दूर करने को तत्पर रहता था। इसीलिए महाजन को लोग माई-बाप कहते थे। व्यापारी का सम्पर्क किसान की अपेक्षा अधिक लोगों से होता था।

इसीलिए सच्चा व्यापारी जहाँ भी जाता था, वहाँ कौटुम्बिक भावना लेकर पहुँचता था। उत्तराध्ययन सूत्र में चम्पानगरी के एक विद्वान व्यापारी श्रावक का महिमामय वर्णन मिलता है। वह चम्पानगरी से चल कर पिहुण्डनगर में व्यापार के लिए पहुँचा। वहाँ के लोगों पर अपनी प्रामाणिकता, मिलनसारी और कौटुम्बिकता की ऐसी छाप डाली कि वहाँ के ही एक व्यापारी ने उसके गुणों से मुग्ध होकर पालित श्रावक को अपनी कन्या दे दी। इतिहास के पन्नों पर जब व्यापारी के उदार हृदय की गुणगाथाएँ पढ़ते हैं तो हृदय गद्गद हो जाता है। कहाँ तो उस जमाने का व्यापारी समाज के साथ कौटुम्बिक भावना से ओतप्रोत हो जाता था, और कहाँ आज का व्यापारी, जो समाज के साथ स्वार्थ भावना से, लूटने-खसोटने की वृत्ति से और केवल पूँजी बटोरने की नीयत से सम्पर्क में आता है। उसके अन्दर कौटुम्बिक भावना लगभग समाप्त-सी हो चली है। अगर व्यापारी दूकानदारी के साथ मकानदारी रखे तो उसके जीवन में ईमानदारी आ सकती है। ईमानदारी का गुण ही व्यापारी को लोकप्रिय बना सकता है। इसके लिए व्यापारी को एकमात्र धन बटोरने की लालसा नहीं रखनी चाहिए।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि धार्मिक व्यक्ति को धन से विरक्ति होनी चाहिए। धन के प्रति अत्यधिक लगाव मोहबन्धन का कारण हो जाता है और उससे फिर आत्मिक आनन्द की अनुभूति नहीं होती।

यद्यपि गृहस्थी की सुख-सुविधाओं के लिए तथा अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों की पूर्ति के लिए श्रावक को धन की आवश्यकता रहती है। शास्त्रकार इसका निषेध नहीं करते। उनका निषेध अनावश्यक लोभ, वित्तीयता के कारण अनुचित तरीकों से धन कमाने की वृत्ति का है। 'बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनाचार एवं दुराचार के द्वारा कमाया हुआ धन मनुष्य को व्यसनो की ओर आकर्षित करता है जुआ, सट्टा, लाटरी, नशेबाजी तथा वेश्यावृत्ति आदि में धन का अपव्यय करने वाले लोग प्रायः सभी अनुचित तरीकों से धनार्जन करते हैं।

बड़े-बड़े व्यापारी प्रायः अपना धन बैंकों से या सरकार से कर्ज लेकर उसी के आधार पर चलाते हैं। और भी कई लोग कई प्रकार की कर्जदारी से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोग कर्ज चुकाने का नाम भी नहीं लेते। इस तरीके से कर्ज ले-लेकर बहुत से व्यापारी धन एकत्र करने में लगे रहते हैं। यह भी अनुचित तरीका है, धन बटोरने का। ऐसे लोग, जब ऋण लिया हुआ धन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब अचानक दिवाला निकाल देते हैं और ऋणदाताओं को अगूँठ वता देते हैं।

वर्तमान में कई महाजन और साहूकार केवल सूद पर अपनी कमाई करते हैं। व्याज ही व्याज में वे लक्षपति हो जाते हैं। और कितने ही लोग बेघर और बेजमीन होकर वरवाद हो जाते हैं, दीन-हीन और गुलामी का जीवन जीने को विवश हो जाते

है। श्रावक के लिए दूसरे का शोषण करके अन्याय-अनीति युक्त जीवन बिताना वर्जनीय बताया है। इसीलिए आचार्य हेमचन्द्र ने बताया है—

न्यायोपास्त हि वित्तमुभयलोकहिताय

न्याय से उपार्जित धन उभय लोक के लिए कल्याणकारी होता है। धन अपने आप में बुरा नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि में निहित मनोवृत्ति ही भलाई और बुराई की जननी है। धन इन्सान के लिए अभिशाप भी है और बरदान भी। वह धन व्यक्ति के लिए अभिशाप है, दुःख का कारण है, जो दूसरे के जीवन को सतप्त, त्रस्त एवं पीडित करके प्राप्त किया जाता है। ऐसा धन, जो अन्याय, अत्याचार एवं अनीति से प्राप्त किया जाता है, मनुष्य को कदापि सुख की साँस नहीं लेने देता। वह धन उसकी एवं उसके परिवार की शान्ति को नष्ट कर देता है। इसी कारण अन्याय, अनीति एवं अप्रामाणिकता के द्वारा धन के उपार्जन को स्तेयकर्म बताया गया है। इसके विपरीत जो धन, न्याय, नीति एवं प्रामाणिकता से उपार्जित किया जाता है, वह अहितकर नहीं होता, वह व्यक्ति एवं परिवार के जीवन को सुखशान्ति प्रदान करता है, उसके पारलौकिक व इहलौकिक जीवन को उज्ज्वल बनाता है। सचमुच में, वह धन उसके लिए बरदान रूप है।

भारतीय संस्कृति के उन्नायकों ने धन को ही नहीं, चरित्र, ईमानदारी एवं नैतिकता को महत्त्व दिया है। बाह्य धन को चरित्र के सामने नगण्य माना गया है। विद्वानों का कहना है—‘जिसका धन चला गया, समझो कुछ ही गया, किन्तु जिसका चरित्र चला गया, साख मिट गई तो मानो सर्वस्व चला गया।’ चरित्र बल को खोना जीवन को खोना है, चरित्र और नैतिकता को बनाए रखना ही, जीवन को बनाए रखना है। इस नैतिकता एवं प्रामाणिकता को ही सच्चरित्र एवं अस्तेयव्रत कहते हैं।

इसी प्रकार चोरी के जो मूल कारण हैं, उन कारणों पर विचार किया जाय तो आस्तेयव्रतधारी श्रावक के लिए उनका निवारण करना अथवा उन कारणों से बचना कोई कठिन नहीं है। सर्वप्रथम हमें विचार करना है कि मनुष्य चोरी या बेईमानी, ठगी, अनैतिकता आदि जो चोरी में ही बुझा है, क्यों करता है? आज से ही नहीं, सहस्र-सहस्र वर्षों से शासन-व्यवस्था चली आ रही है। प्रत्येक युग के शासक ने चोरी को जघन्य अपराध घोषित किया था, और उसके लिए अपराधी को कड़ी से कड़ी दण्ड-व्यवस्था भी रखी थी। कुछ राजा लोग चोरी करने वालों को शिकारी कुत्तों से नुचवा डालते थे, अथवा उनके हाथ-पैर या अन्य अंगोपांग कटवा डालते थे। प्रश्न-व्याकरण सूत्र में चोरी करने वालों को किस-किस तरीके से कठोरतम दण्ड दिया जाता था, इसका रोचक वर्णन मिलता है। अन्य धर्मों के शास्त्रों और ग्रन्थों में चोरी की सजा का वर्णन मिलता है। इन सब पर से यह बात निश्चित है कि चोरी करना जघन्य अपराध, पाप एवं अधर्म है। इस बात का उपदेश भी हजारों वर्षों से शास्त्र और धर्मोपदेशक करते आ रहे हैं। चोर को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक

मे । इस जन्म मे वह अपकीर्ति, बदनामी, तिरस्कार एव सजा पाता है, और दूसरे जन्म मे उसे नरक की भयंकर यातनाएँ सहनी पड़ती है । दण्डशक्ति और नैतिकशक्ति यानी राज्य और धर्म इन दोनों के भय के बावजूद भी चोरी का पेशा एक या दूसरे रूप मे चलता रहा । इसका समूल नाश कदापि नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ? राज्य-शासन का डण्डा सिर पर घूमता रहता है, धर्म-शासन का भी दण्ड बताया जाता है, फिर भी मनुष्य चोरी करने मे नहीं चूकता, इसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए ।

अगर आप कारणों की तह मे जाएँगे तो उनका निवारण आपको अपने हाथ मे प्रतीत होगा, आप उन कारणों को स्वतः मिटा सकेंगे ।

चोरी एक अनैतिक वस्तु है, नैतिक-पतन है, अपराध है । ससार का कोई भी व्यक्ति अपना पतन नहीं चाहता, न घृणित जीवन बिताना पसन्द करता है, फिर भी वह चोरी के विविध उपायों और रूपों को क्यों अपनाता है ? क्यों अजमाता है ?

चोरी करने का सर्वप्रथम मूल और अन्तरंग कारण है—अर्थ-लोलुपता । मैंने पहले बताया था कि मनुष्य अपनी महत्त्वाकांक्षाओं, विसृष्टिणाओं, आवश्यकताओं, कामनाओं और स्पर्धाओं के चक्कर मे पड़कर किस तरह चोरी करने मे प्रवृत्त होता है । ऐसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर अधिकांश लोग जीवन और चरित्र की अपेक्षा धन को अथवा पदार्थों को अत्यधिक महत्त्व देते हैं । उत्तराध्ययन सूत्र के ३२वें अध्यायन मे शास्त्रीय भाषा मे चोरी का मूल कारण बताते हुए कहा है—

‘इवे अतित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तो व सत्तो न उवेह सुद्धि ।

अतुट्ठिवोसेण बुद्धी परस्स, सोभावित्ते आययइ अब्ब ॥’

अर्थात्—रूप के ग्रहण करने मे जो तृप्त नहीं है, यानी जो रूप और रूपवान् के परिग्रह मे अनन्त आसक्ति हो गया है, और इनके समूह की सदैव लालसा बनी रहती है । वह लोभ का मारा हुआ तथा असन्तोष के वेग से व्याकुल पुरुष दूसरे की चोरी करता है ।

जैसे रूप की आसक्ति के कारण मनुष्य चोरी करता है, वैसे ही मनोः रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श इनके प्रति भी आसक्ति के कारण मनुष्य लुब्ध होकर चोरी करता है । प्रायः स्वाद पर काबू प्राप्त न होने तथा सभी इन्द्रियों पर काबू खो जाने और विलासिता के बढ़ने से मनुष्य चोरी पर उतर आता है ।

निष्कर्ष यह है कि रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शभय पदार्थ—जिसमे धन भी शामिल है—के प्रति आसक्ति और लालसा से प्रेरित होकर मनुष्य चौर्यकर्म मे प्रवृत्त होता है । परन्तु जो व्यक्ति धन के मोह मे डूबकर अनैतिक कर्म करते रहते हैं, वे चरित्रसम्पत्ति को तिलाञ्जलि दे देते हैं । जब धन की बाढ आने लगती है तो उसमे उनकी इज्जत, अन्तःकरण की पवित्र वृत्तियाँ, नैतिकता और सत्यता आदि सब कुछ डूब जाते हैं । धन के उन्माद मे वे इस अमूल्य चरित्र-सम्पत्ति के नाश की ओर

ध्यान ही नहीं देते। परन्तु जब बाढ़ का प्रवाह निकल जाता है तब वे पूर्णतः हताश हो जाते हैं। इस प्रकार घन और धर्म—दोनों से हाथ धो बैठते हैं।

आज मनुष्य घन कमाने में इतना मशगूल हो गया है कि अपने हाथ से नाना प्रकार की स्थूल-सूक्ष्म चोरी होती जाती है, इसका कोई भान ही उसे नहीं रहता। यदि बाद में ध्यान भी आ जाय तो उससे छूट पाना उसके वश की बात नहीं रहती। क्योंकि मनुष्य विलासिता का इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है या आदती में इतना अधिक शिकार हो जाता है कि आवश्यकताएँ कम कर पाना उसके लिए सम्भव नहीं होता। कोई भी नया परिवर्तन वह नहीं कर सकता। विलासिता में डूबकर मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है। विवेक के बिना अस्तेयव्रत का पालन नहीं हो सकता।

चोरी के बाह्यकारणों में से सर्वप्रथम कारण है—आवश्यकताओं की अनाप-सनाप वृद्धि और उसकी पूर्ति न होना। मनुष्य कई बार अपनी आवश्यकताओं के बारे में ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाता। अस्तेयव्रत के पालन में यह विवेक जरूर होना चाहिए कि कौन-सी वस्तु अत्यन्त आवश्यक है? कौन-सी वस्तु अभी आवश्यक नहीं है? इस बात के निर्णय करने का काम दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे जो निर्णय करेंगे, वह उसके काम नहीं आएगा। इसमें तो प्रत्येक व्यक्ति को ही आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। अन्यथा, आवश्यकताओं के प्रवाह में बहकर मनुष्य अपना भान भूल जाना है। आवश्यकताओं का बढ़ना ही चोरी का कारण बन जाता है।

खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता भी मनुष्य को चोरी की ओर प्रेरित करती है। इस आवश्यकतावृद्धि के कारण स्थूल-सूक्ष्म चोरी सहज होने लगती है। फिर मनुष्य अविवेक के कारण इतना विवेकहीन हो जाता है कि उसे जानबूझ कर चोरी करके जीवन जीना कुछ भी खटकता नहीं है। फिर येन-केन-प्रकारेण अन्याय से, अनीति से, छलबल से धन कमाने की वृत्ति बढ़ती है। बिना चोरी किये ऐश्वर्याराम करना सम्भव ही नहीं होता। लेकिन चोरी के अनेक स्थूल-सूक्ष्म प्रकार जीवन में घुल-मिल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि उससे चोरी हो रही है। इससे समाजव्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाता है। सन्तुलन बिगड़ने से समाज का स्वास्थ्य यानी समाज की सुख-शान्ति नष्ट होती है। इसलिए भोग और विलासिता के लिए आवश्यकतावृद्धि अस्तेयव्रत का नाश कर देती है। आवश्यकताएँ जब बढ़ती हैं तो जीवन का आधार मच्ची आमदनी का नहीं रह सकता और तब मनुष्य को चोरी करना पड़ती है।

स्वादपिष्ट प्यास, पेय, सुगन्धित, कोमल, फेशनेबल, चटकमटक वाली कर्णप्रिय वस्तु की आसक्ति मनुष्य को विलासिता की ओर खींचती है। इसी कारण उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। इन्द्रियतृप्ति के लिए जिन-जिन वस्तुओं को वह पसन्द करता है, उन सबको आवश्यकता की वस्तु कहने लगता है। वही चोरी का कारण बनती है।

चोरी के बाह्य कारणों में दूसरा कारण है—भुखमरी और बेकारी। बेकार

लोग मूखे मरते अपने पेट की ज्वाला मिटाने के लिए चोरी का आश्रय लेते हैं। 'बुभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्' की कहावत के अनुसार मूखे आदमी को धर्मकर्म नहीं सुहाता, वह उचित-अनुचित उपायो का ध्यान नहीं रखता। जैसे-तैसे दूसरो का धन हरण करके वे अपना पेट भरते हैं। समाचारपत्रों से यह ज्ञात होता है कि केवल भारतवर्ष में ही प्रतिवर्ष हजारों मनुष्य बेकारी से तग आकर आत्महत्या कर लेते हैं या चोरी, जेबकटी आदि अनैतिक घन्धों को अपनाते हैं। मुखमरी भी चोरी का कारण है। दुष्काल के दिनों में जब मनुष्य मूखे मरने लगता है, तब चोरी आदि उपायो का अवलम्बन लेता है। मुखमरी में भी मनुष्य को किसी प्रकार का भान नहीं रहता। बेकारी बढ़ाने में मुख्यतः कलकारखानों का हाथ है। गाँवों में पहले जहाँ १०-२० जुलाहे कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे, १०-२० तेली तेलघानियों से तेल पीलकर अपना गुजारा चलाते थे, आज उसी गाँव में या उसके पास के कस्बे में मिल लग जाने या एक्सपेसर लग जाने से सब बेकार हो जाते हैं। जिस काम को करके लाखों-करोड़ों आदमी अपना गुजारा चलाते थे, कारखाने लग जाने पर उन सबकी आजीविका कुछ ही लोगों को मिल पाती है। इस तरह कल-कारखानों के लगने से बेकारी बढ़ गई है। बेकार आदमी चोरी की तरफ झुकते हैं। बेकारी बढ़ने का दूसरा कारण है—देश के वाणिज्य और कला-कौशल का नष्ट होना। जब देश का वाणिज्य और हस्तोद्योग कला-कौशल नष्ट होने लगते हैं, तब उनके द्वारा आजीविका चलाने वाले लोग बेकार और मूखे मरते चोरी करने में प्रवृत्त हो जाते हैं।

बेकारी के ऐसे और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन करना यहाँ अप्रासंगिक है।

चोरी के बाह्य कारणों में से तीसरा कारण फिजूलखर्ची है। आज लोग अनाप-सनाप खर्च अपने आमोद-प्रमोद के पीछे करते हैं। वे अपने बजट का सन्तुलन नहीं रखते और न ही अपने आय-व्यय का विवेक करते हैं। इस प्रकार की फिजूल-खर्ची के कारण जरूरत पड़ने पर जेब खाली होती है, तब वे चोरी या पाकेटमारी आदि अनैतिक उपाय अजमाते हैं।

फिजूलखर्ची बढ़ाने में भी कुछ कारण हैं। जुवा, सट्टा, लाटरी या फीचरसीढ़ा आदि से हजारों रुपये विना ही अम के आ जाते हैं, तब ऐसे लोग फिजूलखर्ची पर उतर आते हैं। जब उनकी सम्पत्ति जुए आदि में स्वाहा हो जाती है, तब वे चोरी करने पर उतर आते हैं। प्रारम्भ में तो ऐसे लोगों की चोरी अपने परिवार व अडीस-पडीस तक ही सीमित रहती है, परन्तु जब घरवाले चौकन्ने हो जाते हैं, वहाँ उसकी दाल नहीं गल पाती, तब दूसरे के घरों में घुसकर धन पर हाथ साफ करते रहते हैं। फिजूलखर्ची का एक कारण दुर्व्यसनो की आदत है। शराब, मग, अफीम, गाँजा, तम्बाकू, चरस, व्यभिचार या वैश्यागमन आदि बुरे कार्यों का दुर्व्यसन लग जाता है। जब मनुष्य उन दुर्व्यसनो की पूर्ति विना पैसे के कर नहीं पाता, तब वह चोरी आदि उपायो से पैसे जुटाकर अपनी आदत का पोषण करता है।

फिजूलखर्ची का एक जबरदस्त कारण है—सामाजिक कुप्रथाओं एवं कुलुब्धियों का पालन। विवाहशादी, नुकते, मृत्युजोज, जन्म या अन्य खुशी-गमी के प्रसंग पर समाज के अगुआ लोग गरीब आदमियों पर प्रभाव व दबाव डालते हैं या गरीब आदमी भी अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए उक्त कुलुब्धियों में खर्च करने को विवश हो जाता है। इतना कपड़ा, इतना गहना, इतना दहेज होने पर ही विवाह हो सकता है, इस प्रकार बाध्य किया जाता है, तब विवश होकर इस कुप्रथा की पूर्ति के लिए गरीब आदमी चोरी करता है। यह बात दूसरी है कि ऐसे लोग असन्ध उपायों से दूसरों के हकों का अपहरण करने के बजाय सन्ध उपायों से हरण करें। परन्तु ऐसा करना भी तो चोरी ही है। मतलब यह है कि फिजूलखर्ची भी चोरी का जबरदस्त कारण है।

चोरी के बाह्य कारणों में चौथा कारण है—यशकीर्ति या प्रतिष्ठा की भूख। मनुष्य अपनी वाहवाही, नामवरी, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि होती देखता है तो आडम्बर, प्रदर्शन, गाजे-बाजे, प्रकाश, शो (दिखावा) आदि में हजारों रुपये फूँकने को तैयार हो जाता है। उन समय वह अपनी हैसियत नहीं देखता कि मेरी आय कितनी है ? कितना खर्च करना मेरे लिए उचित है ? इस प्रकार सेठ, नाह्कार, राजा, रईस और अमीर लोग कई बार अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरे के धन का चोरी आदि उपायों से हरण करके विवाह-शादी मेहमानवाजी आदि में खर्च कर देते हैं। या दानी बनने के लिए किसी सत्त्या आदि को दान दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरों का राज्य छीन कर बौर कहलाना चाहते हैं, अथवा जो दूसरों का रोजगार छीनकर अपने को बड़ा व्यापारी या उद्योगपति प्रगट करने के इच्छुक रहते हैं। इसी तरह अपने को क्रिया-पाय या चारित्र्यचूडामणि तपस्वी या विद्वान् न होते हुए भी वैसा बताने का उपक्रम करते रहते हैं।

कई लेखक, वक्ता या कवि भी अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों के शब्दों, भावों या लेखों को अपने नाम से प्रगट कर देते हैं। इसी प्रकार मान-बड़ाई के लिए लोग दूसरे के द्वारा आविष्कृत वस्तु को अपने नाम से प्रगट कर देते हैं। और भी अनेक रूप में चोरी करने सुने जाते हैं, जिन्हें आप लोग जानते-सुनते हैं। चानाक लोग चोरी के अनेक नये-नये हथकण्डे करते हैं।

चोरी का पाचवा कारण है—स्वभाव। अजिज्ञा और दुर्नयति के कारण प्रकृत ने लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उनके पास किसी प्रकार की रूनी न होने पर भी या अन्य रोजगार-रन्दा होने पर भी चोरी करने की आदत या मुस्तगाही की आदत के कारण दूसरों की चीज का हरा करने को अच्छा समझते हैं और चोरी करते हैं।

जिसमे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती हो, उस समाज या राष्ट्र का सबसे ज्यादा नैतिक पतन और क्या होगा ? भारतीय संस्कृति के प्रचारको ने उस व्यक्ति या समाज को भी चोर की सजा दी है, जो भूखों के हिस्सों का भोजन अपने पेट में अकेला ठूस लेता है। मनुष्य को उतना ही खाने और सग्रह करने का अधिकार है जिसमे स्वयं भी भूखा न रहे और दूसरे को भी भूखा न रहना पड़े। जब वह समाज एवं राष्ट्र के व्यक्तियों की बुभुक्षा का विचार न करके केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयत्न करता है, तो वह चोर है। क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकार पर छापा मारता है, उन्हें चोरी करने को बाध्य कर देता है।

कई बार राष्ट्र एवं समाज चोरी करने के अपराधी को दण्ड नियत कर देता है, परन्तु साथ ही समाज एवं राष्ट्र का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखे। याद रखिए, व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र का अंग है। उसका नैतिक पतन समाज व राष्ट्र का नैतिक पतन है। राज्य द्वारा बेकारी और बेरोजगारी तथा भुखमरी को मिटाने की व्यवस्था नहीं की जाती, दुर्व्यसन मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, सामाजिक कुप्रथाओं तथा मान-बढ़ाई के लिए चोरी करने वालों को रोका नहीं जाता और शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता, तब चोरी न हो, ऐसा होना कठिन है। एक तरफ समाज एवं राष्ट्र में पूर्णजी एकत्रित करने की होड़-सी लगी हो, फलतः समाज एवं राष्ट्र में पूर्णजी सिमट-सिमट कर कुछ हाथों में आ जाती हो, वहाँ स्वाभाविक है कि अधिकांश व्यक्ति गरीब हो जाते हैं। उनके पास व्यापार एवं उद्योग का साधन होने से और नौकरी या मजदूरी न मिलने से उन्हें बाध्य होकर चोरी करनी पड़ती है। अतः चोरी के इस अपराध का दायित्व केवल व्यक्ति पर ही नहीं, समाज, राष्ट्र या धन-सम्पन्न व्यक्ति पर भी आता है।

कई लोग लाचारी से चोरी करते हैं, जब समाज या राष्ट्र से भूखे मरते समय किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती।

काठियावाड़ (सौराष्ट्र) में एक बार भयंकर दुष्काल पड़ा। गरीब किसान व मजदूर भूखों मरने लगे। एक कोइरी (कोली) ने कस्बे के 'राजा' से अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अन्न मांगा, परन्तु उसे देने से साफ इन्कार कर दिया गया। लाचार होकर उस कोली ने दस सेर की एक बैली बनाई। फिर कोठार में लोहे के छद् से एक छेद कर दिया। उस छेद में से बैली में अनाज भर कर वह कोली निकालने लगा। एक साल एक यह क्रम चलता रहा। किसी को भी कुछ पता नहीं लगा कि कोठार में से अनाज निकाला जा रहा है। दूसरे साल चामड़ा आया, खूब वर्षा हुई। मजदूरी भी खूब मिली। बहुत अनाज किसान-मजदूरों के पास हो गया। अतः उस ईमानदार चौर किसान ने चुराया हुआ अनाज इयोढा भर कर ठाकुर साहब को वापस लौटाने की सोची। उसने दो गाड़ियों में अनाज भरा

और उसे लेकर वह किले मे पहुँचा । उसने राजा से हाथ जोड़ कर प्रार्थना की—“अन्नदाता ! दो गड़ियो मे भरकर आपका अनाज वापस लौटाने आया हूँ ।” राजा ने अपने कामदार को बुलाकर पुछा—“इस कोली ने कितना अनाज कोठार से लिया है ?” कामदार ने कहा—“हज़ूर ! इसने कोठार से एक दाना भी अनाज नहीं लिया ।” तब किसान से पुछा गया—यह कौन-सा अनाज देने आये हो ?” अब तो किसान ने अपना चोरी का अपराध स्वीकार किया और घटना यथातथ्य बतला दी । राजा ने उस किसान की ईमानदारी से प्रभावित होकर सारा अनाज माफ कर दिया । और कहा—“यह अनाज मैं तुम्हे खेत मे बोने के लिए वापस देता हूँ ।” फिर कामदार को बुलाकर राजा ने कहा—इसे अच्छी जमीन दो और अपना जोतदार बना दो । बैलो की जोड़ी भी दो, जिससे यह सुखपूर्वक खेती कर सके । ऐसा ईमानदार किसान दुखी रहे, यह ठीक नहीं है ।”

यह है राज्य-व्यवस्था की कमी के कारण लाचारी से की गई चोरी का उदाहरण । कुछ भी हो, समाज मे जब किसी व्यक्ति को बेकारी और बेरोजगारी से पीडित देखे तो उसकी उपेक्षा करने वाले सम्पन्न लोग भी उसे तुरन्त सहायता न देकर चोरी करने के लिए विवश कर देते हैं । ऐसा व्यक्ति स्वयं चोरी करना नहीं चाहता, किन्तु समाज की परिस्थितियाँ उसे बाध्य कर देती है ।

धारानगरी का सेठ जिनदास प्रतिदिन के नियमानुसार उपाध्य मे सामायिक करने पहुँचे । धर्मस्थान मे जाते ही उन्होंने अपना कमीज और कोट उतारा और एक कीमती हार भी उतार कर कोट की जेब मे रख दिया और दोनों वस्त्रो को खूँटी पर टाँग दिये । उसी समय एक भूतपूर्व धनिक, किन्तु वर्तमान मे बेकारी और बेरोजगारी से पीडित गरीब वणिक् ‘शान्तनु’ यह देख रहा था । उसके पत्नी व बच्चे तीन दिन से भूखे थे । अतः उसने विचार किया—“अगर यह हार सेठ जिनदास के कोट की जेब से निकाल कर ले लूँ तो कोई भी व्यक्ति इसके बदले मुझे अच्छी खासी रकम दे देगा, और मैं अपना व्यापार पहले की तरह सुखपूर्वक चला सूँगा ।” यो सोचकर उसने इधर-उधर देखा और सेठजी को मीन, आँखें बन्द किये अपने आत्म-चिन्तन मे लीन देखा तो आँख बचाकर छटपट उनके कोट की जेब से हार निकाला और अपनी जेब के हुवाले किया । फिर भारी कदमो से अपने घर की ओर चला ।

सेठ जिनदास ने सामायिक पूर्ण होने पर अपने कपड़े पहने, किन्तु कोट की जेब मे वह हार न मिला देख सोचा—“शायद घर ही रह गया होगा ।” यो सोच सेठजी भी घर आए परन्तु हार नहीं मिला अतः निश्चिन्त होकर अपने कार्य मे लग गए । इधर जब शान्तनु ने अपनी पत्नी को वह हार बताया तो उसने राय दी कि सेठ जिनदास बहुत भले आदमी हैं, उनके यहाँ यह हार गिरवी रख कर इस पर रुपये ले आओ । सेठ कुछ भी नहीं कहेगे । वे मन-ही-मन आपकी परिस्थिति पर विचार करके सब कुछ समझ जाएँगे ।”

शान्तनु वह हार लेकर सेठ जी की दूकान पर पहुँचा और हार गिरवी रखकर उस पर रुपये देने की प्रार्थना की। सेठ बुद्धिमान थे। शान्तनु की सारी परिस्थिति समझ ली, और कहा—“भाई ! हार गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें रुपये चाहिए तो यो ही उधार ले जाओ।” परन्तु शान्तनु के बार-बार आग्रह पर जिनदास ने वह हार अपने यहाँ गिरवी रख लिया और यथेष्ट रुपये दे दिये।

शान्तनु के चले जाने पर सेठ ने सोचा—शान्तनु ने मेरा हार चुराया, इसमें इसका दोष नहीं है। इसे अत्यन्त लाचारी की स्थिति में यह हार चुराना पडा है। परन्तु इसकी ऐसी दयनीय परिस्थिति देख कर भी मैंने इसे किसी प्रकार रोजगार धन्वा न दिया, न इसे धन्वे में मदद दी। एक जाति भाई व साधर्मिक की स्थिति का मुझे ज्ञान होना चाहिए।” यो सेठ मन ही मन पश्चात्ताप कर रहे थे।

इधर शान्तनु ने उन रुपये से ईमानदारी से धन्वा शुरू कर दिया। व्यापार चमक उठा। एक ही वर्ष में बारे-न्यारे हो गए। घरखर्च के अलावा भी काफी पूँजी एकत्रित हो गई। अतः सेठ के रुपये की अब आवश्यकता न समझ कर एक दिन बँलियों में सारी अर्धराशि मय व्याज के मर कर शान्तनु जिनदास सेठ के यहाँ पहुँचा। सेठजी ने उससे रुपये लेने से पहले तो आनाकानी की, किन्तु शान्तनु की ओर से बहुत कुछ कहने-सुनने के बाद सेठ ने वे रुपये रख लिए और हार वापिस लौटा दिया। इस पर शान्तनु ने कहा—“सेठ जी ! आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ? यह हार तो आपका ही है। मैंने विषम परिस्थिति में यह हार चुराया था। अतः आप इसे मुझे न लौटा कर आप ही रखिये।”

सेठ ने कहा—“भाई ! यह हार अब मेरा नहीं रहा, क्योंकि यह हार उस समय लिया गया था, जब मैं सामायिक में था। सामायिक में तो मैं सब वस्तुओं पर से ममत्व छोड़ कर बैठा था। इस पर मेरा स्थायित्व उस समय नहीं था। अतः यह हार अब मेरा नहीं कहा जा सकता। मुझे तुम्हारी दयनीय स्थिति देख कर स्वयमेव सहायता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रति उपेक्षा की, उसी के फलस्वरूप तुम्हें लाचार होकर यह चोरी करनी पड़ी। इसलिए इस चोरी में अपराध मेरा है।”

शान्तनु ने कहा—“सेठ जी ! कुछ भी हो। अपराध मेरा है। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने स्त्री-वच्चो को भूखे देख न सका। मैं बेरोजगार था। अतः ऐसी सकटापन्न स्थिति में मुझे आपका हार चुराना पडा। परन्तु अब मेरी स्थिति आपकी कृपा से अच्छी है। अतः मैं व्याज सहित आपकी रकम और यह हार न लौटाऊँ, यह मेरे लिए भयकर अपराध होगा। अतः यह हार आप रखिए। अब दोनों में से कोई भी उस हार को रखने के लिए तैयार न हुआ तो काफी चर्चा-विचारणा के पश्चात् दोनों महानुभावों ने उस हार की कीमत मानव-सेवा के कार्य में लगाने का निश्चय किया।

बन्धुओं ! जो समाज में सम्पन्न हैं, किन्तु ऐसे निर्धन एवं बेरोजगार साधर्मिक

बन्धु को विपन्न स्थिति में देखकर भी सहायता देने को तैयार नहीं है, क्या वे चोरी के लिए जरा भी जिम्मेवार नहीं है ?

इसके पश्चात् चोरी का एक अन्य कारण है—ब्रह्मचर्य पालन न होने के कारण अमर्यादित सतति वृद्धि तथा अनारोग्य । कई लोग अपनी परिस्थिति तग देख कर भी सतान-वृद्धि करते रहते हैं, अपने जीवन में समय नहीं रख सकते । फिर जब ज्यादा सन्तान हो जाती है, तब उन्हें उनके भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, विवाह आदि के लिए पूरा खर्च करना पड़ता है, या तो वे जिदगीभर कर्जदार बनकर पिसते रहते हैं, या फिर चोरी जैसे अनैतिक धन्धों से उसकी पूर्ति करते हैं ।

बीमारी की समस्या भी मनुष्य के सामने चोरी का सकट पैदा कर देती है । बीमारी लम्बी हो, पति की हो या पत्नी की, अथवा किसी बच्चे की हो, तब मनुष्य उसके इलाज में हजारों रुपये कर्ज लेकर खर्च करता है, जब उस कर्ज को चुकाना पड़ता है, तब नानी याद आ जाती है, और व्यक्ति मुफ्त में कहीं से अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए इधर-उधर हाथ-पैर मारता है, चोरी भी करता है ।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में यह स्पष्ट रूप में बताया गया है कि ससार में कौन-कौन और कैसे-कैसे चोरी करते हैं ?

दूसरों का धन हरण करने में चतुर, इसके लिए अवसर के ज्ञाता, साहसी, और हाथ की सफाई वाले लोग ही चोरी करते हैं । वे अपने हुलिय को छिपा कर, बातों का आडम्बर रच कर, मीठी-मीठी बातों में लोगों को फँसा कर दूसरों को ठगते हैं । जिसकी आत्मा नीच है, जिसकी धनलिप्सा बड़ी हुई है, जो देश या समाज से बहिष्कृत है, जिसे मर्यादा-भंग करने में जरा भी हिचक नहीं है, जो जुमा खेलता है, जो चोरी में विघ्न-बाधा डालने वाले को या धन मिलने की जिससे आशा है, उसकी हत्या करने में जिसे कोई शिक्षक या भय नहीं होता । जो अपने साथियों की घात करते हुए भी नहीं हिचकिचाता, जो नगर, ग्राम और जंगल आदि को जला देता है, वह चौर्य कर्म करता है । जो ऋण लेकर वापिस लौटाना नहीं जानता, जो सन्धिभंग करता है, जो सुव्यवस्था करने वाले शासक का बुरा चाहता है, जो साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका में भेद डालता है और जो चोरी करने वालों को उनके चौर्य कर्म में किसी भी रूप से सहायता देता है, वह चोर है । चोर लोग जवर्दस्ती या गुप्त रहकर एव वशीकरणादि मन्त्रों का प्रयोग करके गाठ काट कर, जब काट कर या अन्य उपायों से दूसरे का धन, स्त्री, पुत्र, दास-दासी, गाय-घोड़ा आदि हरण कर लेते हैं । इसी प्रकार सरकारी खजाना खोलकर धन हरण करते हैं । इसी तरह दूसरे के धन को हरण करने के त्याग से रहित, विपुल बल, परिवार वाले, अपने धन से असन्तुष्ट, परधनलोलुप, बहुत-से राजा लोग दूसरे राजाओं के राज्य को नष्ट या अपहृत करने के लिए युद्ध के निमित्त चतुरगिणी सेना सजा कर अहअहमिका से गर्वित

योद्धाओं को लेकर ब्यूहरचना करके दूसरे के बल का नाश करके उसका धन लूट लेते हैं ।

और भी कहा गया है—अनुकम्पारहित, परलोक के भय से विमुख चोर लोग ग्राम, नगर, खान, आश्रम, आदि तथा समृद्ध देशों को लूट लेते हैं तथा उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं । चोरी करने में ही रातदिन मशगूल, कठोर हृदय, दारुण बुद्धि निर्लज्ज पुरुष लोगो के घरों में सँव लगा कर, घर में रखे हुए धन-धान्यादि का हरण कर लेते हैं, सोये हुए गाफिल लोगो को लूट लेते हैं । धन की टोह में ऐसे लोग काल-अकाल, गम्य-अगम्य स्थान का विचार नहीं करते । जहाँ रक्त से जमीन लथपथ हो रही हो, जहाँ मृतको के शव रक्त से सने पड़े हो, जहाँ डाकिनी-शाकिनी बेखटके घूम रही हो, उल्लू, सियार आदि भयानक पशु-पक्षी आवाज कर रहे हो, ऐसे घोर श्मशानों में, सूने मकानों में, पर्वतीय गुफाओं में, साप-बिच्छू आदि भयकर जहरीले जन्तु रहते हैं, ऐसे विषम जगलों में रहकर शर्दी-गर्मी की पीडा सहते हैं तथा रातदिन इसी उधेड़-धुन में रहते हैं, कि किसका धन हरण करें । ऐसे भयकर स्थानों में रहते हुए वे लोग कभी तो लड्डू भात, मदिरा आदि का भोजन-पान करते हैं, और कभी कन्दमूल, मुँदों की लाश या जो कुछ भी मिल जाए, वही खा लेते हैं । जिस प्रकार भेड़िया खून की तलाश में इधर-उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार परधनहरणकर्ता चोर डाकू आदि भी पराये धन की तलाश में जान हथेली में लिये इधर-उधर घूमते-फिरते हैं और तिर्यचयोनि में होने वाले कष्टों को सतत यही भोग लेते हैं । चौर्यकर्म में प्रवृत्त वे लोग सज्जनों द्वारा निन्दित, पापी, राजाज्ञा-भजक एवं प्राणियों के दुःख के कारण हैं । वे सतत अनेक मानसिक चिन्ताओं से तथा इसी लोक में सैकड़ों दुःखों से ग्रस्त रहते हैं ।

चोरी धूणित एवं त्याज्य कर्म है

इसी प्रश्नव्याकरण सूत्र के तीसरे आश्रवद्वार में चोरी को निन्दित एवं धूणित कर्म बताते हुए कहा है—

“हे जम्बू । तीसरा आश्रवद्वार अदत्तादान यानी नहीं दिये हुए धनादि का ग्रहण करना है । यह अदत्तादान हरण करने, जलाने, मरने, भय पाने आदि पापों से लिप्त है । अदत्तादान की उत्पत्ति दूसरे के धन में रौद्रध्यानयुक्त मूर्च्छा होने से होती है । यानी जिसकी तृष्णा धन से नहीं मिटी है, चोरी करता है । चोरी करने वाले लोग आधीरात, पर्वतादि के ऊबड़-खावड़ स्थानों में बसेरा करते हैं । उत्सवादि में गाफिल, तथा सोये हुए को लूट लेना, ठग लेना, दूसरे के चित्त को व्यग्र करना, दूसरे को मार डालना ही उनका काम होता है । यह चौर्यकर्म राग-द्वेष से पूर्ण, निर्दयता से युक्त, आर्यजनों तथा साधुजनों द्वारा निन्दित तथा तत्करो को अत्यन्त प्रिय है । चौर्यकर्म भय, अपकीर्ति, वध, नाश, सन्नाम, प्रियजनों तथा मित्र स्नेहीजनों की अप्रीति तथा जन्ममरण का कारण है । यह कार्य दुःखों का प्रवेशद्वार है, राजादि द्वारा दण्डनीय

है। इसका फल अत्यन्त भयकर है। यह महापाप का आगमन स्रोत है, इसलिए इस कार्य को आश्रवद्वार कहते हैं।

चोरी करने वाले का यश नष्ट हो जाता है। ऐसे आदमी का विश्वास करना तो दूर रहा, उसके पास भी फटकना नहीं चाहते, उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। चोरी करने वाले की इस लोक तथा परलोक में जो दुर्गति होती है, उसका विशद वर्णन भी प्रश्नव्याकरण सूत्र में किया गया है। यहाँ उसकी संक्षिप्त ज्ञाकी देखिए—

निन्द्य कर्मों से पराभूत लोग अपनी इन्द्रियो को सयम में नहीं रख सकते, तब शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त होकर इनके मोह में मुग्ध बन कर जो दूसरे के वन में तृष्णा बढी हुई होने से ठग कर, मीठे-मीठे बोलकर और सेव आदि लगाकर दूसरे का धन हरण करते हैं, उन नरकगामी चोरो को बेरहमी से पकड़ कर राजपुरुष अपने अवीन करते हैं, फिर उन्हें बाँध कर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मार्गों से घुमाते हैं और लात, धूँसे, डडे, लकड़ी आदि से मारते-पीटते हैं आदि-आदि।

यह तो चोरी के कारण मिलने वाले इहलौकिक कष्टों का वर्णन है, पार-लौकिक कष्टों का भी कोई पार नहीं है। परलोक में सबसे भयकर गति तो नरक की है। नरक में भयकर सर्दी, गर्मी तथा भयकर रूप, भयकर शब्द, भयकर दुर्गन्ध तथा भयकर रस आदि का सहन करना तथा भयकर यातनाओं का सामना करना होता है, जिनके नाम सुनते ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा नीचवृत्ति का मायिक व्यक्ति यदि तीर्यञ्चगति में जाता है, तब भी वहाँ उसे नरकगति के समान ही भयकर दुःख सहने पड़ते हैं। अनेकों बार तीर्यञ्चगति एवं नरकगति में भ्रमण करने के पश्चात् मनुष्यगति प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ भी वही हाय-हाय और परेशानी होती है, न तो यहाँ उसको उच्चकुल में जन्म होता है, न ही उसे विकास के कोई अवसर मिलते हैं। यहाँ भी तीर्यञ्च और नरकगति का-सा दुःख भोगते हैं तथा हिंसा, झूठ, चोरी, कामभोग की लालसा आदि निन्द्य एवं नरकगमनयोग्य कुकर्म करते हैं।

निष्कर्ष यह है कि निन्दित, घृणित एवं चौर्यकर्म के पाप के फलस्वरूप मिलने वाले कष्टों एवं यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए सज्जन मानव को सभी प्रकार के चौर्यकर्मों का त्याग करना उचित है।

चौर्यकर्म से मुक्त होने के लिए

पिछले प्रवचन में मैंने चोरी के विभिन्न प्रकार और स्वरूप बताए थे, उन्हें आपको पहचान लेना चाहिए। सूक्ष्मचिन्तन और सतत विचार करने से यह स्पष्ट हो सकेगा।

चोरी के जो-जो कारण बताए हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास अस्तेयव्रत्ती को करते रहना चाहिए। साथ ही आवश्यकता-अनावश्यकता का विवेक और आवश्यकताओं पर सयम करने से चोरी से सहज ही छुटकारा हो सकता है। सयम की

मात्रा—सातवें व्रत—उपभोग-परिभोग परिमाण द्वारा बढ़ाते रहने, और इसके लिए हमेशा परीक्षण और छानबीन करते रहना चाहिए। अस्तेय व्रत के साधक या मुमुक्षु का यह एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है कि वह सदा आत्म-निरीक्षण-परीक्षण करता रहेगा और जहाँ भी अपने में जो दोष या न्यूनता दीखे, उसका उसी क्षण परिमार्जन करते रहना चाहिए। अस्तेय की दिशा में प्रगति का प्रतिक्षण परीक्षण करते रहना आवश्यक है। अस्तेय का हार्द कम से कम वस्तु से अपना जीवन चलाना है। जीवन में बहुत-सी आवश्यकताएँ हो सकती हैं, लेकिन अस्तेयव्रत में निष्ठा रखने वाला श्रावक जो आवश्यकताएँ, अतिरिक्त, काल्पनिक, गौण अथवा अनावश्यक प्रतीत हों, उन्हें कम करना या धीरे-धीरे छोड़ने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। यदि आवश्यकताओं को घटाने का सकल्प सच्चा हो तो साधक में त्याग का बल आ ही जाता है। आवश्यकताएँ कम करने में नियम, समय और विवेक बहुत हद तक सहायता दे सकते हैं। आवश्यकताएँ तथा धन की तृष्णा जितनी कम होगी, उतना ही आत्मसन्तोष बढ़ेगा, देहासक्ति कम होगी, मनुष्य कष्टसहिष्णु बनेगा और हर परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम होगा। इससे शरीर भी आरोग्य सम्पन्न और पुष्ट होगा, समाज में असमानता या वर्गभेद मिटने से अस्तेयव्रत से समाज भी पुष्ट होगा। इस प्रकार अस्तेयव्रत का पालन सहज भाव से हो सकेगा। चाहिए अपने में आत्मविश्वास, निष्ठा और दृढतापूर्वक आचरण।

जब चोर भी सुधर जाते हैं, तब जो अस्तेयव्रत का साधक है, उसके लिए सुधारना कौन-सी बड़ी बात है? वर्तमान युग के तत्कर, डाकू, चोर या व्यापारी भी सुधारना चाहे तो सुधर सकते हैं। जर्मनी का एक चोर किसी घनिक के यहाँ चोरी करने गया। किन्तु उसके घर में प्रविष्ट होते ही उसे विचार आया कि मेरा यह घन्घा अत्यन्त घृणित और नीच है। मुझे इसे अभी ही छोड़ देना चाहिए। मैं हृष्ट-पुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ तो क्या मैं सात्विक घन्घा अपनाकर अपना जीवनयापन नहीं कर सकता? बस, मन में यह शुभ सकल्प आते ही उसने पुलिस स्टेशन पर फोन किया कि 'मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मुझे यहाँ आकर पकड़ लो।'।

इस प्रकार एक चोर को भी चोरी करने के स्थान पर सद्बुद्धि सूझती है तो साहूकारों को या अस्तेयव्रती साधकों को अपने व्यवसायिक कार्यों में सुबुद्धि सूझे और वह निष्ठापूर्वक अस्तेयव्रत पालन करे यह कुछ कठिन नहीं है।

अस्तेयव्रत-पालन में ये सावधानियाँ रखी जायें

अस्तेयव्रत का मत्ती-भाँति पालन तो तभी हो सकता है, जब व्रत पालन करते समय प्रमाद या असावधानी से होने वाले दोषों से दूर रहा जाय। व्रत का निरतिचार पालन करने से ही व्रत धारण करने का पूर्ण लाभ है। शास्त्रीय भाषा में अस्तेयव्रत में आने वाले दोषों को अतिचार कहते हैं। ये अतिचार तभी तक अतिचार हैं, जबकि उन्हें सकल्पपूर्वक न किये जाएँ। सकल्पपूर्वक का मतलब है—जान-

ब्रूझ कर, इरादे पूर्वक इन अतिचारों को करना । अगर सकल्पपूर्वक इन्हीं कामों को किया जाय तो ये अतिचार न रह कर अनाचार की कोटि में आ जाते हैं । अनाचार से तो व्रत भग्न हो जाता है । अतः भगवान् ने अस्तेयव्रत के निम्नोक्त पाँच अतिचार उपासकदशांग सूत्र में इसलिए बताए हैं कि श्रावक अपनी गृहस्थी में रह कर भी इन कामों को समझ कर इनसे बचने की सावधानी रखे, अन्यथा व्रत भग्न होने का अवेशा है—

थूलग-अविज्ञादाणवेरमणस्स पच्च भइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा तज्जहा—तेनाहउ, तक्करपओगे, विरुद्धरज्जातिकम्मे, कुटतुल्लकूडमाणे, तप्पडिक्खगववहारे ।

अर्थात्—स्थूल अवज्ञादान विरमणव्रत के पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं । वे अतिचार ये हैं—स्तेनाहृत, तस्कर-प्रयोग, विरुद्धराज्या-तिक्रम, कूटतुल-कूटमान, और तत्प्रतिरूपक व्यवहार ।

अस्तेय व्रत के पाँच अतिचारों में सर्वप्रथम अतिचार स्तेनाहृत है । इसका मतलब है—चोर के द्वारा दूसरी जगह से हरण करके लाई हुई वस्तु का लोभ से सस्ती समझ कर ग्रहण करना या खरीद लेना ।

कई लोग वस्तु को सस्ती देख कर लोभ फँस जाते हैं । सोचते हैं, हमें मुफ्त में तो खरीदना नहीं है, दाम देकर ही खरीद रहे हैं, इसमें कोई चोरी जैसी बात नहीं है, यो सोच कर चोरी की वस्तु को बिना कुछ छान-बीन किये ही सस्ती जान कर खरीद लेते हैं । चोरी से लाई हुई वस्तु हमेशा सस्ती ही बेची जाती है, जिससे लेने वाले का दिल भी ललचाता है । किन्तु श्रावक को विवेकपूर्वक उसकी छानबीन करनी चाहिए और चोरी की वस्तु हो तो उसे खरीदने का लोभ नहीं करना चाहिए । प्रत्येक वस्तु लेते समय श्रावक को जाँच कर लेना उचित है कि यह वस्तु चोरी की या नकली आदि तो नहीं है । चोरी की वस्तु खरीदने वाले को राज्य भी चोर के समान दण्ड देता है । कोई व्यक्ति शक्कर, चावल या अन्य राशन की वस्तुएँ चोरबाजारी से लाया हो और आप उन्हें खरीद लेते हैं, आप चाहे दाम ज्यादा देकर खरीदते हैं, तो भी वह चोरी का ही माल खरीदना समझा जाएगा, जो इस व्रत का अतिचार है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि यह माल चोरी का है ? इसकी पहचान कैसे हो सकती है ? क्योंकि कई दफा व्यक्ति जरूरतमन्द होता है अथवा किसी को विदेश या स्वदेश में जाना होता है तो वह अपने फर्नीचर या अन्य अनावश्यक चीजें सस्ते दामों में बेचने को तैयार हो जाता है । अतः सस्ते दामों में मिलने वाले सभी वस्तुएँ चोरी की होती हैं, यह निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है ?

ससार में यह आम कहावत है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बाजार-भाव से कम में माँगता है, तब वह चीज लाने वाला माँगने वाले से छूटते ही प्रायः यह कहता है कि “यह चोरी का माल नहीं है, सस्ता माल लेना हो तो चोरी का

प्रकार के चोर शास्त्र में बताए हैं। श्रावक को इस विषय में सावधान रहना चाहिए।

विरुद्ध राज्यातिक्रम तीसरा अतिचार

जो राजा परस्पर विरोधी हैं, यानी शत्रु हैं, लड़ते हैं, उन दोनों के राज्यों को एक-दूसरे राज्य वाले परस्पर विरुद्ध राज्य मानते हैं। ऐसे विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना—यानी राज्य की सीमा का अतिक्रमण करना, विरुद्ध राज्यातिक्रम है। खासतौर से लड़ाई के समय विरोधी राजा के राज्य की सीमा में जाना अथवा उस राजा के राज्य की सीमा का अतिक्रमण करके इस राजा के राज्य की सीमा में आना, ये दोनों ही अतिचार हैं। लड़ाई के समय सुव्यवस्था के लिए एक राज्य वाले का दूसरे राज्य में आवागमन निषिद्ध किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से एक राज्य का भेद या गुप्त बात दूसरे राज्य में चले जाने का खतरा रहता है। इसलिए श्रावक को इस अतिचार से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

विरुद्ध राज्यातिक्रम का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि विरोधी राज्य की सीमा का उल्लंघन करके करचोरी बचाकर वहाँ के लोगों को माल देना और वहाँ से माल लाना, इस प्रकार राज्यातिक्रम भी करचोरी का कारण होने से अतिचार है।

इस अतिचार का तीसरा अर्थ राज्यविरुद्ध कार्य करना भी हो सकता है। यानी राजा ने जनता के हित के लिए जो कानून-कायदे बनाए हों, उनका भंग करना अतिचार है। अथवा शासक ने सुव्यवस्था के लिए कोई नियम बनाया हो, उसका भंग करना भी इस अतिचार के अन्तर्गत है।

श्रावक इस अतिचार से बचने की सावधानी रखेगा।

कूटतुला-कूटमान चौथा अतिचार

तराजू से तोलने में या गज आदि से नापने में कम देना, अथवा बाँट या गज आदि तोल-नाप में कम रखना।

(सरकार ने जो बाट नियत किये हों, अथवा जो पैमाना निश्चिन किया है, उस से कम-ज्यादा वजन के बाट तथा नापने में मापदण्ड कम-ज्यादा रखना न्यायातिक्रम मान-उन्मान नामक अतिचार है। इस अतिचार से बचने की श्रावक को कोशिश करनी चाहिए। श्रावक जानबूझ कर ऐसी ठगई नहीं करेगा। अगर व्यापारी बाट-पैमाने पूरे रखकर भी तोलते समय डडी मारता है, नापते समय हाथ सरकाता है तो सरासर चोरी है। भूल या असावधानी से कम ज्यादा नापना-तोलना अतिचार है। इसलिए श्रावक को इस विषय में सावधानी रखना उचित है कि उसकी दुकान पर वज्रा आए, बूढ़ा आए, नासमझ या भोला-माना ग्रामीण आए, महिला आए, बालक दिन हो या रात, एकान्त में हो या मर्यादित बाजार में हो, तथा अप्रामाणिकता का व्यवहार भी सम्यक् चोरी में है। सभी लोग दिग्गज नहीं हैं। सभी दयालु भक्त नहीं हैं। सभी व्यक्ति चाहें अर्थात् कटुनाम हैं, यह सब तो ही गणना में ही आएगा।

सुनते हैं, कई लोग दो तरह के बाँट रखते हैं, लेते समय अधिक वजन के देते समय कम वजन के, इसी तरह पैमाने भी दो तरह के रखते हैं, लेते समय अधिक नाप के, और देते समय कम नाप के। तौलने-मापने में वे ऐसी चालाक काम लेते हैं कि दी जाने वाली वस्तु तौल-नाप में कम होती है, और ली जाने वाली वस्तु तौल-नाप में ज्यादा।

तत्प्रतिरूपक व्यवहार . पाँचवा अतिचार

किसी अच्छी वस्तु में उसी के सदृश नकली अथवा उसमें खप जाने वाली वस्तु मिलाकर देना, तत्प्रतिरूपक व्यवहार है।

किसी अच्छी वस्तु में घटिया चीज का मिश्रण करना आज के व्यापारी ज में आम बात हो गई है। कई व्यापारी नमूना बढ़िया चीज का दिखाते हैं और समय घटिया किस्म की चीज दे देते हैं। ग्राहक के साथ ऐसी धोखेबाजी करना १ बात हो गई है। गेहूँ में ककर, मसालों में विभिन्न चीजें, काली मिर्च में पपीते बीज, दवाइयों में नकली घटिया किस्म की मिलाकर बेचना—सरासर अनाचार है। २ कभी भूल से ऐसा हो जाता है तो अतिचार है। पैसे कमाने के लिए इस प्रकार बेईमानी और धोखेबाजी करना चोरी है। जीरे में रेत मिलाना, जूट या रुई में पाषाण में वनस्पति धी, तेल में नकली चीज, दूध में पानी मिलाना चोरी नहीं तो ३ है ? श्रावक को अतिलोभ में पड़कर इस अप्रामाणिकता से बचने का प्रयत्न कर चाहिए। क्योंकि इससे श्रावक का सत्य और अस्तेय दोनों व्रत भंग होते हैं।

परिवार, समाज और राष्ट्र में इस प्रकार सावधान रहकर अस्तेयव्रत पालन किया जाय तो सर्वत्र सुख-शान्ति, सुव्यवस्था और आत्म-विकास हो सकता है। आप भी अस्तेयव्रत के प्रशस्त-पथ पर चलकर अपना कल्याण करें। ४

ब्रह्मचर्य की सार्वभौम उपयोगिता

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके सामने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में प्रकाश डालूंगा। अस्तेयव्रत के बाद ब्रह्मचर्यव्रत का क्रम आता है। जिन दिनों दुनिया इस व्रत को जानती ही नहीं थी, उस प्रागैतिहासिक युग में आज से लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था। उस युग में भारतवर्ष के सिवाय दुनिया के शेष लोग जंगलों में नगधडग रहकर जीवन बिताते थे। पेड़-पौधे, फल-फूल और पत्ते, झरने का पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश ही उनका जीवन था। अधिकांश लोग कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। उन दिनों भारतवर्ष संस्कृति और सम्यता में सिरमौर था। यहाँ के ऋषि-मुनि, योगी और यति, अहिंसा, ध्यान, मौन, योगाम्यास, सयम, तप और त्याग के अनुष्ठान में सलग्न रहते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य को पहले स्वयं अपनाकर, उसके महत्व, उपयोगिता और लाभ को स्वयं अनुभव करके विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया था। जब से विश्व में धर्म की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई, तभी से ब्रह्मचर्य का श्री गणेश हुआ।

आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने धर्म के अगो में ब्रह्मचर्य को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में देखा कि ब्रह्मचर्य के बिना न तो साधु-जीवन की साधना हो सकती है, और न ही गृहस्थ-जीवन की साधना।

ब्रह्मचर्य के विचार के साथ आचार भी

भगवान् ऋषभदेव ने जैन-परम्परा में विचार के साथ आचार को समान रूप से जीवन में उपयोगी माना। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति उच्च विचार अपने मन-मस्तिष्क में भरता रहे, किन्तु उसका कण भर भी आचरण न करे तो वह विचार बोझ रूप हो जाता है, परिग्रह हो जाता है। वह बन्ध्यविचार, जीवन की साधना के उत्तम फल को प्राप्त नहीं कह सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य का विचार करने के साथ-साथ साधक को ब्रह्मचर्य के आचार को भी अपनाना चाहिए। ज्ञान एवं विवेक हमारे गन्तव्य-पथ को प्रकाशित अवश्य कर देता है, किन्तु उस प्रकाशमान पथ पर हम

अपने चरण न बढ़ाएँ तो लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य द्वारा उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके विचार और आचार दोनों को समान रूप से स्थान देना होगा।

ब्रह्मचर्य के बिना किसी भी साधना में प्रगति नहीं

ब्रह्मचर्य के बिना योग, ध्यान, मौन, जप, तप आदि साधनाएँ नहीं हो सकती। योग-साधना में वासना, कामना, आसक्ति और तृष्णा आदि बाधक तत्व हैं। इन क्षुद्र वृत्तियों को अपना कर कोई भी व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति योग की साधना करना चाहता है, तथा उसके द्वारा अपने ध्येय को प्राप्त करने का इच्छुक है, उसके लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य साधना आवश्यक है। इसीलिए यम-नियम आदि आठ अंगों में से पाँच यमों में ब्रह्मचर्य को भी एक यम माना है। भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर तक चौबीस तीर्थंकरों ने आचार योग में ब्रह्मचर्य को साधु के लिए महान्नत के रूप में और गृहस्थ के लिए अणुन्नत के रूप में स्वीकार किया है।

किसी भी व्रत या नियम के पालन के लिए, धर्म की साधना के लिए, जप-तप की साधना के लिए या ध्यान आदि के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। और मन की पवित्रता ब्रह्मचर्य से आती है। मनुष्य का मन पवित्र नहीं होगा, इधर-उधर की वासना की गलियों में भटकता रहेगा, तथा विविध वासनाओं एवं इन्द्रियविषयों के आकर्षणों में घूमता रहेगा तो उसमें एकाग्रता नहीं आएगी, वह बिभ्रु खलित रहेगा। बिभ्रु खलित मन किसी भी साधना को ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा। इसलिए शुद्ध साधना का सिंहद्वार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना किसी भी साधना में आगे गति नहीं हो सकती।

ब्रह्मचर्य के बिना मन व इन्द्रिय की शक्ति केन्द्रित नहीं

✓ आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी का इंजिन भाप से चलता है। किन्तु भाप तो आपके घरों में खिचड़ी बनती है, तब उसकी पतीली में से बहुत निकलती है, क्या आप उससे इंजिन चला सकते हैं? कदापि नहीं। इंजिन या स्टीमर जो चलते हैं, वे वाष्प की शक्ति से ही चलते हैं, पर किस वाष्प-शक्ति से वे चलते हैं? जो वाष्प यंत्र में एकत्रित हो जाती है, उसी की शक्ति से वे चल सकते हैं। यदि वाष्प को वाष्पयन्त्र में एकत्रित न की जाय और उसे हवा में बिखरने दिया जाय तो उस बिखरी हुई भाप से इंजिन या स्टीमर नहीं चल सकते। यही बात हमारी मन और बुद्धि की आन्तरिक शक्ति के सम्बन्ध में है। यदि हम मन, बुद्धि, चित्त और हृदय की तथा मन के आदेश में चलने वाली इन्द्रियों की शक्ति को केन्द्रित नहीं करते, उन्हें विविध विषयों में भटकाते रहते हैं, तो उनकी शक्ति भी बिखर जायेगी। इन्द्रियों तथा मन आदि की बिखरी हुई शक्तियाँ, शक्तियाँ नहीं रहती, बल्कि वे शक्तियाँ नष्टभ्रष्ट हो जाती हैं। क्योंकि वे व्यर्थ चली जाती हैं। यदि उन्हीं शक्तियों को समय में रखा

जाय तो उनसे बहुत अद्भुत और महान् कार्य हो सकते हैं, स्वपरकर्मणा के । मन और इन्द्रियों पर तथा अन्तःकरण पर मयम ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा ही हो सकता है । इसीलिए आचारामूत्र और ऋग्वेद जैसे प्राचीन धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है ।

वर्तमान युग में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हो

कई व्यक्ति सीधा ही यह आरोप करते हैं कि ब्रह्मचर्य की जरूरत ही क्या है ? यह तो इन्द्रियों और मन की स्वतन्त्रता पर ताला लगाना है, मन, बुद्धि और इन्द्रियों को स्वतन्त्र रूप से विचरण करने से रोकना तो उनके विकास को रोकना है । कुछ मानवशास्त्रियों का मत है कि “ब्रह्मचर्य इच्छाओं का दमन है और इच्छाओं के दमन ने आदमी विकसित हो जाना है । बलपूर्वक रोकों द्वारा मन और इन्द्रियों की वासना द्विगुणित वेग में उछलती है । परन्तु यह सब भ्रान्ति है ।

ये संकट अब्रह्मचर्य की ही देन है

आज देश एवं समाज में यत्र-तत्र रोग, शोक, दुःख, अकाल, मृत्यु, दरिद्रता जादि भकट उपस्थित हो रहे हैं, वे सब अब्रह्मचर्य, अमयम या वीर्यनाश की देन हैं, वे ब्रह्मचर्य के कारण नहीं हैं । आज अश्लील सिनेमा, नाटक, अश्लील चित्र, गलत खान-पान, गलत रहन-सहन एवं अत्यधिक मोगविलास में इन्द्रियों और मन की शक्ति का अपव्यय किया जा रहा है । बेकार वस्तु की तरह वीर्य का नाश किया जा रहा है । विषमभोग को खुले आम छूट दी जा रही है, उसके परिणाम तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ही दुर्बल, अतवीर्य बालक-बालिकाओं का जन्म, अमयम ने ही बृद्ध बने हुए युवक-युवतियाँ अनेक रोगों के जिकार बने हुए लोग !

मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दुष्परिणाम ब्रह्मचर्य की देन हैं ? आप कहेंगे कि नहीं, ये सब दुष्परिणाम इन्द्रियों और मन को खुली छूट देने के हैं । ये बुरे तरीके इन्द्रियों और मन को नियन्त्रण में न रखने और उन्हें स्वच्छन्दतापूर्वक विषमो के दल-दल में फँसाने के हैं ।

आज हम देख रहे हैं कि कई युवकों और युवतियों की अर्द्ध मज्जों में, गाल पिचके हुए हैं, चेहरा मुर्झा हुआ है, जब देखो तब किसी न किसी बीमारी का आक्रमण उनके शरीर पर होता रहता है, आधे दिन सिर में दर्द रहता है, कमजोर ने ही बुढ़ापा आकर उन्हें घेर लेता है, उनकी कमर झुक जाती है । यह सब क्या ब्रह्मचर्य की है या अब्रह्मचर्य की ? नाद रखिये, ये सब खुराफात अब्रह्मचर्य—इन्द्रिय-मन पर असम—की है । इसलिए स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य या इन्द्रियसंयम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यन्त हितकारी है । यह जन है कि ब्रह्मचर्य रखने में मनुष्य की वापना द्विगुणितवेग से उछलती है, बल्कि वापना मेंव न हो वापना अविनाशिक रहती है, गलत नहीं होती । इन बात की माफ़ी मनुस्मृति का यह कथन है—

न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

अर्थात्—कामवासनाओं के उपभोग करते रहने से कामवासना कदापि शान्त नहीं होती । आग में घी डालते रहने पर आग शान्त नहीं होती, बल्कि बार-बार अधिकाधिक मड़कती रहती है ।

वर्तमान युग की एक देन और है—आजकल के युवकों में किसी भी अच्छे कार्य को करने का उत्साह बहुत कम पाया जाता है थोड़ा-सा परिश्रम का कार्य करते ही थकान आ जाती है, हाँफने लगते हैं, किसी भी नये कार्य को करने का प्रायः साहस नहीं होता, जरा-सी विघ्नबाधा से, जरा-सी विपत्ति से या जरा-से भय दिखाने मात्र से वे घबरा उठते हैं । किसी भी विपत्ति, सकट या कष्ट का सामना करने को सहस्र तैयार नहीं होते । जरा-सी सर्दी, गर्मी या वर्षा अधिक हुई कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, किसी भी कष्ट को अधिक बर्दाश्त करने की उनमें शक्ति नहीं होती । कष्ट देखते ही दूर से पलायन करने लगेंगे, खतरा उपस्थित हो जाने पर हृदय की धुकधुकी बढ जाएगी, कई दफा भय के मारे उनका ब्रह्मप्रेसर बढ जाएगा । क्या ये सब मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताएँ ब्रह्मचर्य की देन हैं ? नहीं, ये सब अमर्यादित अन्नह्राचर्य की देन हैं ।

और फिर आजकल विद्यार्थियों की स्मरणशक्ति अत्यधिक दुर्बल होती जा रही है । आज याद किया हुआ पाठ, दूसरे दिन प्रायः भूल जाते हैं । अथवा उनकी यह शिकायत रहती है कि पाठ याद नहीं होता, पढ़ने में मन नहीं लगता । बात-बात में माता-पिता से लड़ने-अगडने को तैयार हो जाते हैं, अपने प्रिय अध्यापकों से भी कलह करने और उन पर प्रहार करने को आमोदा हो जाते हैं ।

माता-पिता की प्रायः अपने लड़कों के विषय में यह शिकायत रहती है कि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, जब देखो तब इधर-उधर आबारा फिरते रहते हैं, ऐसे ही दुर्व्यसनियों की टोली में मटरगप्ती करते रहते हैं, उनके न तो खाने-पीने की कोई मर्यादा है, न धर्म और सस्कृति का कोई विचार है । सिनेमा के लिए बार-बार माता-पिता से आग्रह करके पैसा ले जायेंगे । परन्तु पढ़ने-लिखने के नाम पर बारह वजे रहते हैं । जब परीक्षा आती है, तब प्रायः नकल करके या तिकड़मवाजी करके पास हो जाते हैं ।

माता-पिता कहलाने वाले भी प्रायः यह नहीं समझते कि जब हम में कमाने या भरणपोषण करने की अधिक शक्ति नहीं है, तब अधिक सन्तान क्यों पैदा की जाए किन्तु वीर्य की शक्ति न पहिचान कर उसे अन्धाधुन्ध विषय-भोगों में खर्च की जा रही है, उसी में आनन्द माना जा रहा है ? ऐसा करने से जब अधिक सन्तान उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक बोझ बढ जाता है, तब उनकी आँखें खुलती हैं, तब वे घबराते हैं और रो-रोकर, कर्जदारी करके जिदगी बिताते हैं । अब आप स्वयं सोच सकते

हैं कि ब्रह्मचर्य से दुःख है या अब्रह्मचर्य से ? मैथुन त्याग में सुख है अथवा मैथुन सेवन में ?

ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझो

विदेशी लोग भले ही ब्रह्मचर्य की महत्ता न समझने के कारण पाचो इन्द्रियो के विषय-भोग में ही आनन्द मानते हों, यद्यपि वहाँ के लोगों की भी अब आँखें खुलने लगी हैं और वे पाचो इन्द्रियो के भोगों से इतने ऊब गये हैं, शरीर निचुड़ जाने के कारण इतने सन्तप्त हो गये हैं, कि कई लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, कई हिन्दुस्तान के योगियो, ऋषि-मुनियो एय सन्यासियो की शरण में आकर सुखशान्ति का रास्ता पूछते हैं। किन्तु भारतवासी लोगों को तो ऋषि-मुनियो के द्वारा ब्रह्मचर्य का उत्तम मूलमन्त्र वरदान रूप में मिला है, उसे पाकर भी वे इसे आँखों से ओझल क्यों कर देते हैं ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि रत्न पाकर भी वे इसे पामर जीव की तरह फेंक देते हैं और उसके बदले काच को उससे चमकीला समझ कर ग्रहण कर लेते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों को तो यह विचार करना चाहिए। भारत के महान् ऋषि-मुनियो ने ब्रह्मचर्य रूप चिन्तामणिरत्न पाकर जगत् के समस्त महान् आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि विषय-भोगों से मनुष्य का जीवन सुखी नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य ही सुख-शान्ति का मार्ग है, सर्वेन्द्रियसयम ही कल्पाण का पथ है, स्वेच्छा से मनो-निग्रह या वासना नियन्त्रण ही रोग-शोक-दुःख निर्बलतानाशक है, स्वस्थता एव आत्म-शक्ति का प्रदाता है। यह समझ-बूझकर भी विषय-भोगों में सुख मानना, वीर्य को व्यर्थ ही बहाने में आनन्द मानना कितनी घोर भूर्खता व अज्ञान है।

विषय-भोगों में आनन्द कहाँ ?

एक भावुक भक्त एक सन्यासी के पास गया और उनसे धन की याचना की। सन्यासी ने कहा—“मेरे पास कुछ भी नहीं है।”

भक्त ने बहुत आग्रह किया—“किसी भी तरह से आपको मेरी दरिद्रता दूर करनी पड़ेगी।” सन्यासी बोले—“अच्छा जाओ, सामने नदी के तट पर जो पत्थर पड़ा है, उसे उठा ले आओ।” वह गया और उस पत्थर को उठा लाया। सन्यासी ने उससे कहा—“यह पारसमणि है। इससे लोहा सोना बन जाता है।” यह सुनकर भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और सन्यासी को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे विचार आया कि यदि पारसमणि ही सबसे श्रेष्ठ और आनन्ददायक होता तो वह सन्यासी इसे क्यों छोड़ता ? सन्यासी के पास इससे भी उत्तम कोई चीज है, जो उन्हें अधिक आनन्द देती है।” वह लौटकर वापस आया और सन्यासी से कहने लगा—“बाबा ! मुझे वह चीज दो, जिसे पाकर आपने अधिक आनन्द पाया और इस पारसमणि को ठुकरा दिया।”

पारसमणि को ठुकराने की शक्ति किसी भौतिक सत्ता में नहीं होती, अध्यात्म

ही एक ऐसी सत्ता है, जिसकी दृष्टि में पारसमणि का पापाण से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है ।

कामभोग को आप पारसमणि मान लें, क्योंकि भौतिक जगत् में वह अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन वह आध्यात्मिक जगत् की दृष्टि से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक आनन्ददायी साधन नहीं है । सर्वाधिक आनन्ददायी एवं सर्वश्रेष्ठ साधन तो ब्रह्मचर्य है, जिसे सन्यासी ने ग्रहण कर रखा था । जिसके लिए उपनिषदों के ऋषियों ने गाया—‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ।’ ब्रह्म को हमने आनन्दमय अनुभव कर लिया है । यदि ब्रह्मचर्य आनन्दमय नहीं होता तो हमारा जीवन बुझी हुई ज्योति जैसा होता । हमारी समग्र चेतना में आनन्द का सागर लहरा रहा है, हमारे मन बुद्धि चित्त, हृदय एवं समस्त इन्द्रियो में आनन्द की अभिव्यक्ति हो रही है । परन्तु हमारा मन आनन्द की खोज में बाहर भटक रहा है । कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, किन्तु वह कस्तूरी की खोज में इधर-उधर मारा-मारा फिरता है, यही दशा आज भौतिकवादियों की हो रही है, जो चाहते स्थायी आनन्द हैं, असीम सुख की जिन्हें वाञ्छा है, किन्तु वे असीम सुख या परम आनन्द-स्रोत ब्रह्मचर्य को (जो स्वयं के पास है,) न अपना कर विषयो के उपभोग में, स्वच्छन्द वासना सेवन में, अपने अमूल्य वीर्य को लुटा कर स्थायी आनन्द एवं सुख की आशा रखते हैं । विषयो की अनुभूति में जो सुख है, वह असीम नहीं है तथा शारीरिक-मानसिक अनिष्ट के परिणामों से मुक्त नहीं है । शास्त्रीय शब्दों में कहे तो—

✓साणी अणत्थाण हु कामभोगा,

कामभोग क्षणिक एवं अनर्थों की खान है । उनमें आनन्द कहाँ ?

चिन्तामणि रत्न से गाजर-मूली खरीदना मूर्खता

एक चरवाहे को गायें चराते-चराते एक जगह एक चमकीला पत्थर मिला गया । वह उस चिन्तामणि रत्न को पत्थर समझ कर बाजार से कई दिनों की सड़ी-गली गाजर-मूली खरीद लेता है । क्या चिन्तामणिरत्न का उपयोग केवल गाजर-मूली खरीदना ही है कि मनोवाञ्छित वस्तुओं को पाना ? उसका यथार्थ उपयोग अपने मन के सकल्यों और उद्देश्य को पूर्ण करना है । परन्तु मूर्ख इस बात को नहीं समझता । उसने चिन्तामणिरत्न की वास्तविक कद्र नहीं की, उसका मूल्यांकन वह नहीं कर सका ।

मानव-जीवन भी चिन्तामणिरत्न के तुल्य है । आपको जो मनुष्य-जीवन मिला है, वह इतना सुन्दर, बल-बुद्धि आदि गुणों से परिपूर्ण मिला है कि उससे आप लौकिक एवं लोकोत्तर सभी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जितना ऊँचा उठना चाहे, उठ सकते हैं । इस जीवन के द्वारा समस्त लौकिक सुख-समृद्धि एवं लोकोत्तर आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है । इतना शानदार उन्नत एवं श्रेयस्कर जीवन बनाया जा सकता है कि उससे यहाँ भी आनन्द और जन्म-जन्मान्तर में भी आनन्द प्राप्त किया

जा सकता है। ऐसे महान् एव अनमोल जीवन को वासना-पूर्ति में व्यय कर देना, विषय-भोगों को पाने में लुटा देना, आचार्य की दृष्टि में वैसी ही महाभूलंता है, जैसी चिन्तामणिरत्न को गाजरमूली के बदले दे डालने वाले चरवाहे ने की। चिन्तामणि देकर बदले में गाजरमूली लेकर पेट भरना कोई बुद्धिमानी नहीं है, तथैव मानव-जीवन पाकर विषय-वासना में लिप्त रहना भी बुद्धिमानी नहीं है। यदि मनुष्य-जीवन का उद्देश्य भोगों में ही लिप्त रहना और सासारिक विषय-वासनाओं में रचे-पचे रहकर जीवन को वर्बाद कर देना है तो फिर पशु-जीवन से मानव जीवन में क्या विशेषता रही? फिर 'बुल्लहे खलु माणुसे भवे' कहकर शास्त्रों ने मानव-जीवन की महिमा का गुणमान क्यों किया है? सासारिक वासनाओं की पूर्ति तो पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि सभी करते हैं, मनुष्य में कुछ विशेषता होनी चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने अनमोल एव दुर्लभ मानव-जीवन को विषय-वासनाओं की पूर्ति में न लगाकर ब्रह्मचर्य के द्वारा जीवन को शानदार एव उन्नत बनाने का सकेत किया है।

ब्रह्मचर्य जीवन-अमरत्व की साधना

महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य को जीवन और अब्रह्मचर्य को मृत्यु कहा है। ब्रह्मचर्य अमृत है, और अब्रह्मचर्य या वासना पर असयम विष है। ब्रह्मचर्य अनुपम सुख शान्ति का मूलस्रोत है, जबकि वासना अशान्ति और दुःख का अपार सागर है। ब्रह्मचर्य आत्मा का शुद्ध प्रकाश है, जबकि वासना कालिमा है। ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्पत्त्व एव विनय का मूल है, जबकि अब्रह्मचर्य अज्ञान, भ्रान्ति, अश्रद्धा, अविनय, भोग और रोग का मूल है।

ब्रह्मचर्य द्वारा सोने की पेंती करें

मनुष्य का शरीर इतना मूल्यवान है कि उससे स्वर्ण की खेती हो सकती है, हीरे और जवाहरात भी उत्पन्न किये जा सकते हैं। किन्तु बचपन में जब तक वाराणासी पैदा नहीं होती, तब तक वह उसका यथोचित विकास कर लेता है, शरीर और मानस स्वस्थ सुदौल, सुन्दर और उन्नत बन जाते हैं, किन्तु जीवन काल आते ही वाराणासी वासना के चक्र में पड़ जाता है, उसके शरीर का ओज और तेज रिसरिस कर साधारण होने लगता है। अकाल में वृद्धावस्था बीमारी आ घरती है। सैकड़ों बीमारियाँ उससे शरीर में बढ़ा जमा लेती हैं। इस प्रकार वासनाओं और विकारों में अस्त शरीर का ह्रास हो जाता है। तब वह न तो भोग के योग्य रहता है, न योग साधना के योग्य ही रह जाता है। कच्ची उम्र में भोग के द्वारा जिसका शरीर निचुड़ गया है, वह क्या खाक योग का अभ्यास करेगा, क्या त्याग और वैराग्य को जीवन में अपनाएगा? जिस भोग के लिए उसने तन को गला दिया, उस भोग की उपलब्धि भी उसमें नहीं हो पाती।

इसलिए ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है, जिसमें मन भी शक्तिशाली बनता है, मन भी बलवान बनता है और आत्मा भी अमरमान बनता है। ब्रह्मचर्य अन्दर और

बाहर दोनों साधनो की ठीक रखता है। जब बाहर के साधन खोखले हो जाते हैं, तब अन्दर के साधन भी काम नहीं देते, न पवित्र एव ऊँचे विचार आते हैं, न चाणी ही वजनदार होती है, न आचरण के क्षेत्र में ही चरण बढ़ते हैं। जीवन सूना-सूना और मारभूत लगने लगता है, ब्रह्मचर्य के अभाव में। इसलिए मानव शरीर वासनाओं की आग में झौककर नष्ट कर देने के लिए नहीं, विवेक अष्ट होकर विकारों के उत्पत्ति पर दौड़ने के लिए भी नहीं है, अपितु सर्वेन्द्रिय-संयम के द्वारा उत्तमोत्तम आत्मगुणों का उपार्जन करने के लिए है। यही सोने की खेती है।

सौन्दर्य का मूल ब्रह्मचर्य

मनुष्य कामिनी का रूप-सौन्दर्य निहार कर उसमें लुब्ध हो जाता है, कई बीवाने तो रूप पर पतंगों के समान अपना सर्वस्व हीम देते हैं। उनके पत्ने कुछ भी नहीं पढ़ता, प्रत्युत वे अपने ही रूप, सौन्दर्य, मनोबल, इन्द्रियबल को खो बैठते हैं अपने ही हाथों से अपने सौन्दर्य में आग लगा देते हैं।

आकाश में काले-कजूरारे बादल मड़रा रहे हैं। सन्ध्या की सुहावनी बेला है। सूर्य अपनी मन्द-मन्द किरणों के साथ विहँसता हुआ अस्ताचल की ओर गमन कर रहा है। ऐसे समय में आकाश में तना हुआ इन्द्रधनुष कितना सुन्दर लगता है ? ऐसा लगता है, मानो आप अपलक दृष्टि से उसे नीहारते ही रहे।

शीत ऋतु है। खेतों में गेहूँ के हरे-भरे पौधे लहलहा रहे हैं। इधर मेघगर्जन भी हो रहा है। उधर हरी-हरी दूब पर ओस की बूँदें टपक रही हैं, मानो मुक्ता-कण हों।

वसन्तऋतु है। वन में विविध प्रकार के वृक्षों से वनराजि सुशोभित हो उठी है। लतामण्डप विकसित हो रहे हैं। फुलवाडी में रगविरगे फूल खिल उठे हैं। केवडा गुलाब, मोगरा, चम्पा, चमेली, आई, जूही आदि मनभावने फूलों की सुगन्ध ने प्रकृति के वातावरण में मादकता भर दी है। प्रकृति रूपी रमणी ने अपनी अद्भुत छटा और लावण्य चारों ओर बिखेर दिया है।

ये सब सौन्दर्य के स्रोत हैं, परन्तु इन्हें देखने के लिए आँखें ही न हो तो ? आँखें तो हों, किन्तु वंसा मानस न हो तो ? नेत्र और मानस तो हों, लेकिन यदि सौन्दर्य-निरीक्षण की रस वृत्ति कुण्ठित हो तो ? चित्त-वृत्ति मनहूस-सी बनी हुई हो, उसमें प्रसन्नता न हो, अथवा आत्मा के पास उसे देखने की सूक्ष्म दृष्टि न हो तो ? कहना होगा कि इन वस्तुओं के अभाव में प्रकृतिचट्टी का सारा सौन्दर्य व्यर्थ होगा।

निष्कर्ष यह है कि सौन्दर्य का मूल-स्रोत चेतना की स्वस्थ सूक्ष्म दृष्टि है, जो ब्रह्मचर्य से ही उद्भूत होती है। ब्रह्मचर्य के अभाव में न तो आँखों में देखने का तेज होगा, न मन की दिव्य पंनी आँखें होगी, न चित्तवृत्ति ही इतनी सजग, स्वस्थ और प्रसन्न होगी, और न आत्म-शक्ति ही होगी।

एक सुन्दर, गौरवर्ण स्वस्थ एव हृष्टपुष्ट नवयुवक था। उसके बाल घु घराले थे। मनमोहक वस्त्र पहने हुए, गर्दन में नेकटाई लगाये हुए था। उसे अपनी सुन्दरता पर अत्यन्त गर्व था।

एक दिन एक दार्शनिक ने उससे पूछा—‘क्या तू बता सकता है कि तेरा इतना सौन्दर्य, इतना स्वस्थ, सुडौल शरीर किस कारण से है? इतनी सुन्दर, स्वस्थ एव वलिष्ठ काया मे से यदि आत्मा निकल जाए तो क्या तेरा यह सौन्दर्य टिका रहेगा?’

युवक इसे सुनकर क्षणभर विचार में पड़ गया। उसने कहा—“फिर तो यह सब खेल बिखर जाएगा? न सौन्दर्य रहेगा और न ही स्वस्थता और वलिष्ठता। मैं जिस शरीर सौन्दर्य पर इतना गर्व कर रहा हूँ, वह तो सिर्फ हड्डियों का ढाचा और मांस का ढेर है। उसमें सौन्दर्य आदि की अभिव्यक्ति का स्रोत तो आत्मा ही है। उस सौन्दर्यमय आत्मा के दर्शन तो ब्रह्मचर्य के पालन से ही हो सकते हैं।

तात्पर्य यह है कि परिवार, सन्तान, समाज एव राष्ट्र को स्वस्थ, सशक्त एव उत्साही बनाए रखने के लिए वर्तमान युग में ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता है।

ऋषि-मुनियों द्वारा ब्रह्मचर्य का विधान

ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मचर्य की प्रेरणा उस समय के समाज को इसलिए दी कि पशुओं में भी प्रायः ऋतुकाल के सिवाय अन्य समय में मैथुन (अब्रह्मचर्य) किया नहीं होती, किन्तु मनुष्य होकर भी अगर ब्रह्मचर्य मर्यादा को स्वीकार न करे तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अन्तर रहा? वर्तमान युग में मनुष्य वासना सेवन में पशुओं की भी मात कर गया। प्राकृतिक मर्यादाओं को ठुकरा कर वह जब भी इच्छा हो, उच्छृंखल रूप से भोग वासना में प्रवृत्त हो जाता है इसलिए कहना होगा कि मनुष्य आज इस बारे में अज्ञानी पशुओं से भी बाजी मार गया है। ऐसे लोगों को मनुष्य केवल सूरत-शक्ल से भले ही कह दिया जाय, परन्तु मनुष्य के लक्षणों से मनुष्य कहना व्यर्थ है। पशुओं की अपेक्षा उनमें शरीर रचना के सिवा कौन-सी विशेषता रही? इसीलिए नीतिकारों ने, आयुर्वेदशास्त्रियों ने, धर्म-शास्त्रों ने और ऋषि-मुनियों ने मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य का विधान किया।

प्राणिमात्र में मानव श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य प्राणी तो प्रायः निसर्ग के अधीन हैं, जबकि मानव चाहे तो प्रकृति को भी जपने अधीन कर सकता है। वर्तमान युग का मानव अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है, करता जा रहा है। वर्तमान युग की विकृतियों और प्रचलित कामवासना के वातावरण को देखते हुए मानव को प्रकृति का गुलाम न बनकर ब्रह्मचर्य या सर्वेन्द्रिय-संयम के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहिए।

इसलिए भारतीय ऋषि-मुनियों ने इस बात का जोरशोर से प्रतिपादन किया कि ब्रह्मचर्य मानवीय सत्प्रकृति का मूलभूत प्रश्न है। भारतीय समाज ने केवल ‘सन्ताना

थाय मैथुनम्' की बात क्षम्य मानी थी, लेकिन आज यदि ऐसी विकृत सन्तान की आवश्यकता नहीं है तो ब्रह्मचर्यव्रत का खण्डन क्षम्य नहीं माना जाना चाहिए, उसे अपराध समझा जाना चाहिए तभी वर्तमान मानव समाज उत्तम होगा, आत्मशक्ति सम्पन्न होगा। क्योंकि अब्रह्मचर्य के साथ अनेक अपराध, दोष अथवा शास्त्रीय भाषा में कहें तो अधर्म जीवन के साथ चिपक जाते हैं। उदाहरणार्थ—ब्रह्मचर्य खण्डित करने वाले व्यक्ति द्वारा स्त्रीयोनि में ६ लाख जन्तुओं की उत्पत्ति मैथुन सेवन से होती है। एक-दो के सिवाय बाकी के प्रायः नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हिंसा का दोष तो है ही। आत्मभाव को छोड़कर इन्द्रियादि विषय रूपी विभाव में रमण करना असत्य होने से असत्य का दोष भी है। शारीरिक, मानसिक पतन, दुर्बलता, घातुक्य, कई दुःसाध्य रोग आदि से अपने शरीर के सत्व को नष्ट करना भी पाप है, अधर्म है। अब्रह्मचर्य सेवन से व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, द्रोही, स्वार्थी आदि अनेक दोषाक्रान्त बन जाता है। इसीलिए भगवान् महावीर से जब पूछा गया कि आपने अब्रह्मचर्य को क्यों छोड़ दिया ? तो उन्होंने निम्नोक्त उद्गार व्यक्त किये—

मूलमेयमहम्मस्स महाबोससमुस्सय ।
तस्सा नेव्वणससग्ग निम्माथा वज्जयति ण ॥^१

—इन्द्रियो का असयम (अब्रह्मचर्य) अधर्म का मूल है। अब्रह्मचर्य महान् दोषों का उत्पत्ति स्थान है। इसलिए निर्ग्रन्थ साधक अब्रह्मचर्य (मैथुन) का त्याग करते हैं।

एक बात निश्चित है कि जहाँ ब्रह्मचर्य से स्थलित होने की बात आती है, वहाँ असत्य, दम्भ, द्रोह, मोह, जब एव भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण, अहर्निश भोगों का चिन्तन आदि जीवन में एक बार तो आए बिना नहीं रहते। मुनि रथनेमि गिरनार पर्वत की गुफा में ध्यानस्थ थे, किन्तु वर्षा से वस्त्र भीग जाने के कारण उन्हें सुखाने के लिए सती राजीमती भी अनजाने उसी गुफा में जब प्रवेश करती है और अपने गीले वस्त्रों को उतारकर सुखाने लगती है, तभी राजीमती के अगोपाग देख कर रथनेमि का मन चलायमान हो जाता है। राजीमती से वह मुनिदीक्षा छोड़कर ब्रह्मचर्य को तिलाजलि देकर कामभोग की तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है, उस समय राजीमती साध्वी अपने अगोपाग वस्त्रावृत करके कहती है—

“जिन भोगों को तुच्छ समझकर तुमने वमन कर दिया था, उन्हें ही पुनः अगीकार करने—अर्थात् अब्रह्मचर्य को अपना देने से तो अच्छा है, तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो। यो तुम जिस किसी नारी को देखकर विकारग्रस्त हो जाओगे तो वायु के झोंके से प्रेरित हृड नामक वनस्पति की तरह, तुम्हारी आत्मा भी हृदय अस्थिर, अगान्त, उद्विग्न रहेगी। तुम्हें शान्ति नहीं मिल सकेगी।”

मुनि रथनेमि ने जो अब्रह्मचर्य की प्रार्थना की उसमें असत्य, दम्भ, चोरी (जिनाजा की चोरी), हिंसा, समाज द्रोह, शरीर एवं भोगों के प्रति मोह आदि अनेक अवर्ग थे। जीवन में फिर अनेक शारीरिक-मानसिक विकार एवं दोष पैदा होते। इसलिए अब्रह्मचर्य को अवर्ग का मूल एवं अनेक दोषों का आश्रम (स्थान) कहा गया है।

मानव समाज को स्वस्थ, स्वच्छ एवं वीतराग भगवान् के निवास के योग्य बनाना है तो उस के महर्षि टात्सस्टाय के अनुभव युक्त कथनानुसार ब्रह्मचर्य को स्वाभाविक और अब्रह्मचर्य को अस्वाभाविक माने बिना कोई चारा नहीं है।

अहिंसा एवं सत्य के पालन के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक

यह बात भी निश्चित है कि अहिंसा-सत्य के पालन में ब्रह्मचर्य प्रबल साधन है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो जिसने एक ब्रह्मचर्यव्रत की आराधना कर ली, उसने सभी उत्तमोत्तमव्रतों की आराधना की है, ऐसा समझना चाहिए। तात्पर्य यह है^१ एक ब्रह्मचर्यव्रत के भग होने पर दूसरे प्रायः सभी व्रतों का भग हो जाता है। इसलिए निपुण साधक को अहिंसा, सत्यादि व्रतों की सम्यक् साधना के लिए ब्रह्मचर्यव्रत का सदा आचरण करना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि काया, वाचा और मन से अहिंसा का पूर्ण पालन करना ही तो बिना ब्रह्मचर्य के वह संभव नहीं है। अहिंसा-पालन का अर्थ है—काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से रहित होना। अगर ब्रह्मचर्य का रूढ़ और सकुचित अर्थ लें तो भी, उसके पालन के लिए पुरुष को मन से स्त्रीविषयक विकार और स्त्री को पुरुषविषयक विकार नष्ट करना होगा। स्त्रीविषयक या पुरुषविषयक विकार भी साधारण विकार न समझें, वह भयंकर हैं, महान् मोह, मूर्च्छा हैं। इन विकार में फँसने वाले विवेकहीन हो जाते हैं। इसलिए स्थूल अर्थ में भी ब्रह्मचर्य का भग होना, अहिंसा का भग है।

सयम और तप अहिंसा भगवती के दो चरण हैं। सयम और तप के बिना अहिंसा का सुचारुरूप में पालन दुष्कर है। इसलिए अहिंसा का एक अर्थ है—बाह्य और आन्तरिक सयमवृत्ति। इसमें देहान्ति क्षीण होती है। अहिंसा का फलितार्थ भी देहान्ति का क्षीण होना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ भी सयम की पगपग है। ब्रह्मचर्य सयम अर्थ में प्रतिष्ठित भी है। इसलिए सयमवृत्ति का ह्राम या देहान्ति होना अब्रह्मचर्य है और वह हिंसा भी है।

अहिंसा का विधेयात्मक अर्थ—आनामि प्रेम भी है। आनामि युक्त प्रेम मनु-

चित होना है, जयकि आत्मसक्ति युक्त प्रेम व्यापक । पति-गर्नी, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, माई-बहन आदि पुदुम्बियों में प्रकट होने वाला प्रेम अनागत होता हो, ऐसा एकान्त नहीं है । इस प्रेम में अनासक्ति न होने पर भी विशदता-विविशता पाई जाती है । पुदुम्ब के मदस्यो जैसी प्रेम की उत्कटता प्रायः सेवको या साधको में नहीं पाई जाती । उस कमी को दूर करना उनका कर्तव्य है । उत्कटता की दृष्टि से नौदुम्बिक प्रेम आदर्श है, पर उसमें निहित आसक्ति त्याज्य है । अहिंसा में अनासक्ति और प्रेम दोनों समान रूप से उत्कट होने चाहिए । ये दोनों चीजें जिसने साध ली, वह स्वात्मा राम है, आत्मतुष्ट है या आत्मसन्तुष्ट है । ब्रह्मचर्य जहाँ होगा वहाँ ये चीजें अवश्य होनी चाहिए ।

लेकिन जिसकी वासना एचेन्द्रिय विषयो में फसी हुई है, उसके पीछे काम, क्रोध, लोभ, मय, तृष्णा आदि विकार लगे ही रहेंगे । ये विकार उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे । विषयो के प्रति आसक्तिमूलक सम्बन्ध के कारण क्रमशः विषयो का चिन्तन, आकर्षण, लालसा, तृप्ति में भोग का लोभ, अतृप्ति में क्रोध, क्रोध से मूढता, मूढता से स्वात्मज्ञान का लोप होता है । फिर इससे कार्याकार्य-विवेक शक्ति का नाश—बुद्धि-नाश हो जाता है ।

इसी प्रकार विकार सेवन हुआ, वहाँ सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाती है । जहाँ सत्य है, वहाँ काम आदि विकार (अब्रह्मचर्य) रह नहीं सकता । जिन्हें विकारों को क्षीण करना है, वहाँ विकारों का सेवन या विकारों के गुलाम बनकर रहना कैसे सम्भव है ? जिन्हें सत्य-दर्शन करना है, उन्हें निर्विकार होना है । अर्थात् उनके जीवन में ब्रह्मचर्य—सर्वेन्द्रियसम समभाविक होना चाहिए ।

जहाँ सत्य की आराधना में ही सारी प्रवृत्तियाँ और सारी जिन्दगी रग गई हो, वहाँ विषयवृत्ति, विषयेच्छा, विषयवासना या विषयभोग कैसे हो सकता है ? विषयोपभोग नियन्त्रित होता है—सर्वेन्द्रिय-सम—ब्रह्मचर्य से । अतः विषयोपभोग में रत व्यक्ति सत्य का दर्शन कदापि नहीं कर सकता । सत्य की प्रेरणा सम या निर्विकारता की ओर रहती है । असम या विकार विषयो के अधीन होने से पैदा होता है । इसलिए सत्य की आराधना के लिए भी ब्रह्मचर्य-आराधना आवश्यक है । सत्य, अहिंसा दोनों व्रतों का ब्रह्मचर्यव्रत से मेल है । एक व्रत का पालन दूसरे व्रत के पालन पर अवलम्बित है । एक के पालन के बिना दूसरे का यथार्थ पालन नहीं हो सकता । अतः अहिंसा-सत्य के यथार्थ पालन के लिए ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है ।

चारों आश्रमों की नींव • ब्रह्मचर्य

भारतीय सस्कृति में ब्रह्मचर्य को महत्त्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया गया है कि यह चारों आश्रमों की नींव है । चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य को न्यूनाधिक रूप में आराध्य-साध्य बताया है । चार आश्रमों में ब्रह्मचर्य को निहित करके भारतीय तत्त्व-

चिन्तको ने ब्रह्मचर्य को समस्त समाजव्यापी बनाने का पुरुषार्थ किया है। भारत के धर्म-विचार में इसका व्यवस्थित रूप से आयोजन किया गया है। मनुष्य-जीवन में सबसे प्रथम महत्त्वपूर्ण काल—अध्ययनकाल होता है। इसमें गुरु-निष्ठा, सस्कार-निष्ठा और अध्ययननिष्ठा, तीनों होनी जरूरी है। इन तीनों निष्ठाओं के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक माना गया है। बाल्यकाल से ही जन्मधुटी में बालक को ब्रह्मचर्य की तालीम मिल जाय तो उसके भावी जीवन का निर्माण मली-भाँति हो सकता है। इस दृष्टि से ब्रह्मचर्याश्रम सर्वप्रथम और आवश्यक माना गया है। ब्रह्मचर्याश्रम का उद्देश्य है—मनुष्य-जीवन के प्रारम्भ में जीवन को अच्छी खाद मिले।

आपने देखा होगा, जब तक वृक्ष छोटा होता है, तब तक उसकी सुरक्षा के लिए उसे अधिक खाद की जरूरत होती है। किसान अच्छी और उन्नत खेती के लिए अच्छी से अच्छी खाद देता है। पर्याप्त खाद देने पर थोड़ी-सी भूमि में अधिक से अधिक अनाज आदि पैदा हो जाता है। अच्छी और ठीक समय पर दी हुई खाद से दो-तीन तोले वाले टमाटर भी सेर-दो सेर तक के भी पैदा किये जाते हैं। अगर ठीक समय पर अच्छी खाद न दी जाए तो अधिक भूमि में भी अच्छी फसल लह-लहाती हुई नजर नहीं आएगी।

यही बात जीवन की खेती के सम्बन्ध में समझ लीजिए। जीवन में उत्तम आध्यात्मिक और उत्तम गुणों की फसल के लिए भी बाल्यावस्था में ही ब्रह्मचर्य की उत्तम खाद डालनी चाहिए। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। बुद्धिबल और आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी ब्रह्मचर्यरूपी खाद की आवश्यकता रहती है। बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्यरूपी खाद डालने का तप्य ऋषियो ने हमारे सामने रखा—ब्रह्मचर्याश्रम के रूप में। ब्रह्मचर्याश्रम का हेतु यह है कि मनुष्य को जिन्दगी के प्रारम्भ से ही ब्रह्मचर्य की अच्छी खाद मिले।) वृक्ष के बड़े होने पर खाद देने से जितना लाभ होता है, उसकी अपेक्षा छोटा हो तभी खाद देने से अधिक लाभ होता है।) मनुष्य-जीवन के सम्बन्ध में भी यही बात है। यह ब्रह्मचर्यरूपी खाद मनुष्य-जीवन को अन्त तक मिलता रहे, यह तो बहुत अच्छा है, परन्तु जीवन के प्रारम्भकाल में तो यह बहुत आवश्यक है। बालक को बचपन में दूध पर अधिक रखा जाता है, वह दूध उसे अन्त तक मिलता रहे, तो अच्छा ही है, परन्तु जीवन के अवशोदय में तो वह मिलना ही चाहिए। शरीर की तरह आत्मा जीव बुद्धि को भी जीवन के प्रारम्भकाल में—गुलाबी बचपन में तो वह मुगक मिलनी चाहिए। इसीलिए नौ ब्रह्मचर्याश्रम की कल्पना की गई है। इसका उद्देश्य है कि जीवन के अवशोदय में केवल २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जीवन को पुनिराद पक्की तरह के अध्ययन करना। ब्रह्मचर्याश्रम की आवश्यकता इसलिए भी बताई कि शेष तीनों आश्रमों में ब्रह्मचर्यनिष्ठा और ब्रह्मचर्य-साधन का लक्ष्य रहे।

ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम का नम्बर आता है, इसमें पति-पत्नी दोनों की परस्परनिष्ठा और प्रियता हो, उस रीति में मर्यादित जीवन की बात सूचित कर दी है। मित्र सन्तान प्राप्ति के हेतु में ही स्त्री महवास, शेष समय ब्रह्मचर्य का लक्ष्य रखना चाहिए। इस पर में स्पष्ट प्रतीति होना है कि गृहस्थाश्रम की जागरूकता भी ब्रह्मचर्य है। कई लोग कहते हैं कि गृहस्थाश्रम भोग के लिए है, परन्तु जैनधर्म या भारतीय धर्म उस बात से सर्वथा उन्कार करने हैं। गृहस्थाश्रम में भी सन्तान प्राप्ति की इच्छा के साथ-साथ सन्तान-सेवा, परिवार-सेवा और क्रमशः समाज और राष्ट्र की सेवा विहित है। इसलिए गृहस्थाश्रम भी ब्रह्मचर्यलक्षी होना चाहिए, वासनालक्षी नहीं। स्वपत्नी के सिवाय अन्य सब स्त्रियाँ माता, गहन या पुत्री के समान हैं। स्वपत्नी के साथ भी मर्यादित ब्रह्मचर्य में रहे। गृहस्थाश्रम में भी थोड़ी-सी वामना के सिवाय ब्रह्मचर्य ही अधिकांश मात्रा में है। थोड़ी-सी जो वासना है, उस पर भी नियन्त्रण रखने के लिए गृहस्थ-शब्द के साथ आश्रम-शब्द जोड़ा गया है। इस के महात्मा टॉल्स्टॉय का भी यही मत है कि गृहस्थाश्रम का अन्तिम आदर्श ब्रह्मचर्य है। उसी को साधने के लिए दाम्पत्यमर्यादाएँ हैं। इसका अर्थ यह है—ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए जहाँ जरा थकान आए, वहाँ गृहस्थाश्रम विश्रामरूप है।

यही कारण है कि ईसामसीह भी जाजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वनवास स्वीकार किया था, तब सीताजी साथ में थी, फिर भी ब्रह्मचर्यमय जीवन व्यतीत किया। इसका प्रमाण यह है कि जब सीताजी को रावण अपहरण करके ले गया था, तब सीताजी विमान में से नीचे अपने गहने डालती हुई गईं। रामचन्द्रजी बो जब पता लगा कि सीताजी को रावण इसी रास्ते से ले गया है, तब वे सीताजी की खोज में निकलते हैं। साथ में लक्ष्मण भी थे। जब उन्हें सीताजी द्वारा डाले गए गहने मिले तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पूछा—

‘भाई, देख तो, ये गहने किसके हैं ? तू तो इन्हें पहिचानता होगा ?’ तब श्री लक्ष्मणजी ने उत्तर में कहा—

नाऽहं जानामि कैयूरे, नाऽहं जानामि कुण्डले ।

नूपुरे त्वभिजानामि, नित्यं पादाभिघन्वनात् ॥

—कैयूर (बाजूबन्द) और ‘कुण्डल’ जो ऊपर के भाग के आभूषण हैं, उन्हें मैं नहीं पहिचानता, किन्तु नूपुरों (पैर के झालर) को तो जरूर पहिचानता हूँ, क्योंकि मैं सीता माता के चरणों में नित्य वन्दन करता था।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वनवास के समय लक्ष्मण की झोपड़ी अलग थी, श्री राम और सीताजी दोनों एक ही बड़ी झोपड़ी में साथ में रहते थे। फिर भी श्री रामचन्द्रजी स्वयं पति होते हुए भी सीता के गहनो को पहिचान न सके, इसके पीछे क्या रहस्य है ? इसमें से यही फलितार्थ निकलता है कि वनवास में श्री रामचन्द्र

जी और सीताजी दोनों सहजरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, दोनों एक-दूसरे को ब्रह्मरूप में ही देखते थे ।

इससे प्रतीत होता है कि भारतीय गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का कैसा और कितना उच्च स्थान था ।

श्री लक्ष्मणजी भी वनवास के समय चौदह वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे थे । उनके सामने अनेक प्रलोभन आए, फिर भी वे अपने ब्रह्मचर्य पथ पर आरुढ़ रहे ।

जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य, आदि इतिहास प्रसिद्ध नर-नारी रत्न भी गृहस्थाश्रम का सेवन न करके ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही सन्यासाश्रम की कोटि में पहुँच चुके थे । सत विनोवाजी, बालकोवाजी और शिवाजी भावे तीनों आता गाँधी-युग के नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । इससे यह सहज प्रतिफलित होता है कि जो आजीवन पूर्ण ब्रह्मचर्यपूर्वक रह सकता हो, उसे गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ।

गृहस्थाश्रम के पश्चात् वानप्रस्थाश्रम आता है । इसमें भी समाजनिष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य को अनिवार्यरूप से जोड़ा गया है । पति-पत्नी दोनों रहे, परन्तु दोनों परिवार की आसक्ति और जिम्मेवारी से मुक्त एवं समाजनिष्ठ होकर रहे । वानप्रस्थाश्रम में परिवार के प्रति आसक्ति तथा सन्तानवृद्धि का क्रम चलता रहे, यह चल नहीं सकता । इसीलिए समाजनिष्ठा के लिए वानप्रस्थाश्रम में पति-पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य-निष्ठ होकर रहना अनिवार्य बताया गया ।

महात्मा गाँधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब उनके मन में राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का विचार उठा । तुरत ही उनके मन-मस्तिष्क में एक और विचार स्फुरित हुआ—एक ओर सन्तान-वृद्धि किये जाना और दूसरी ओर समाज या राष्ट्र की सेवा का दम भरना, ये दोनों कार्य साथ-साथ नहीं चल सकते । इसलिए मुझे राष्ट्र या समाज की सेवा करनी हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है ।" वस, उन्होंने कस्तूरबा से इस विषय में परामर्श किया । वे पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए सहमत हो गईं । तब गाँधीजी ने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का स्वीकार किया । यह था महात्मा गाँधीजी का वानप्रस्थाश्रम ।

जैनगमों में विजयसेठ और विजया सेठानी दोनों पति-पत्नी के पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन का आदर्श वर्णन मिलता है । एक ने कृष्णपक्ष में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली थी, दूसरे ने शुक्लपक्ष में ब्रह्मचर्य पालन का प्रण किया था । दोनों ने निश्चय कर लिया कि हम इसी प्रकार पति-पत्नी के रूप में आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे । एक ही शय्या पर शयन करते हुए उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था ।

इस सम्बन्ध में वीर सध का एक उदाहरण जातक में मिलता है—

मगध देश के महातीर्थ गाँव में ब्राह्मण परिवार में महाकाश्यप का जन्म हुआ ।

जीवन में प्रवेश करते ही उसका विचार आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन करने का था। परन्तु अपनी माता के अत्यन्त प्रेमाग्रह के कारण मद्रदेश के वैशिक ब्राह्मण की पुत्री भद्रा के साथ विवाह सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ा। महापाश्यप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता था, वैसे भद्रा भी आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती थी। परन्तु उस समय की प्रथा के अनुसार दोनों को एक ही शयनगृह में, एक ही शय्या पर सोना पड़ता था। भद्रा दोनों के बीच दो पुष्पमालाएँ रख देती और कहती—“जिमकी पुष्पमाला मुझाँ जाय, समझा जाएगा कि उसके मन में काम विकार उत्पन्न हुआ।” माता-पिता के जीवित रहते महापाश्यप प्रच्छन्नरूप से ब्रह्मचारी रहा। माता-पिता के स्वर्गवास होने के बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया, भद्रा ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया। वह बौद्धभिक्षुणी बन गई।

गृहस्थाश्रम में रहते हुए वानप्रस्थाश्रमीवत् ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने का एक ज्वलन्त उदाहरण बंगाल के अश्विनीकुमारदत्त का है। विवाह होने के दो वर्ष पश्चात् एक दिन वे ईसाई धर्म के सप्त सेंट पाल की वाणी का स्वाध्याय कर रहे थे। एक जगह देह को पवित्र रखने का उपदेश पढ़कर उनके मन में विचार स्फुरित हुआ—“मैं तो विवाहित हूँ, शरीर की पवित्रता कैसे रख सकता हूँ?” अश्विनीकुमार ने अपना मन्थन अपनी धर्मपत्नी के सामने प्रगट करने हेतु एक पृष्ठ का पत्र लिखा। उस समय पत्नी की उम्र १५ वर्ष की थी, लेकिन उस सुसंस्कृत भारतीय बाला ने अविचल भाव से उत्तर दिया—“मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। आप धार्मिक जीवन में जिस पथ पर प्रगति करना चाहते हैं, उस पर सुखपूर्वक प्रगति करें। मैं आपके श्रेयमार्ग में बाधक नहीं, अपितु सहायक बनूँगी।” वस, फिर क्या था। अश्विनीकुमार ने परिणीत होते हुए भी अपना समग्र जीवन ब्रह्मचर्य-पूर्वक बिताया। उन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए ब्रह्मचारी भाई-बहनों का एक मण्डल भी स्थापित किया था।

(रामकृष्ण परमहंस और शारदामणि देवी दोनों विवाहित होकर भी आजीवन ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। विवाह होते ही रामकृष्ण परमहंस ने अपनी धर्मपत्नी शारदामणिदेवी को ‘मा’ के रूप में माना। शारदामणि ने भी पत्नी होते हुए भी ‘मा’ का उत्तरदायित्व निभाया। वासना की बात अपने मन, वचन या शरीरचेषा से नहीं आने दी। दोनों पवित्र भाव से रहे।

ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि गृहस्थाश्रम में भी आजीवन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा जा सकता है। इसी को ‘वानप्रस्थाश्रम’ कहते हैं।

चौथा सन्यास-आश्रम है। सन्यासाश्रम में तो मुख्य रूप से सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य-निष्ठा होती है। इसलिए सन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य पर पूरा जोर दिया गया है।

इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम, उसके बाद कुछ समय के लिए वासना पर अकुल लाने वाला गृहस्थाश्रम, उसके बाद पति-पत्नी दोनों के ब्रह्मचर्यपूर्वक वानप्रस्थाश्रम और अन्त में सन्यासाश्रम। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का

भव्य प्रासाद ब्रह्मचर्य की नींव पर प्रतिष्ठित किया गया है। अतः मानव जीवन की सम्पूर्ण उन्नत साधना और सार्थकता के लिए ब्रह्मचर्य जीवन के हर मोड़ पर अंगीकार करना चाहिए।

समग्र समाज को शक्तिशाली, उन्नत, विकसित एवं बुद्धिशाली बनाने के लिए जीवनभर की यह ब्रह्मचर्य-योजना कितनी लाभदायक है? ब्रह्मचर्य-आराधक व्यक्ति सारे समाज, परिवार एवं राष्ट्र में विश्वसनीय बन जाता है। कहीं भी उसका अविश्वास नहीं होता।

जीवन की आधारशिला : ब्रह्मचर्य

मनुष्य का यह महान् जीवन ब्रह्मचर्य की आधारशिला पर व्यवस्थित रूप से टिका हुआ है। क्योंकि चरित्र का मूल ब्रह्मचर्य है। मनुष्य के पास विद्वत्ता हो, वक्तृत्व हो, लेकिन चरित्र में वह खोखला हो तो उसका जीवन सफल नहीं हो सकता न ही वह सुखी और शान्ति से सम्पन्न रह सकता है। पाश्चात्य दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर के शब्दों में कहें तो—

‘Not education, but character is man’s greatest need and man’s greatest safe-guard’

अर्थात्—केवल शिक्षण ही नहीं, मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है और जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षक है। इसलिए चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मचर्यपालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से शरीर और मन दोनों ही सशक्त बनते हैं, जीवन भी निर्भय, सुखी, शान्तिमय एवं शक्ति सम्पन्न बनता है। विचारों में बल भी ब्रह्मचर्य से आता है और आचरण का बल भी उसी से प्राप्त होता है। धर्मपालन में उद्यम, साहस, शौर्य, उत्साह, बल, धैर्य, सहिष्णुता, क्षमता आदि जिन उत्तमोत्तम गुणों की आवश्यकता होती है, वे सब ब्रह्मचर्य से प्राप्त होते हैं। सबल जीवन वाला मानव यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो वहाँ भी अपनी जीवनयात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकेगा, और यदि वह साधुजीवन अंगीकार करेगा, तब भी अपनी जीवनयात्रा श्रेष्ठरीति से स्वपर-कल्याण साधना के माध्यम से पार करेगा। ब्रह्मचर्य से सम्पन्न व्यक्ति को जहाँ भी आप खड़ा कर देंगे, जिस परकल्याणकारी मोर्चे पर आप उसे नियुक्त कर देंगे, वह अपने प्राणों को झोक देगा, पर कर्तव्य से विमुक्त नहीं होगा। वह उत्साह और साहसपूर्वक निर्दिष्ट या निर्धारित कर्तव्य को पूर्ण करेगा। वह जहाँ भी जाएगा, शक्ति का प्रचण्ड झरना प्रवाहित किये बिना नहीं रहेगा।

शक्ति का मूलस्रोत ब्रह्मचर्य

हनुमानजी में प्रचण्ड शक्ति थी। तुलसी रामायण के अनुसार जिस समय लक्ष्मणजी के शरीर में मेघनाद का शक्तिबाण लगा, उस समय वे बेहोश हो गए।

श्री रामचन्द्रजी के शिविर में सनाटा छा गया। श्रीरामचन्द्रजी तथा अन्य योद्धामण चिन्तित हो उठे कि अब क्या होगा ? उसी समय विभीषण रावण के प्रमिद्ध राजवैद्य सुपेण को लेकर आया। सुपेण वैद्य ने लक्ष्मणजी की नब्ज तथा अन्य लक्षण देगकर कहा—“सजीवनी वूटी की जरूरत है। यदि जग सी दे दी जायेगी तो लक्ष्मण की मूर्च्छा शीघ्र ही दूर हो जायेगी। परन्तु सजीवनी वूटी लाएगा कौन ? इसकी व्यवस्था आप सोच लें। हनुमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी का चेहरा देखकर तत्काल कहा—“स्वामिन् ! सजीवनी वूटी लाने की चिन्ता न करें। मैं आपकी कृपा से उसे ले आऊंगा। परन्तु मैं पहिचानता नहीं हूँ, उस जड़ी को। इसलिए मुझे वैद्यजी यह बता दें कि वह कहाँ, किस पर्वत पर मिलेगी ?” वैद्यराज सुपेण ने पवत का नाम द्राण और सजीवनी वूटी की पहिचान बता दी। कहते हैं, हनुमानजी को ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो गई थी। वे तुरन्त वहाँ से उड़े और वायुवेग से वैद्य द्वारा निर्दिष्ट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ देखा तो तरह-तरह की कई जड़ीबूटियों के पीछे लगे हुए थे। हनुमानजी सजीवनी वूटी को ठीक तरह पहिचान न सके। अतः उन्होंने जड़ीबूटियों की वह सारी पहाड़ी ही एकदम उठाई और उसे हथेली पर रखकर वहाँ से उठे। सीधे लका में आकर उतरे। श्रीरामचन्द्रजी के खेमे में लुशियाँ छा गईं। हनुमानजी के आते ही सुपेण वैद्य ने वह सजीवनी वूटी लेकर लक्ष्मणजी को सुधाई तथा उनके मुँह में जरा-सा टुकड़ा दिया। फौरन ही उनकी चेतना लौट आई। एकदम स्वस्थ होकर लक्ष्मण खड़े हो गए। सबके जी में जी आ गया।

हनुमानजी ने इतना पराक्रम कहाँ से आया ? इस प्रचण्ड शक्ति का स्रोत क्या था ? ब्रह्मचर्य ही तो था। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य के परम लाभ के सम्बन्ध में बताया है—

‘ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभः’

जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य उसकी समता नहीं कर सकते।

अखण्ड ब्रह्मचारी में अद्भुत शक्ति होती है। उसके लिए कोई भी बात असम्भव जैसी नहीं होती। (अखण्ड ब्रह्मचारी अकेला सारे ब्रह्माण्ड को हिला सकता है।) अखण्ड ब्रह्मचारी उसे कहा जा सकता है, जिसने समस्त इन्द्रियो और मन पर पूर्ण आधिपत्य कर लिया हो। इन्द्रियाँ जिसे फुसला नहीं सकती, मन जिसे विचलित नहीं कर सकता। जो अपनी समस्त इन्द्रियो और मन को आत्मा या परमात्मा की सेवा में सतत लगाये रखता हो, वासना और विकारों का एक कण भी जिसके मन के किसी कोने में प्रवेश नहीं कर सकता है। वीर्य की एक बूँद भी जो वासना और काम-भोग के मार्ग में व्यय नहीं करता हो। ऐसी अखण्ड ब्रह्मचारी की शक्ति अजबजब की होती है। उसके पास रोग भी सहसा नहीं फटकता और न चिन्ता ही उसके दिमाग

पर सवार होती है। बल्कि वह अपने सकल्प से दूसरे के रोगों और कष्टों को दूर कर सकता है।

अस्वच्छ ब्रह्मचारी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। ब्रह्मचर्य सम्पन्न महान् आत्मा में आत्मा की समस्त शक्तियाँ केन्द्रित हो जाती हैं। और वह केन्द्रीकरण जितना-जितना सुदृढ होता है, उतनी-उतनी ब्रह्मचर्य की शक्ति में अभिवृद्धि होती जाती है।

सभी इन्द्रियो पर, मन पर उसका आधिपत्य हो जाता है, मन उसके अनुकूल चलता है, इन्द्रियाँ भी उसकी आज्ञा में चलती हैं। तो साधक अपने जीवन पर, अपनी इन्द्रियो, शरीर और मन पर यथार्थरूप में अपना अधिकार कर लेता है, उसकी आत्मा में राग-द्वेष की परिणति कम हो जाती है। रागद्वेष की परिणति कम होने से ब्रह्मचर्य का विकास और विशुद्धि उतनी ही अधिक होती जाएगी।

ब्रह्मचर्य साधना का शरीर पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में शारीरिक शक्तियों के विकास का मूल स्रोत ब्रह्मचर्य को बताते हुए कहा है—

✓चिरायुष सुसस्थानां दृढसहनना नराः।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यतः।

—ब्रह्मचर्य से मनुष्य चिरायु होते हैं, उनके शरीर का संस्थान (ढाँचा) सुन्दर सुडौल हो जाता है, उनका शारीरिक सहनन मजबूत हो जाता है, ये तेजस्वी और महाशक्तिशाली (पराक्रमी) होते हैं।

ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मन्दिर का आधार स्तम्भ है। आधार स्तम्भ के टूटने से जैसे सारा भवन ढह जाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाने से सम्पूर्ण शरीर का द्रुतगति से नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य ही हमारी सम्पूर्ण विद्या, वैभव, मौनान्त्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, सम्पूर्ण उन्नति और स्वतन्त्रता का बीजमन्त्र है। ब्रह्मचर्य पर ही हमारा सुख, आरोग्य, तेज, बल, सामर्थ्य, विद्या, स्वातन्त्र्य और धर्म अवलम्बित है। ब्रह्मचर्य ही हमारी सम्पूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है।

ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम हमारे शरीर को मशक्त, स्वस्थ एवं सुदृढ बनाता है। जैन-धर्म का यह एक सिद्धान्त है कि शरीर जितना भी सुदृढ, सशक्त, स्वस्थ एवं सुडौल बनता है, उतना ही वह दुःखों, कष्टों और परिपहों एवं उपमर्गों की चोटों को समनावपूर्वक सहने में समर्थ होता है। वह जिन्दगी में आने वाले विकट नकटों, उलझनों, परिस्थितियों, चिन्ताजनक दुःखों से घबराता नहीं, बल्कि समभाव से उनका सामना करता है, भ्रूज-प्यास, सर्दों-गर्मी, दारिद्र्य-असहायत्व आदि अवसरों पर भी वह दुःख महसूस नहीं करता है। जो समनावपूर्वक कलहों, परिपहों आदि को सह नैता है, वही आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सकता है, वही मनोबल की वृद्धि में नाथ

आत्मगुणों की साधना कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मानसिक एवं शारीरिक शक्ति जीवन को तितिक्षु, ऋट्सहिष्णु, समभावी एवं साहसी बनाती है, और यही आध्यात्मिक साधना की पूर्वभूमिका है। जिस व्यक्ति का शरीर अत्यन्त दुर्बल है, रुग्ण है, शरीर का ढाँचा भी बेडोल है, मजबूत नहीं है, वह कष्टों, परिपहों, उपसर्गों या दुःखों को समभावपूर्वक सह नहीं सकेगा, ऐसी दशा में उसका मनोबल भी कमजोर होगा और वह आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकेगा।

जिस व्यक्ति का शरीर कष्टों और परिपहों को सहने में सशक्त नहीं है, वह आफतो और उपसर्गों के समय भाग खड़ा होगा, बात-बात में इन्द्रियो और मन का गुलाम बन जाएगा। कठोपनिषद् में भारतीय मनीषियों ने इसी बात का समर्थन किया है—

‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।’

‘बलवति शरीरे, बलवत आत्मनो निवास ।’

—जिस शरीर में बल नहीं, क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, वह आत्मा को—आत्मगुणों को—उपलब्ध नहीं कर सकता। बलवान शरीर में ही बलवान आत्मा का निवास होता है।

इसका तात्पर्य यह है कि परीपहों, आपत्तियों और सकटों के तूफान के समय पर अपने सिद्धान्त—आत्म-स्वभाव पर मेरुसम स्थिर रहने वाला ही आत्मा की शुद्ध ज्योति एवं आत्मगुणों का साक्षात्कार कर सकता है। कष्टों से घबरा कर पथभ्रष्ट होने वाला व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर सकता।

अत आध्यात्मिक साधना के लिए शरीर का स्वस्थ, सक्षम, सुदृढ और सुडौल होना नितान्त आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ, सशक्त, सुसंस्थान एवं सुदृढ बनाने हेतु ब्रह्मचर्य का परिपालन अनिवार्य है।

जैनदर्शन में जितना आत्मा का विचार किया गया है, उतना ही शरीर आदि निकटवर्ती भौतिक पदार्थों का भी विचार किया गया है। आत्मा पर लगे हुए चार घनघाती कर्मदलिकों के बन्धन को, और फिर चार अधाती कर्मों के बन्धन को तोड़ने और समस्त कर्मों से रहित होकर मोक्ष प्राप्त करने की बात आई, वहाँ जिस आध्यात्म साधना की बात बताई गई है, उसके लिए शरीर का भी उतना सशक्त एवं सुदृढ होना अनिवार्य बताया है। शास्त्रीय परिभाषा में वज्रऋषभ नाराच सहनन का होना आवश्यक बताया है—मोक्ष प्राप्ति के लिए, सम्पूर्ण कर्मबन्धनों को काटने के लिए। मोक्ष के लिए जो अनेक आध्यात्मिक अनिवार्यताएँ हैं, उनके साथ भौतिक अनिवार्यता में वज्रऋषभनाराच सहनन भी आवश्यक बताया है। शरीर चाहे कितना सुन्दर, सुरूप, सुडौल क्यों न हो, आकृति या कद चाहे मध्य और ऊँचा हो, लेकिन अगर उस शरीर में वज्रऋषभनाराच सहनन नहीं है, तो मोक्ष के अनुरूप साधना करने की शक्ति नहीं आएगी और शक्ति की इतनी मात्रा नहीं है तो मुक्ति भी शीघ्र प्राप्त

हो नहीं सकेगी। यद्यपि मोक्ष प्राप्ति के समय इस भौतिक शरीर को सदा के लिए छोड़ना होगा, वज्रऋषभनाराच सहनन भी तो यही छूट जाएगा, किन्तु आत्मा के साथ लगे हुए कार्यों को तोड़ने के लिए साधनाकाल में वज्रऋषभनाराचमय सुदृढ शरीर होगा, तभी यह शरीरादि छोड़ना और मुक्ति पाना सम्भव होगा।

इतने विश्लेषण से आप समझ गए होंगे कि मोक्ष के लिए जो भी आध्यात्मिक साधना की जाएगी, उसके लिए शरीर का सुदृढ, सबल एवं स्वस्थ होना परम आवश्यक है, जिसकी पूर्ति ब्रह्मचर्य करता है। वासनाओं और विकारों से निर्बल आत्मा, कमजोर मन और दुर्बल शरीर कभी जूझ नहीं सकते, उनसे जूझे बिना शुद्ध आत्मा—या परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते।

अतः आत्मदर्शन करने का मूलमन्त्र यह है कि अपनी वासना पर नियन्त्रण रखो, विकारों पर अकुशल रखो, समय से बोलो, चलो, उठो, बैठो, खाओ, पीओ और जीओ। भोगेच्छा और विषयकामना का त्याग करो। यही सच्चे माने में ब्रह्मचर्य है, जो अपने आप में शक्ति का भण्डार है। शारीरिक एवं स्नायुविक, मानसिक एवं बौद्धिक सभी शक्तियाँ ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं ये चारों शक्तियाँ ब्रह्मचर्य के अभाव में नहीं होती। अतएव इन शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य की महिमा आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी बताई गई है—ब्रह्मचर्य ही उत्तम ज्ञान है, वही परम बल है, आत्मा निश्चय रूप में ब्रह्मचर्यमय है। और ब्रह्मचर्य से ही शरीर में टिका हुआ है।^१

कहते हैं कि हनुमान जी जब छोटे-से बच्चे थे, तब विमान से नीचे गिर गये थे, एक पर्वत की चट्टान पर। उनके मामा और माता अजना दोनों अत्यन्त चिन्तित होकर आर्त्तनाद करने लगे—“हाय! बालक का क्या हुआ होगा?” लेकिन ज्यों ही विमान से नीचे उतरकर वे उस चट्टान की ओर देखते हैं तो वह चूर-चूर हो गई है और हनुमान जी वही एक दूसरी शिला पर आनन्द से सहीसलामत बैठे खेल रहे हैं। उन्हें कहीं जरा भी चोट नहीं लगी। यह किस शक्ति का चमत्कार था? यह था—माता-पिता के द्वारा १२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पालन का प्रभाव, सदाचारी माता-पिता की मन्तान इतनी सुदृढ, स्वस्थ एवं शक्तिशाली होती है कि वे ससार की चोटों, आघातों, कष्टों और आफतों से तनिक भी नहीं घबराते। किन्तु इसके विपरीत ब्रह्मचर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले माता-पिता की सन्तान भी क्षतवीर्य, दुर्बल, कायर, उरफोफ, दब्लू, बुद्धू और प्रायः कामी होती है। जरा-सी बीमारी से वह निस्तेज और निप्राण हो जाती है। उनका शरीर वचपन से ही जर्जर होने लगता है।

१ ब्रह्मचर्य पर ज्ञान, ब्रह्मचर्य पर बलम्।

ब्रह्मचर्यमयो ह्यात्मा, ब्रह्मचर्येणैव तिष्ठति ॥—श्वरक

ब्रह्मचर्य से दीर्घजीविता

जिस कुल में ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उस कुल की मन्तान दीर्घजीवी होती है। जो व्यक्ति या कुल रात-दिन इन्द्रिय विषयो की वासना में फसा रहता है, समय नहीं रखता, वहाँ की सन्तान कैसे दीर्घजीवी हो सकती है? मुझे बौद्ध जातक का एक उदाहरण याद आ रहा है। तक्षशिला प्राचीनकाल से विश्व विद्यालयों का धाम था। वहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक रह कर हजारों विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। मगध देश के एक गाँव का धर्मपाल ब्राह्मण का पुत्र धर्मकुमार भी वही पढ़ता था। एक दिन सभी विद्यार्थी शोकमग्न होकर धर्मकुमार से कहने लगे—“भाई! अत्यन्त खेद है कि आचार्य के इकलौते तरुण पुत्र का देहान्त हो गया।”

इस पर धर्मकुमार बोला—“क्यों शोक करते हो? मेरा विश्वास है कि तरुण अपने पिता के रहते नहीं मरता, वशर्ते कि उस कुल में ब्रह्मचर्य-पालन होता हो।”

आचार्य के कानों में यह बात पहुँची। उन्होंने धर्मकुमार की बात पर सहसा विश्वास नहीं किया। अतः वे स्वयं तीर्थाटन के बहाने इस बात की परीक्षा करने निकले। कुछ ही दिनों बाद धर्मकुमार के घर पर पहुँचे। उसके पिता ने आचार्य का स्वागत किया। आगमन का प्रयोजन पूछने पर आचार्य ने कहा—“तुम्हारा पुत्र मेघावी विद्यार्थी धर्मकुमार मर गया है।” उसके पिता ने कहा—“यह बात मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मेरा धर्मकुमार मेरे रहते मर नहीं सकता।” आचार्य ने कहा—“आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं इसी बात की प्रतीति करने के लिए आया था। कि आपके परिवार में तरुण क्यों नहीं मरता है?” धर्मपाल ने कहा—“आचार्य श्री! मेरे कुल में कोई भी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए मेरे कुटुम्ब में तरुण की मृत्यु कदापि नहीं होती।”

बन्धुगो! जरा विचार करिये, ब्रह्मचर्य की कितनी महान् शक्ति और क्षमता है? क्या वर्तमान भोग-परायण समाज में जहाँ, अकाल मृत्यु का घटा बज रहा है, वहाँ उसके निरोध के लिए और स्वस्थ तथा दीर्घजीवी सन्तति के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है?

ब्रह्मचर्य से बौद्धिक लाभ

ब्रह्मचर्य से ज्ञानतन्तु शक्तिशाली बनते हैं, मस्तिष्क में शक्ति आती है, जिससे स्मृति, मेधा, बुद्धि आदि सब विकसित होती है। इसीलिए भारतीय सस्कृति में विद्या-ध्ययन काल में विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य रूप से विधान है। विदुरनीति में स्पष्ट कहा है—

(“विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्।”)

अर्थात्—विद्यार्थी ब्रह्मचारी बने।

भारतवर्ष के मनीषियों का अस्मिन्त है कि ब्रह्मचर्य के बिना विद्या नहीं आती। अथर्ववेद भी इसी बात का समर्थन करता है—

‘ब्रह्मचर्येण विद्या’

विद्याध्ययन के लिए स्मरणशक्ति का तीव्र होना आवश्यक है। स्मरणशक्ति की तीव्रता मन और बुद्धि की एकाग्रता, इन्द्रिय-संयम, मनोनिग्रह आदि से होती है। ये सब बातें ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था—“एकमात्र ब्रह्मचर्य के भलीभाँति पालन से समस्त विद्याएँ थोड़े ही समय में प्राप्त हो जाती हैं।”

ब्रह्मचर्य के बल से चाहे जो व्यक्ति श्रुतिधर या स्मृतिधर बन सकता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा से ही ऐसी अतिमानवीय शक्ति प्राप्त होती है। आज ब्रह्मचर्य रक्षा के अभाव के कारण ही हमारे देश का अधःपतन हुआ है। जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है, वह विचारों को पवित्र बनाए रख सकता है, उस विचार को अमृत बना लेता है। समय आने पर वह स्मृतिपट पर आ जाता है। किसी भी ग्रन्थ को देखे ३०-४० वर्ष व्यतीत हो गए फिर भी उसकी स्मृति मस्तिष्क में ज्यों की त्यों बनी रहती है। ब्रह्मचर्य की साधना जीवन में बर्षों से पड़े हुए विकारों के मूल और विचारों की गन्दगी को दूर कर देती है। उसका चिन्तन भी उज्ज्वल परिष्कृत और शुद्ध होता है। वह मनुष्य को महान् बना देती है।

आचार्य मल्लवादी जैन शासन आकाश के देदीप्यमान सूर्य थे। बचपन से वे प्रखर बुद्धिशाली और मनीषी थे। एक दिन उज्जैननरेश की सवारी उपाश्रय के पास से होकर निकली। साथ में जैन मन्त्री था। सम्राट् ने वालमुनि मल्ल को देखकर मन्त्री से पूछा—“यह लड़का उपाश्रय में बैठा-बैठा क्या कर रहा है ? क्या यह साधु बनेगा ?” मन्त्री ने कहा—“राजन् ! यह साधु बनेंगे नहीं, वन गए हैं।”

“इतनी छोटी उम्र में गुरु ?” राजा ने यह कहकर गुरुत्व की परीक्षा की दृष्टि से पूछा—“किम् मिष्टम् ? (क्या मीठा है ?)”

वालमुनि ने राजा की ओर देखे बिना ही कहा—“बुधम् ।” और छह महीने की अवधि के बाद जब राजा की सवारी पुनः वहाँ से निकली तो देखा, वह मुनि उसी प्रकार एकाग्रता से अध्ययन में लीन है। राजा ने अपने पुराने प्रश्न के सन्दर्भ में पूछा ‘केन सह ?’ (किसके साथ ?)”

तरुण साधक ने तपाक् में उत्तर दिया—“शर्करया सह ।” (शकर के साथ)

सम्राट् ने ज्यों ही सुना, वह हाथी से उतर पड़ा और वालमुनि के चरणों में गिरकर श्रद्धाभाव में कहा—“महाभाग ! मचमुच आपकी साधना अद्भुत है। छह महीने पहले पूछा गया प्रश्न आपकी स्मृति में ज्यों का त्यों पड़ा रहा। इतनी प्रखर स्मृति !” यही तरुण साधक आगे चल कर मल्लवादी नाम से प्रख्यात हुआ।

जहाँ ब्रह्मचर्य का बल होता है, उसके मस्तिष्क में छह महीने तो क्या, अनेक वर्ष पुगनी स्मृतियाँ भी ज्यों की त्यों उपस्थित रहती हैं । ब्रह्मचारी का मस्तिष्क अत्यन्त उर्वर एवं सचयशील होता है ।

श्रीमद्राजचन्द्रजी की ब्रह्मचर्यनिष्ठा के कारण उनकी स्मरण-शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे एक साथ एक हजार अवधान कर लेते थे । 'महन्नावधानी' के नाम से वे प्रसिद्ध थे ।

जिस भाषा का उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, उसके कठिनतम शब्दों को वे आसानी से स्मृतिकोप में रख लेते थे, और बाद में ज्यों का त्यों कह देते थे । यह सब ब्रह्मचर्य साधना का परिणाम है ।

जैन शास्त्रों में पदानुसारिणी लब्धि का उल्लेख है, एक पद या कुछ पदों के देखते सुनते ही उस सम्बन्ध में उल्लेखनीय सारा विषय या उन विषयों के पद याद हो जाते थे । जैन इतिहास में आचार्य आर्यरक्षित की यह विद्या उपलब्ध थी । इस युग में स्वामी विवेकानन्द को भी इसी प्रकार की उपलब्धि प्राप्त थी । छोटा बालक एक-एक अक्षर पढ़ता है, पर शिक्षित व्यक्ति एक ही नजर में सारी लाइन पढ़ लेता है, मगर स्वामी विवेकानन्द की आँखें तो सारा पेरेग्राफ या सारा पृष्ठ एकदम पढ़ सकती थी ।

एक बार स्वामी विवेकानन्द जर्मन विद्वान् डायसन के यहाँ भोजन करने पहुँचे । वहाँ उसकी टेबल पर एक पुस्तक पड़ी थी । स्वामीजी ने खड़े-खड़े ही थोड़ी-सी देर में सारी पुस्तक देख डाली, फिर वे डायसन से बातचीत करने लगे । बातचीत के दौरान जब वे इस पुस्तक के उद्धरण देने लगे, तब डायसन ने आश्चर्य पूछा— 'आपने यह पुस्तक कब पढ़ी है ?'

विवेकानन्द—“अभी कुछ देर पहले ही ।” यह सुनकर डायसन ने आश्चर्य प्रगट किया—“इतने कम समय में इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ डाली ?” विवेकानन्द ने कहा—“इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । मैं तो एक साथ अध्याय के अध्याय पढ़ डालता हूँ । और मेरे मस्तिष्क में वे विचार जम जाते हैं ।”

स्वामी विवेकानन्द को इतनी बौद्धिक शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी ? कहना होगा कि यह शक्ति उन्हें ब्रह्मचर्य—इन्द्रियनिग्रह, मन समग्र, वीर्यरक्षा आदि से प्राप्त हुई थी ।

ब्रह्मचर्य से धर्मरक्षा

धर्म मानव-जीवन का सर्वोत्कृष्ट अमृत है । उसकी रक्षा मानव-जीवन की सुरक्षा है । परन्तु धर्म की रक्षा का प्रमुख साधन ब्रह्मचर्य है । वास्तव में यह धर्म का प्रधान अंग है । प्रश्नव्याकरण सूत्र में इसी बात का समर्थन किया गया है—

“ब्रह्मचर्यं धर्मरूपं पद्मसरोवर की पाल के समान रक्षक है, यह दया, क्षमा

आदि गुणों का आधारभूत एव धर्म की शाखाओं का आधार स्तम्भ है। ब्रह्मचर्य धर्म रूप महानगर का कोट है, धर्म रूप महानगर का रक्षक द्वार है। ब्रह्मचर्य के क्षणिक हो जाने पर सभी प्रकार के धर्म, पर्वत से गिरे हुए कच्चे घड़े के समान खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। यह विनय, शील, तप, नियम आदि गुणों का पुज है।^१

ब्रह्मचर्य तप है

कहने को तो लोग उपवास आदि को तप कह देते हैं, परन्तु कोरा उपवास सिवाय लघन के और कुछ नहीं है। वास्तविक तप तो वह है, जिसमें इन्द्रिय विषयों के उपभोग पर नियन्त्रण हो, मनोविकारों पर सयम हो। इसीलिए ब्रह्मचर्य के लिए सूत्रकृतागसूत्र में कहा गया—‘तवेसु वा उत्तम ब्रह्मचर्य’ तपस्याओं में ब्रह्मचर्य उत्तम तप है। वैदिक धर्मग्रन्थों में ब्रह्मचर्य^२ को ही वास्तविक तप कहा है। भगवद्गीता में भी कहा है—

‘ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते।’

—ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये दोनों शारीरिक तप हैं।

ब्रह्मचर्य रूप तप से शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि सभी विकसित होते हैं। यही नहीं, ब्रह्मचर्य^३ रूप तप के प्रभाव से देवों ने मृत्यु को भी जीत लिया था।^४ ब्रह्मचर्य-रूपी तप तेज और ओज को बढ़ा देता है।

ब्रह्मचर्य से पारलौकिक लाभ

ब्रह्मचर्य से इहलौकिक लाभ तो मैंने अगणित बता दिये हैं, इससे पारलौकिक लाभों की भी कमी नहीं है। क्या जैन, क्या वैदिक और क्या बौद्ध सभी धर्मों ने ब्रह्मचर्य को महत्व दिया है। इहलौकिक एव पारलौकिक सभी साधनाओं के लिए ब्रह्मचर्य को सभी धर्मों ने आवश्यक माना है। जैन एव वैदिक धर्म-शास्त्रों में ब्रह्म-चारी^५ के लिए स्वर्गगमन तो अनिवार्य माना है, लेकिन मोक्ष के लिए भी ब्रह्मचर्य को मूल कारण बताया है। स्मृतिकार कहते हैं—

‘समुद्रतरणे यद्वत् उपायो नो प्रकीर्तितः।

ससारतरणे तद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम्।’

—जैसे समुद्र पार करने के लिए भीका श्रेष्ठ साधन बताया है, वैसे ही ससार

१ पञ्चमसरतलागपालिभूय, महासगह अरगतुम्बभूय महानगरपागारकबाडफलिह भूय रज्जुपिणद्धोव्व इदकेऊ विमुद्धणेगगुण सपिणद्ध जम्मिय भगमि होइ सहसा सब्ब सभग्ग महियचुण्णियकुसल्लियट्ट पव्वय पडिय खडिय परिसडियविणासिय, ‘विणयसीलतत्तवनियमगुणसमूह। —अश्विनव्याकरण सूत्र ६

२ तपो वै ब्रह्मचर्यम्

—उपनिषद्

३ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत।

४ स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे ये केचिद् ब्रह्मचारिणः।

समुद्र पार करने के लिए ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट साधन कहा है। प्रश्नव्याकरण सूत्र इन बात का साक्षी है, वहाँ उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के धनी तीर्थंकर महावीर ने अपना अनुभव बताया है कि “ब्रह्मचर्य अन्तःकरण को पवित्र व स्थिर रखता है, साधुजनों द्वारा आचरित है, मोक्ष मार्ग है, सिद्ध गति का धाम है, शाश्वत है, बाधा-रहित है, पुनर्जन्मनाशक (अपुनर्भव) है, प्रशस्त है, रागादिक का अभाव करने से सौम्य है, सुखरूप होने से शिव है, दुःखद्वन्द्वादि से रहित होने से अचल, अक्षय है, मुनिवरो द्वारा सुरक्षित, सुचरित, सुनिरूपित, भव्य है, भव्यजनों द्वारा आचरित है, शकाग्रहित, भयरहित है। विशुद्ध है, प्रपञ्चो से मुक्ति दिलाने वाला, खेद एवं अनिमान का नाशक है।”

विद्वान् लोग ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते। ब्रह्मचर्य के गुणों का एवं उससे होने वाले लाभों का वर्णन करते हुए विद्वान् कहते हैं—

“ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभो भवत्यपि।

सुरत्वं मानवो याति, चान्ते याति परा गतिम् ॥

ब्रह्मचर्यं पालनीयं देवानामपि दुर्लभम्।

वीर्यं सुरक्षितं यान्ति सर्वलोकार्यसिद्धयः।”

ब्रह्मचर्य की निष्ठा प्राप्त करने से वीर्य (शक्ति) का लाभ तो होता ही है, मनुष्य भी देवत्व (दिव्यता) प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य साधना परिपक्व हो जाने पर परमगति को प्राप्त करता है। इसलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वीर्य को सुरक्षित रखने से समस्त लोको का प्रयोजन भिन्न हो जाता है।

ब्रह्मचर्य का बाह्य जगत् पर प्रभाव

आजकल अधिकांश लोग चमत्कारों के चक्कर में पड़े हैं। पर वे यह नहीं जानते कि समस्त चमत्कारों का मूल क्या है? जिन्हें साधारण लोग चमत्कार कहते हैं, वह तो जादू का खेल दिखाने वाले जादूगर या टोना-टोटका करने वाले भी बता सकते हैं। परन्तु जिस चमत्कार का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, भौतिक जगत् पर भी पड़े, वह चमत्कार इन जादूगरों या मन्त्रविदों के पास भी नहीं है। वह है—अखण्ड ब्रह्मचर्य प्रतियोगी के पास। क्या देवताओं के पास चमत्कार दिखाने की

१ अज्जव साहूजणाचरिय मोक्खमग्ग, विसुद्धसिद्धिगइनिलयं सासयव्वावाहमपुण-
ब्भव पसत्थ, सोय, सुमं, सिवमक्खयकरे।

जडवर सारक्खिय सुचरिय, सुगामिय, नवरि मुणिवरोहं महापुरिस-धीरसूर धम्मिय
धिइमताणा व ममा विसुद्ध भव्व भव्वजणाणुचिण्ण निसक्खिय, निब्भयं, वित्तुस निरा-
याम्।

—प्रश्न व्याकरण

शक्ति कम है पर वे भी उन ब्रह्मचर्य के चमत्कारियों के सामने नत मस्तक हो जाते हैं। जैनशास्त्रों में स्पष्टतः इस बात को पकट किया है—

देव-दानव-गणध्वा जम्बू-रज्जस-किन्नरा ।

बभ्रयारि नमसति, पुष्कर जे करोति त ॥

—जो महान् आत्मा दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके चरणों में देव दानव, गन्धर्व, यक्ष राजस, किन्नर आदि समस्त दैवी शक्तियाँ समन्वित भाव से नमस्कार करती हैं।

इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आत्मा की आन्तरिक शक्ति है, फिर भी बाह्य पदार्थों में परिचर्जन करने की अद्भुत क्षमता रखता है।

सीता सती के चमत्कार को तीन भारतीय नहीं जानता। वे अपने साथ एक शील की परीक्षा के लिए धनकते हुए मयानक अग्निपुण्ड्र में कूद पड़ी। हजारों दर्शकों के मुख से ठीस निकल पड़ी थी, किन्तु दूसरे ही क्षण पता चलते ही यह अग्निपुण्ड्र शीतल शान्त सरोवर के रूप में बदल गया। विरहित कमलों पर देवी-सी शील के अद्भुत तेज से पदीप्त सीता सती विराजमान थी।

तासो वर्षों बाद भी ब्रह्मचर्य के अद्भुत चमत्कार की यह कहानी हम सबको पेरना दे रही है।

और वह सुदर्शन सेठ, जिस पर ब्रह्मचर्य भग का कपक लगाकर गुली पर चड़ा दिया गया था। नागरिकों का दिल उस हरा को देख कर दहल उठा था, लेकिन दूसरे ही क्षण जब गुली के बड़े सिंहासन पर विराजमान सुदर्शन को देखा तो राजा-पशा सनी आश्चर्य चकित हो उठे। यह सब ब्रह्मचर्य के सिवाय और किसी चमत्कार था ?

शीतवती सोना को मारने के लिए एक बड़े में विषधर साप डाल कर रखा गया और उसे कहा गया—“बड़े में फूलों की माला रखी है, उसे ले आओ।” जब उसने माला लेने के लिए बड़े में हाथ डाला तो सबके आश्चर्य के बीच सचमुच वह साप पुष्पमाला ही बन गया। वह पक्कत भाव से पुष्पमाला ले आई। यह चमत्कार रहस्यमय का ही तो था।

ब्रह्मचारी हनुमानजी के आदेश से लका का समुद्र भी छोटी नदी-सा बन गया था। अन्य ब्रह्मचारी पुरुषों के पनाव से सिंह, सर्प जैसे क्रूर प्राणी भी भिन्न बन गये थे। स्वामी रामजीय ने जब हिमालय की बर्फीली चट्टानों को आदेश दिया—ओ हिमालय की बर्फीली चट्टानों ! शाहंशाह राज तुम्हें हट जाने का आदेश देता है। तब सचमुच वे बर्फीली चट्टानें पिघल गईं। इसीलिए तो मोतीराज भट्टाहरि अपने अनुभव की आँख में तने हुए उद्गार निकालने हैं—

वद्वित्तस्य जलायते, जलनिधिः कुत्पत्यते तत्संगात् ।

नेरुः त्वत्स्य तिलायते, मृत्पतिः सङ्गः कुत्पत्यते ॥

व्याप्तो माह्यगुणायते, विद्यन्ता- पौष्ट्यनमते ।

पर्यागेऽग्निरापोऽथ यत्नमतर नोस सपुत्रोऽसति ॥

जिसे जग-भय व जगिन शोक का जन्मभर धाम (जगत्) स्थानित
कर रहा है, उसका निरा शक्ति जन ब्रह्मा है, मनुष्य धृष्टी-भी इसी जन जाता है,
मेघवत शिवालय बन जाता है, निरा भोजन है, निरा ही नष्ट व्यसहार जग
लगता है, तब पुण्यमाना जन जाता है, निरा जगत् । यहाँ कर्म लगता है । मनुष्य जग-
भय का प्रभाव जगत् दूखानो जोर जाद रिजि है ।

जाड़ी के देखते गलपूत ही गया तो गंगा की मगई मृगाएँ क
गजा रायगंगा ने दुई बी, लेकिन कि राज न इस घर मृगाएँ न कर उस द्वि-
यान के लिए मृगाएँ पर आक्रमण किया। बाद इस यह हुआ कि बाइएँ एवं नर यह
मृगाएँ दुर्ग ही भी न गला। जागिर हपट न रायगंगा ही पराजित किया।
राज के देवी को ले जाने के लिए मिदगाँव के बहुत पापद बेने। लेकिन यह मिदगाँव
के चगुल में न फँसी। जिस समय मिदगाँव में रायगंगा ने जा ही तैयार हुआ, उस
समय उसके मुँह से बाणी पड़ गयी—

"ऊँचा गड़ गिरनार, बाबल से बातें करें।

हारत राणा सेंगार, तू जयो ना गिर पड़े ॥”

—वत्त, यो हृते ही, वेगते ही वेगता, गिरनार पवत ने दूट हर चढ़ाने धडाधड गिरन लगी । यह था प्रसूचर्य का जद्भूत प्रभाव ।

ब्रह्मचारी के मुँह से जो कुछ भी निकल जाता है, वह यथापि होकर रहता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के एक से एक उद्गार अद्भुत चमत्कार देस कर क्या इसकी उपयोगिता में सन्देह हो सकता है? क्या लौकिक, क्या लौलोत्तर सभी क्षेत्रों में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता, महत्ता और आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आप भी इस महान् व्रत को जीवन में अपना कर स्वयं इसका चमत्कार देल
सकते हैं । ✽

श्रावक जीवन में ब्रह्मचर्य की मर्यादा

ब्रह्मचर्य मानव-जीवन का मेरुदण्ड है। चारो आश्रमो और चारो वर्णों में, तथा सभी वर्णों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को एकस्वर से स्वीकृत किया गया है। इसी-लिए भगवान् महावीर ने सद्गृहस्थ श्रावक-श्राविकाओं के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने का विधान किया है।

प्रश्न होता है—गृहस्थ ब्रह्मचर्य-पालन करने का ध्यान रखे, किन्तु वह व्रत-रूप में ब्रह्मचर्य का स्वीकार करके अपने आपको बन्धन में क्यों बांधे ? अगर ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार किये बिना ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय तो क्या आपत्ति है ?

बात यह है कि जो मनुष्य व्रत, सकल्प या प्रतिज्ञा न लेकर यो ही उसका पालन करने का कहता है, समझ लो, उसके मन में अभी दुर्बलता है। प्रतिज्ञाबद्ध या सकल्पबद्ध न होने पर जरा-सी भी अडचन आने या बाधा उपस्थित होने पर व्रत से विचलित होने की आशका रहती है। थोड़ा-सा सकट उत्पन्न होते ही वह फिसलने लगेगा। किन्तु व्रत या सकल्प लिया होगा तो कार्य में होने वाले सकटों, विघ्न-बाधाओं या अडचनों को सहने की शक्ति आ जाएगी, मन में दृढ़ता रहेगी। प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने का डर रहेगा। इसके अतिरिक्त व्रत या सकल्प न लेने पर इहलोक या परलोक में जो पुण्यलाभ या पुण्यफल अथवा धर्मलाभ या धर्मफल जितना चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने भी श्रावक-श्राविका हुए हैं, सबने व्रत बद्ध या सकल्प लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। अन्य धर्मग्रन्थों में भी इसी बात का समर्थन किया गया है—

सकल्पेन बिना राजन् ! यत्किञ्चित् कुरुते नर ।

फल चाऽप्यल्पक तस्य, धर्मस्यार्द्धक्षय भवेत् ।^१

“राजन् ! सकल्प के बिना जो कुछ किया जाता है, उसका फल बहुत थोड़ा होता है। और उस कार्य से होने वाले धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाता है।

ससार में भी आप देखते हैं कि विवाह आदि भगल कार्यों को करने के लिए

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्यपालन से पुण्यलाभ भी कम नहीं होता । यद्यपि ब्रह्मचर्यव्रत धारी की आकांक्षा ब्रह्मचर्य पालन के पीछे पुण्य लाभ की दृष्टि न होकर धर्म-लाभ की होनी चाहिए, क्योंकि पुण्यलाभ तो अनायास ही उसे प्राप्त होता है, जिसका फल इहलौक मे स्वस्थ, सशक्त, सुदृढ, सहिष्णु शरीर, उन्नत एव उदार विचारक मन, स्मरणशक्ति से ओत-प्रोत बुद्धि, कर्तव्यपरायण सुखी शान्तिमय जीवन एव स्वस्थ सयमी पारिवारिक वातावरण प्राप्त होना है । समाज को भी उक्त सद्गृहस्थ के ब्रह्मचर्य-पालन से बहुत अच्छा स्वस्थ एव प्रेरणादायक वातावरण मिलता है । वह समाज का खासतौर से महिला वर्ग का विश्वसनीय पुरुष माना जाता है । परलोक मे भी पुण्यफल स्वरूप उसे उत्तम सद्गति, स्वस्थ वातावरण एव सुन्दर विचार मिलते ह । इस प्रकार ब्रह्मचर्यपालन से पुण्यफलस्वरूप इहलौकिक और पारलौकिक हित एव सुख-समृद्धि का लाभ अनायास ही मिलता है ।

ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने वाला गृहस्थ यह शुभ-चिन्तन भी करता है—
“मुझे ये इन्द्रियाँ पाप से नहीं, पुण्य से मिली ह । पुण्य से प्राप्त इन्द्रियो (साथ ही मनुष्यजन्म, स्वस्थ शरीर आदि) को पुण्य की ओर लगाना ही उचित है, पाप की ओर लगाने से तो पाप की परम्परा ही बढेगी, न उससे आत्मा का विकास ही होगा, बल्कि जन्म-मरण का चक्र ही वृद्धिगत होगा । इसलिए जब इन पुण्य से प्राप्त इन्द्रियो द्वारा धर्मलाभ लिया जा सकता है, तब इनसे पाप की परम्परा क्यों बढाई जाय ? इन्द्रियो को विषय-भोगो मे प्रवृत्त करना पुण्योपाजित इन्द्रियो को पाप के उपाजन मे लगाना है । इन्द्रियो की सार्थकता तभी है, जब इन्हें असयम या विषयो मे न लगाकर आत्मा की सेवा मे, सयम मे लगाया जाय ।”

मानवजीवन की सार्थकता उच्छ्रल रूप से विषयोपभोग मे नहीं

मनुष्य का जन्म, शरीर और मन अन्य सर्वप्राणियो से उत्तम है, दुष्कर है और देवदुर्लभ है । अत इसकी सार्थकता ब्रह्मचर्य पालन करने मे है, न कि विषयोपभोग करने मे । ब्रह्मचर्य रूप धर्म का पालन करने पर ही मनुष्य समस्त प्राणियो मे उत्तम हो सकता है । अमर्यादित रूप से विषयोपभोग करने या अब्रह्मचर्य-सेवन करने से मनुष्य की श्रेष्ठता नहीं है ।

आप से मैं पूछता हूँ, यह आत्मा मनुष्य जन्म को कैसे प्राप्त कर सका है ? आप कहेंगे पुण्य राशि के बढने से । आपकी बात सच है, पर आप यह तो बताइए कि मनुष्य का पुण्य दूसरे प्राणियो की अपेक्षा क्यों बढा-चढा है ? मनुष्य ने किस साधना से इतना पुण्यपुञ्ज प्राप्त किया ? शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म से पूर्व निगोद, एकेन्द्रिय से लेकर तिर्यच-पञ्चेन्द्रिय तक जिन-जिन योनियो मे गया, वहा उसे धर्म और पुण्य का कोई भी बोध प्राप्त न हो सका । वहाँ उसने दुविषयभोगो को ही इष्ट मान रखा था, इसलिए उन्हें धूम भोगा, लेकिन उन दुविषयो को बार-बार भोगने पर भी उसे तृप्ति नहीं हुई, न मुक्ति या मुक्ति-कारणरूप धम प्राप्त हुआ । उस समय तो

शिखर पर पहुँचना है, दोनों को मुक्त बनना है, दोनों अपनी आत्मा को अनन्त बल-वीर्य से सम्पन्न करना चाहते हैं, दोनों का पथ भी एक है, भगवान् महावीर ने साधु और गृहस्थ दोनों के ब्रह्मचर्य की आराधना का मार्ग एक बताया। दोनों के ब्रह्मचर्य को चारित्र्य धर्म, अनुत्तर योग, आर्य धर्म, उत्तम मार्ग कहा है। अन्तर केवल चलने का है।

गन्तव्य स्थान—मोक्ष एक है, ब्रह्मचर्य-पथ भी एक है—ब्रह्मचर्य पालन के नियम जो साधु के हैं, वे ही गृहस्थ के लिए हैं, अन्तर है उस पथ पर चलने वाले साधको का। गृहस्थ साधक उसी ब्रह्म पथ पर धीमी गति से—रास्ते में विश्राम लेता हुआ चलता है, जबकि साधु उसी ब्रह्मपथ पर तीव्रगति से विश्राम की अपेक्षा रखे बिना चलता है। परन्तु यह तो मानना ही होगा कि गृहस्थाश्रम का अन्तिम आदर्श पूर्ण ब्रह्मचर्य है, उसी की साधना हेतु पति-पत्नी दोनों मिलकर एक-दूसरे को सयम मार्ग में प्रेरित करते हुए, सहयोग देते हुए ब्रह्मचर्य के उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। गृहस्थाश्रम में वासना के आक्रमण के समय कदाचित् जूझा न जा सके, फिर भी कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ गृहस्थाश्रम में अधिक है। थोड़ा-सा वामना का अर्थ है, वह भी पति-पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने पर केवल धर्मज सन्तान प्राप्ति के लिए होता है। गृहस्थाश्रम की अधिकतर मर्यादाएँ ब्रह्मचर्य-पालन के लिए हैं, जिनसे शीलवान् सदाचारी बना रहकर गृहस्थ अपनी जीवनयात्रा करता हुआ एक दिन मजिल तक पहुँच जाता है। मैं गृहस्थाश्रम की वे ब्रह्मचर्य मर्यादाएँ आपको बताऊँगा, किन्तु आप यह हृदय में निश्चित कर लीजिए कि गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य के शिखर पर पहुँचने के लिए है। इसलिए गृहस्थजीवन में ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करना अनिवार्य, स्वाभाविक एवं उपयोगी है।

गृहस्थजीवन में ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण न करने पर

जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थजीवन में स्वपत्नी-सन्तोषव्रत की आवश्यकता क्यों है? क्या स्वपत्नी और क्या परपत्नी, अब्रह्मचर्य-सेवन में पाप तो एक सरीखा ही लगता है, तब यो मर्यादाओं में बँधने से क्या लाभ है?

भारतीय संस्कृति और धर्मों का मत इसके बिल्कुल विपरीत है। भारतीय धर्मों का मत है कि गृहस्थ जीवन में जो लोग इतनी मर्यादा का भी पालन नहीं करते, उनके ध्यान में गृहस्थाश्रम का लक्ष्य केवल वासनापूर्ति करना ही नहीं, अपितु ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्राप्त करना है। वहाँ पत्नी केवल भोगवासना की पूर्ति की पुतली नहीं, अपितु ब्रह्मचर्य मार्ग पर बढ़ने में सहायिका है। शास्त्रों में उसके 'धम्म-सहाया', धर्मपत्नी, सहचारिणी, पतिव्रता आदि अनेक सुन्दर और सार्थक नामों का उल्लेख किया गया है। इसलिए वहाँ ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करने के साथ स्वपत्नी-सन्तोष ही नहीं, अब्रह्मचर्य-सेवन पर अन्य कई अकुशल आ जाते हैं। किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत का स्वीकार न करने पर व्यक्ति उच्छृंखल, अमर्यादित और अविश्वसनीय हो जाता है।

एसे उच्छृंखल व्यक्ति का भी पुत्रे अनन्तर जन-महत्त्व का पता चलता है। अतः वह निराशाकाल-किन्तु है। उनकी मृत्यु मृत्यु में उत्पन्न होती है, उमात्र ने उन्हें व्यक्ति-व्यक्ति का अपमान होता है, राष्ट्र में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। यदि उन्हें पाम पर्याप्त धन हो, गत्ता भी मिल गई हो, परन्तु उम सोच ने उनका व्यक्ति-व्यक्ति जीवन उन्हें बर्बाद कर देता है। लोगों पर जीत जान पर भी जान मर तो अपमान और घृणा का भाव राक्षस जाति और राक्षस नाम पर उत्पन्न होता है, वह केवल उमा दुर्गुण के कारण ही ना है? परन्तु के अपहरण और स्वस्थ मन्त्राय न होने के कारण राक्षस को आज तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाई है। मनार का समाधान वैभव पाकर भी राक्षस-जाति और यादव जाति क्या उमा हो गई? नका और द्वारिका दोनों सोने की नगरिया थीं। किन्तु सोने की चलाचाल में दोनों अपने जीवन का निर्माण करना भूल गए। एक ओर राक्षस का विनाश साम्राज्य उमा उच्छृंखल व्यक्ति-व्यक्ति वृत्ति के कारण धूल में भिन्न गया तो दूसरी ओर द्वारिका का यादवों के इसी असयमी जीवन ने जाय में शोक दिया।

निष्कर्ष यह है कि ग्रहचरित्रत ग्रहण न करने के कारण व्यक्ति-व्यक्ति का शिकार बना हुआ व्यक्ति धन और वैभव में कितना ही बढ़ा-चढ़ा हो, नैतिक बल न होने के कारण सत्तार में उसे प्रतिष्ठा और सुख-शान्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए गृहस्थ-जीवन में इस चतुर्थ अणुव्रत का ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला गृहस्थ अपनी एक पाणिगृहीत पत्नी के सिवाय मत्सरभर की नारियों को माता समझता है, वह उन्हें पवित्र मातृ भावना से देखता है।

बुन्देलखण्ड के राजा छत्रशाल की परस्त्री के प्रति पवित्र दृष्टि थी। वे प्रजा-वत्सल एवं धर्मनिष्ठ शासक थे। वे प्रतिदिन सन्ध्यासमय प्रजा के सुख-दुःख का पता लगाने के लिए नगर में भ्रमण करने निकलते थे। एक धनिक विधवा स्त्री उनका रूप देखकर मोहित हो गई। उसने अपनी नौकरानी को भेज कर राजा छत्रशाल से कहलाया कि वह बहुत दुःखी है, और आपसे अपना दुःख कहना चाहती है। प्रजा-वत्सल राजा यह सुनकर शीघ्र ही उसके घर में पहुँच गए। महिला ने उन्हें अत्यन्त आदरपूर्वक एक सुसज्जित कमरे में उच्च आसन पर बिठाया। महिला से उसके दुःख का कारण पूछे जाने पर उसने कहा—“मैं बहुत दुःखी हूँ मेरे पति गुजर चुके हैं। कोई पुत्र नहीं है। मैं आप जैसा सुन्दर पुत्र चाहती हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार करें, मैं अपना हृदय आपको समर्पित करती हूँ।”

राजा छत्रशाल ने कुछ देर विचार करके कहा—“पुत्र होगा तो पता नहीं, मेरे जैसा सुन्दर होगा या नहीं? तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ लो। तुम मेरी माता और मैं तुम्हारा पुत्र। स्वीकार कर लो।”

महिला यह सुनते ही अत्यन्त लज्जित हो गई, उसका कामविकार वात्सल्य-भाव के रूप में परिणत हो गया। राजा छत्रशाल उसी दिन से उसे अपनी माता

मानने लगे और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ भेंट उसे दिया करते थे। जब तक वह जीवित रही, उस माता के भरणपोषण का वे ध्यान रखते थे।

यह है गृहस्थ-जीवन मे मर्यादित ब्रह्मचर्य का ज्वलन्त उदाहरण ! राजर्षि नमि ने एक द्वार अपनी सेना को इस सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण नैतिकबल का सन्देश दिया था—“जब तुम दूसरे देश के विजेता बन जाओगे, तब तुम्हारे सामने वहाँ की प्रजा का वैभव और भोग-विलास की सामग्री होगी, सैनिक के हाथ मे शक्ति रहती है और वह उसके मद मे पागल हो जाता है। परन्तु तुम्हारे अन्दर इतना चरित्रबल होना चाहिए कि तुम वहाँ की जनता की एक भी वस्तु न छुओ। उस देश की सुन्दरी महिलाएँ तुम्हारी माताएँ और बहनें होनी चाहिए।”

जिन सैनिको मे नैतिक बल होता है, वे किसी देश को जीतने पर भी न तो वन लूटने का प्रयास करते हैं, और न वहाँ की महिलाओं की इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं। जनता के हृदय मे ऐसे सैनिको के उच्च चरित्र की छाप अंकित हो जाती है।

ऐसे सैनिको के जीवन जैसा ही गृहस्थ का जीवन होना चाहिए। गृहस्थ मे यदि चरित्रबल है तो वह जिस घर मे रहता है, वहाँ भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जहाँ भी वह नाते-रिश्तेदारो मे जाता है, तब भी आदर पाता है। जिसमे चरित्रबल है, उसके लिए ‘मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्’ अप्सरा-सी सुन्दरियाँ (परस्त्रियाँ) माताएँ, बहनें हैं, परद्रव्य चाहें लाखो का ढेर हो, उसके लिए ढेले के समान है।

एक व्यापारी या दूकानदार किसी भी देश या प्रान्त मे रहे, कोई भी सात्त्विक व्यवसाय या व्यापार-वन्धा करे, मगर उसमे इतना चरित्रबल होना चाहिए कि कोई भी महिला उसके सम्पर्क मे आए, कुछ भी सौदा ले, देखे, किन्तु उसकी दृष्टि मे उसके प्रति मातृभाव या भगिनीभाव होना चाहिए। अगर उसकी दृष्टि मे सात्त्विकता होगी तो मसाग मे उसके लिए किसी वस्तु की कमी न रहेगी, उसका जीवन सबके लिए विश्वसनीय, स्पृहणीय और आदरणीय बन जाएगा। उसके सदाचार का प्रभाव अमिट होगा।

परस्त्री के प्रति ऐसी मातृभावना या भगिनी भावना से उक्त गृहस्थ का जीवन आदरणीय एवं विश्वसनीय तो बनता ही है, साथ ही उसके अपने हृदय मे भी विकासभाव नहीं आता। उसका दाम्पत्य-जीवन भी सुखी और शान्तिमय बनता है। वह एक सुन्दर परम्परा भी अपने परिवार मे छोड़ जाता है।

एक लप्पारा था। वह अपनी गयी पर बैठकर आसपाम के गावो मे चूड़ियाँ बेचने जाया करता था। एक दिन वह गयी पर बैठे कहीं जा रहा था। गयी पीरे-पीरे चरने लगी। तब लप्पारा उमे हाकते हुए कहता जाता था—बेटी चन ! बहन

आवक के ब्रह्मचर्य व्रत की मर्यादा

इन सब दृष्टियों से गृहस्थ-जीवन मे भी मनुष्य ब्रह्मचर्य से रह सकता है। यद्यपि पूर्ण ब्रह्मचारी और गृहस्थ ब्रह्मचारी मे बहुत अन्तर होता है। तथापि यदि गृहस्थाश्रम मे भी समय, नियम से चले तो वह भी वासना के जहर को बहुत अशो मे कम कर देता है। यद्यपि पूर्ण ब्रह्मचर्य मे मैथुनागो सहित सभी प्रकार के मैथुनो का मन-वचन-काया से करने कराने और अनुमोदन करने का त्याग किया जाता है, इस अपेक्षा से आशिक ब्रह्मचर्य (देशविरति ब्रह्मचर्य) वात का आदर्श काफी नीचा है, तथापि देशविरति, ब्रह्मचर्य धारक भी बहुत अशो मे अब्रह्मचर्य का त्याग कर देता है, प्रत्येक विवाहित स्त्री-पुरुष इस देशविरति ब्रह्मचर्य व्रत का भली-भाँति पालन भी कर सकते हैं। देशविरति ब्रह्मचर्य का स्वीकार करने से विवाहित स्त्री-पुरुष के सासारिक कार्यों मे किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसलिए देशविरति ब्रह्मचर्य का पालन करना नैतिक, धार्मिक सभी दृष्टियों से प्रत्येक गृहस्थ के लिए उचित है। देशविरति ब्रह्मचर्यव्रत को अंगीकार करने वाला सद्गृहस्थ इस प्रकार प्रतिज्ञा लेता है—

“सदार-सतोसिए अवसेस मेहुण पच्चवक्खामि जाव-जीवाए (देवदेव सम्बन्धी) दुविह तिविहेण न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा (मनुष्य मनुष्यणी तथा तिर्यन्व-तिर्यचणी सम्बन्धी) एगविह एगविहेण न करेमि कायसा।”

—“मैं (देशविरति ब्रह्मचर्य व्रत मे) स्वदार-सन्तोष के अतिरिक्त शेष समस्त (स्त्रीजाति के प्रति) मैथुन का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ, यावज्जीव तक, देव-देवी-सम्बन्धी मैथुन का दो करण—तीन योग से (यानी मैथुनसेवन न कलशा, न कराऊंगा, मन से, वचन से और काया से) इसी प्रकार मनुष्य-मनुष्यणी सम्बन्धी, तथा तिर्यन्व-तिर्यचणी सम्बन्धी मैथुन सेवन का एक करण एक योग से (अर्थात् काया से) त्याग करता हूँ।”

जरा विचार कीजिए, गृहस्थ-जीवन मे ब्रह्मचर्यव्रत की इस प्रतिज्ञा से आवक का कोई भी कार्य सकता नहीं, साथ ही वासना का विष भी कितना अल्पतम हो गया। मान लीजिए, विष से परिपूर्ण एक कलश है, उसमे से सारा विष निकल जाए और केवल एक बिन्दु विष रह जाए तो वह भी कितनी उच्च स्थिति है। यद्यपि एक बूंद जो विष रह जाता है, उसका भी उपयोग वह बहुत विवेकपूर्वक विवश होकर करता है। औषध के रूप मे ही वह उसका उपयोग करता है। इसलिए कहना होगा कि गृहस्थ-जीवन मे भी ऐसा मर्यादित ब्रह्मचारी आवक सारे विश्व मे पवित्रता की लहर दौड़ा देता है। वह घर, बाहर, कुटुम्ब-परिवार या समाज मे जहाँ भी जाता है वह सर्वत्र पवित्र मन, पवित्र नेत्र, पवित्र श्रवण, पवित्र हृदय रखता है। उसकी दृष्टि मे अपनी विधिवत् विवाहिता पत्नी के सिवाय ससारभर की समस्त महिलाओ के प्रति मातृभाव और भगिनीभाव का पवित्र निर्धार प्रवाहित होता रहता है। ससार के किसी कोने मे चला जाएगा, तब भी वह मातृजाति के प्रति इसी

निर्मल दृष्टि को रखेगा। आप अनुमान लगाइए, उस सद्गृहस्थ की कितनी उच्च भूमिका है ? कितना विष उसने त्याग दिया है।

कई लोग कहते हैं कि “विवाह तो ब्रह्मचर्य का भग है। जब कोई व्यक्ति विवाह के क्षेत्र में उतरता है, तब वासना की दृष्टि लेकर ब्रह्मचर्य में नीचे उतरता है। जैनधर्म जैसा निवृत्तिवादी धर्म विवाह का समर्थन कैसे कर सकता है ? अथवा स्वदारसन्तोष भी स्वकीय पत्नी के साथ मैथुन प्रवृत्ति-परक होने से उसका विधान भी कैसे कर सकता है ?”

वास्तव में यह प्रश्न बड़ा विकट भी है, और महत्वपूर्ण भी है। इस अटपटे प्रश्न को हल करने में कभी-कभी महान् दार्शनिक और विचारक भी उलझ जाते हैं, और उचित निर्णय नहीं कर पाते।

इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें विवाह प्रथा के श्रीगणेश के इतिहास को टटोलना होगा। जैन इतिहास की दृष्टि से आदिम युग में भगवान् ऋषभदेव ने सर्व प्रथम विवाह के क्षेत्र में प्रवेश किया। उससे पहले यौगलिक-युग था, उस समय विवाह की प्रथा नहीं थी। सामाजिक विधान के रूप में इस प्रकार का विवाह विहित नहीं था। भाई-बहन दोनों स्त्री-पुरुष साथी बनकर जीवन के क्षेत्र में चल पड़ते थे। जैन इतिहास कहता है—उसमें जब विकृति आने लगी तो भगवान् ऋषभदेव ने सर्वप्रथम समाज की साक्षी से विधिवत् पाणिग्रहण किया। उस विधि को उन्होंने विवाह-विधि नाम दिया। उस समय की जनता से उन्होंने कहा—“आज से यदि किसी को अपनी जीवन-यात्रा का सगी-साथी चुनना चाहे—चाहे स्त्री-पुरुष को या पुरुष-स्त्री को—तो उसे विवाह के रूप में ही चुनना चाहिए। विवाह के अतिरिक्त जो भी पुरुष-स्त्री के सम्बन्ध होंगे, वे वैध नहीं समझे जायेंगे। पशुओं की तरह उच्छृंखल सम्बन्धों में नैतिकता नहीं होती, प्रत्युत अनैतिकता और व्यभिचार ही होता है।

इससे यह समझा जा सकता है कि भगवान् ऋषभदेव जैसे ज्ञानी पुरुषों ने विवाहप्रथा को प्रचलित करके वासना के व्यापक विष को, अत्यन्त अल्प करने की विधि बताई है। उन्होंने कर्मभूमि के आदिकाल में गृहस्थ-जीवन के प्रवेश में विवाह करने की बात कहकर जीवन की एक बहुत बड़ी अनैतिकता को दूर कर दी। उन्होंने विवाह करने वाले को बहुत बड़ा पाप करने वाला नहीं बताया। इन्होंने इस रूप में गृहस्थ को अपनी जीवनयात्रा पवित्रतापूर्वक तय करनी सिखाई है।

पशु-पक्षी भी अपनी जीवनयात्रा तय करते हैं, परन्तु वहाँ विवाह जैसी कोई सीमा नहीं बाँधी हुई है। उनकी वासना की लहरे समुद्र की तरह असीम और तूफानी हैं। किन्तु गृहस्थ अपनी जीवनयात्रा तय करते समय विवाह के रूप में वासना का जरा-सा द्वार खुला रखकर शेष वासना—समुद्र को बन्द कर देता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वासना के लहराते हुए सिन्धु को प्याले में बन्द कर देता है।

नेपाल में एक बहुत बड़ा ग्रह है। वहाँ वर्षाऋतु में चारों ओर से पानी इकट्ठा हो जाता और तटों को तोड़कर जब उच्छृंखल रूप में बहने लगता तो कई गाँवों को जलमग्न कर देता था। कुछ बुद्धिमान इंजीनियरों ने गाँवों की जलमग्न होने से बचाने के लिए वही एक पहाड़ी के नीचे एक बाँध बाध दिया। साथ ही इंजीनियरों ने यह भी अनुमान लगाया कि बाँध बाध देने पर भी अगर पानी अत्यधिक आ गया तो बाध उस पानी को हूजम नहीं कर पाएगा। पानी बाँध की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएगा तो फिर उसी तरह गाँवों की तबाही हो जाएगी। अतः इंजीनियरों ने बाँध बनाते समय ही एक बहुत बड़ा कपाट बना दिया, ताकि पानी बहुत जोरो से आने लगे और बाँध में पानी को सामने की क्षमता न रहे, तो इस बड़े कपाट को खोल दिया जाय।

बाँध में क्षमता से अधिक भरा हुआ फालतू पानी अपने निकलने के मार्ग से निकल जाए और बाँध की दीवार सुरक्षित रहे। सचमुच, एक बार उस जलाशय में पानी इतना अत्यधिक भर गया कि बाध की दीवार के टूटने का खतरा पैदा हो गया, अतः कुशल इंजीनियरों ने बाध का बड़ा कपाट खोल दिया, इससे पानी का उच्छृंखल प्रवाह एक निश्चित मार्ग से बाहर निकल गया। ऐसा करने से नुकसान कम हुआ, आसपास के गाँव विनाशालीला से बच गए।

क्या इंजीनियर ने फालतू पानी को निकलने का बड़ा कपाट खोलकर कोई अपराध किया? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कुशल इंजीनियर का बड़ा कपाट खोलने का उद्देश्य तो यही था कि सारा का सारा बाध न टूट जाए और जन-धन की अपार क्षति और भयंकर बर्बादी होने का अवसर न आए।

यही बात गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में है। कामवासना के उफनते हुए प्रवाह को रोकने के लिए आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे कुशल जीवन-इंजीनियर ने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्यव्रत रूपी बाँध बाँध दिया वासनाओं के उफनते हुए प्रवाह को नियंत्रण में रखना गृहस्थ साधक का कर्तव्य है। यदि उसकी क्षमता उस पर पूर्ण नियंत्रण करने की है, तब तो सोने में सुगन्ध की तरह शास्त्रीय भाषा में वह पूर्ण ब्रह्मचर्य के शिखर पर पहुँच सकता है। परन्तु अगर वह वासनाओं के तूफानी प्रवाह को पूरी तरह से रोकने की क्षमता नहीं रखता है, समस्त वासनाओं एवं विकारों को वह पचा नहीं सकता, उसके लिए विवाह के रूप में एक बड़ा कपाट खोला गया है, ताकि वासना का अतिरिक्त जल पति-पत्नी के रूप में विहित एव नियत मार्ग से बह जाय। आप देखेंगे कि श्रावक के ब्रह्मचर्यव्रत की मर्यादा में चारों ओर ब्रह्मचर्य का अखण्ड, अशेष बाँध है, केवल एक विवाह रूपी कपाट है, जिसके जरिये वासना का जल दम्पति रूपी विहित व निश्चित मार्ग से प्रवाहित हो सकता है। यो तो विवाह रूपी कपाट बंद रहता है, किन्तु अत्यधिक विवशता में, अतिरिक्त ऐसे सकटापन्न समय में ही खोला जाता है, जिससे अतिरिक्त वासना जल सारे बाध को ही न तोड़ दे। किन्तु ऐसे समय में

कपाट के उद्घाटन में ससार में कोई उपद्रव नहीं होता, कोई धन-जन की बर्बादी, प्रतिष्ठा की हानि नहीं होती। सामाजिक मर्यादा रूपी बाध की दीवार के टूटने का अवसर नहीं आता और जीवन की पवित्रता भी सुरक्षित रहती है।

इस प्रकार विवाह-प्रथा के प्रचलन के पीछे भगवान् ऋषभदेव का आशय यह था कि गृहस्थ विराट् वासना को एक पत्नी के साथ विधिवत् सलग्न होकर वृद्ध करके और ब्रह्मचर्य की काफी अंशों में रक्षा करते हुए भविष्य में पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ें। वासना को पशु-पक्षी की तरह उच्छृंखल रूप से सेवन करते हुए मानव-समाज को उन्होंने एक पत्नी में केन्द्रित करने की बात कही। अन्यथा, मानव की जिंदगी पशुओं की-सी बन जाती। इस प्रकार मूल में, श्रावक के लिए आशिक ब्रह्मचर्यव्रत की प्रेरणा है, विवाह के क्षेत्र में भी उनका आशय ब्रह्मचर्य रक्षा का है।

इस दृष्टिकोण को आप हृदयगम्य कर लेंगे तो आपको विवाह की मर्यादा और ब्रह्मचर्यव्रत के रहस्य को भलीभांति समझ सकेंगे।

शास्त्रों के गहन चिन्तन-मनन पर से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो विवाह पूर्णतया दायित्व समझ कर ईमानदारी के साथ उसे निभाने के लिए किया जाता है, तो वह भी ब्रह्मचर्य-साधना का ही एक रूप है। विवाह कर लेने पर गृहस्थ श्रावक के स्वस्त्री के रूप में सिर्फ एक द्वार के निवासी ससारभर के समस्त वासना द्वार बंद हो जाते हैं। इस प्रकार विवाह के अर्थगाम्भीर्य को समझ कर जब स्वीकार किया जाता है, तभी विवाह सच्चे माने में सार्यक होता है। तभी उससे ब्रह्मचर्य साधना में चमक आती है।

इस रूप में जैनधर्म की दृष्टि से (विवाह वासनाओं का केन्द्रीकरण है। असीम वासनाओं को सीमित करने का मार्ग है) पाशाविक जीवन से मुक्त होकर मानवीय जीवन को नैतिक रूप में व्यतीत करने का साधन है। अन्ततोगत्वा पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर गति करने का कदम है। अतः जैनधर्म में विवाह के लिए स्थान है परन्तु पशु-पक्षियों की तरह निरकुश भटकने के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ वैश्यागमन और परस्त्रीगमन के लिए अथवा अप्राकृतिक मैथुन के लिए कोई छूट नहीं है। जैनधर्म वासना को केन्द्रित एवं मर्यादित करने की बात को तो स्वीकार करता है, साधक की शक्ति के अनुरूप उसे उपयुक्त भी मानता है। मगर वासना को उच्छृंखल रूप से सेवन करने की बात बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता।

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवाह अधिकाधिक विषयोपभोग का साधन नहीं, किन्तु (कामवासना को नियंत्रित करने का साधन है। यह एक प्रकार का मरहम है, और मरहम का उपयोग तो सभी किया जाता है, जब शरीर के किसी अंग-प्रत्यंग में घाव हो गया हो। मगर घाव के भरने के बाद कोई भी बुद्धिमान मानव शरीर पर मरहम लगाकर पट्टी नहीं बाँधता। मरहम की अपेक्षा घाव को मिटाने तक थी, उसके बाद हरदम मरहम लगाते रहना उचित नहीं, न वह सुख का साधन है।

इसी प्रकार विवाह भी काम-विकारों के प्रबल रोग को क्षणिक शान्त करने के लिए एक मरहम है ।) पर न उससे विषय-विकार रोग सदा के लिए शान्त होता है । इसलिए विवाह के बाद भी दम्पति के जीवन में उच्छृंखल-मुक्त सहचार नहीं होना चाहिए । कोई मर्यादाहीन क्रीडा नहीं होनी चाहिए, जिससे वासना को मडकने का प्रोत्साहन मिलता है ।

यद्यपि विवाह के क्षेत्र में दोनों चीजें हैं—वासना भी है, ब्रह्मचर्य भी । इन दोनों चीजों के होते हुए भी, देखना होगा कि विवाह में ब्रह्मचर्य का अंश अधिक है या वासना का ? हमें यह मालूम करना होगा कि यदि कोई विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ब्रह्मचर्य की दृष्टि से करता है, या वासना की दृष्टि से ? विवेकी, समझदार और ब्रह्मचर्याणुव्रत धारक गृहस्थ की दृष्टि तो विवाह के पीछे ब्रह्मचर्य की ही होगी, किन्तु जो बेसमझी से, लकीर का फकीर बनकर दुनियादार लोगों की तरह विवाह के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी दृष्टि तो वासना की ही होगी ।

एक बगीचे में गुलाब का पौधा लहलहा रहा था । उसमें सुन्दर और सुगन्धित गुलाब के पुष्प खिले हुए थे । उसी समय दो व्यक्ति उस गुलाब के पौधे के निकट पहुँचे । दोनों ने गुलाब का पौधा देखा । उनमें से एक ने कहा—“इस पौधे में कितने सुन्दर और सुगन्धित गुलाब के फूल लगे हैं ?” यह सुनकर दूसरा बोला—“इसमें तो काटे ही काटे दिखते हैं । देखो न, जरा-से पौधे में कितने काटे हैं ?” एक की दृष्टि फूलों की सुन्दरता और सौरभ की ओर गई, जबकि दूसरे की दृष्टि गई नुकिले काटों की ओर ।

इसी तरह विवाह के क्षेत्र में भी दो दृष्टियाँ हैं, एक ब्रह्मचर्य की, दूसरी वासना की । शास्त्रकार और विवेकवान् व्रती श्रावक की दृष्टि तो ब्रह्मचर्य की ही होगी, जबकि अविवेकी और गतानुगतिक की दृष्टि वासना की होगी ।

विवाह : किसके लिए आवश्यक, किसके लिए अनावश्यक ?

अब यह सोचना है कि क्या विवाह सभी पुरुषों या स्त्रियों के लिए आवश्यक है ? यदि ऐसा नहीं है तो कौन-सा थर्मामीटर है, जिससे कामज्वर को नापा जा सके, और विवाह को आवश्यक या अनावश्यक बताया जा सके । वस्तुतः मानव-जीवन की सफलता और चरित्र की सम्पूर्ण आराधना तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन में है, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना गृहत्यागी साधु-साध्वी के लिए तो अनायास और आसान है । उनके लिए विवाह अनावश्यक है । इसी प्रकार जो व्यक्ति गृहस्थ-जीवन बिताना चाहते हैं, उनमें भी पुरुष को कम से कम २५ वर्ष तक और महिला को कम से कम १६ वर्ष तक विवाह करना आवश्यक नहीं है तब तक तो उन्हें अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए ।

वैदिक धर्म में विधान है कि चार आश्रमों में पूरी आयु के ४ भाग में पहला

भाग यानी १०० मे से २५ वर्ष तक, गुरुकुल मे रहकर अविलुप्त रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करें ।^१

तात्पर्य यह है कि २५ और १६ वर्ष की आयु तक तो पुरुष और स्त्री को विवाह के सम्बन्ध मे कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ अखण्ड ब्रह्मचारी रहकर अपना जीवन अध्ययन मे विताना है । तत्पश्चात् उन्हें अपने आपको परखना है, अपनी शक्ति को विवेक के बाटो से तौलना है, अपने आपको जाचना है कि मेरी कितनी क्षमता है ? मैं कौन-सा मार्ग तय कर सकता हूँ, कौन-सा नहीं ?

भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य धर्म के दो रूप बताए हैं—(१) वासनाओ पर पूर्ण नियन्त्रण और (२) वासनाओ का सादा वन्धन । दूसरे शब्दों मे इन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य और आशिक ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है । जिस साधक मे पूर्णरूप से वासनाओ पर कण्ट्रोल करने का सामर्थ्य नहीं है, वह अगर उच्छृंखलरूप से बहते हुए वासना प्रवाह को विवाह करके एक परिगृहीत पत्नी मे सीमित कर लेता है, तो वह कोई भयकर पाप नहीं करता, बल्कि आत्मा को भयकर अधःपतन से बचा लेता है । क्योंकि वासना का अनियन्त्रित रूप तो जीवन की बर्बादी है, आत्मा का पतन है । परन्तु जिस साधक मे यह क्षमता होती है कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन कर सकता हूँ, वह विवाह के झझट मे नहीं पड़ता । भीष्म पितामह पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने मे समर्थ थे । उन्होंने विवाह करने का मन मे विचार ही नहीं किया । बल्कि उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी ।

लेकिन जो लोग ससार मे रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन करने मे अपने आपको असमर्थ पाते हैं, वे विवाह करके मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन कुरा-चार मे प्रवृत्त नहीं होते ।

आजकल पाश्चात्य देशों के या पाश्चात्य देशों के सम्पर्क मे आए हुए भारतीय स्त्री-पुरुषों मे यह धारणा बढ़ती जा रही है कि हम विवाह करके क्यों वन्धन मे पड़ें ? क्यों अपनी स्वतन्त्रता खोएँ ? क्यों किसी एक स्त्री या पुरुष के साथ आजीवन बँध कर बालक-बालिका आदि के पालन-पोषण तथा स्त्री आदि के स्थायी व्यय मे पड़ें ? इससे तो यही अच्छा है कि कुछ देर के लिए किसी स्त्री या पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाय ।

ऐसे लोगों की यह मान्यता बनती जा रही है कि सहवास चाहे स्वस्त्री या स्वपति से किया जाए अथवा परस्त्री या पर-पुरुष से किया जाय, रजवीर्य का नाश दोनों अवस्थाओं मे एक तरीका ही होगा । बल्कि विवाहित जीवन मे इनकी क्षति अपेक्षाकृत अधिक है । क्योंकि स्वस्त्री या स्वपति के साथ तो जरा-सी इच्छा होते ही

सम्भोग किया जा सकता है, लेकिन परस्त्री या परपुरुष के साथ तो दुर्विषय तभी भोगेंगे, जब कामेच्छा बहुत प्रबल और दुर्निवार्य होगी। इस प्रकार की युक्तियों द्वारा पाश्चात्य या पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क में आए हुए भारतीय लोग विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों में बचने के लिए और स्वच्छन्द रहने के लिए ब्रह्मचर्य में पाल सकने पर भी अविवाहित रहना अच्छा समझते हैं। इन विचारों के समर्थक कुछ भारतीय अपनी नवीन युक्ति भी प्रस्तुत करते हैं कि “स्वस्त्री या परस्त्री, अथवा स्वपति तथा परपुरुष के साथ सहवास करन में पाप तो एक ही समान होता है, फिर विवाह के बन्धन में नाहक क्यों पड़ा जाय ? बल्कि विवाह करने में अधिक पाप होता है। विवाह में समय कितना आरम्भ-समारम्भ व दहेज आदि का प्रपच करना होता है, तथा विवाह के पश्चात् भी स्त्री के भोजन-वस्त्र आदि में और सन्तान के भरण-पोषण, विवाह आदि में नाना आरम्भ-समारम्भ होता है। इस तरह का आरम्भ-समारम्भ में कितनी अधिक पाप-परम्परा बढ़ती है। इसलिए परस्त्री तथा परपुरुष से मैथुन-मैथन करन की अपेक्षा विवाहित होने में अधिक पाप है। अतः विवाह न करना ही उचित है।”

ये जोर इस प्रकार है कई वृत्तकाल बिता कर वे मुक्त महचार की आकर्षक याता का समर्थन करने हैं। विवाह-व्यवस्था को मानव-जीवन के लिए निरपयोगी और अनिष्ट रूप समझते हैं।

एक विचार ध्यान लाय प्रथम तो विवाह का उद्देश्य में ही अनभिज्ञ है, दूसरे यह अज्ञान की महिमा और उपयोगिता को भी नहीं समझ पाए हैं। वे मानते हैं कि विवाह का प्रयोजन केवल विषयोपभोग है। इसमें अधिक विवाह से कोई महत्ता, पावनता, नीतिमत्ता, उपयोगिता या आवश्यकता में नहीं समझते। अपनी इस नलजगी मान्यता पर वे दूरदर्शिता से कोई विचार नहीं करते। जो स्त्री-पुरुष ईष्टिक प्रसन्नता रहकर आजीवन व्रत-संपूर्ण जीवनयापन करना चाहते हैं, उनका विवाह विवाहित जीवन की आवश्यकता नहीं है, इस बात से मनो धमकावन मतमानें।

साथक हो सकता है, जहाँ पति-पत्नी एक दूसरे के सुख-दुःख एवं दाय-प्राप्ति करने का प्रयत्न करें।

स्त्री-पुरुष के धर्म-पालन में महत्तापूर्ण बातें। पुरुष स्त्री का मानना मन्द-चर बने। विवाह में केवल रहन करना ही नहीं है। अपितु मित्रोत्पन्न न अपने जीवन की आहुति देकर भी उसे रहन करना है।

इसका पर्यायवाची शब्द 'लग्न' है, जिसका अर्थ होता है—पति-पत्नी दोनों का एक-दूसरे से सलग्न होना—मिलना—जैन होना। लग्न (गमन) मूल पति-पत्नी का देहमिलन (देहलग्न) ही नहीं, अपितु मनोमिलन और आत्ममिलन है। इस दृष्टि से विवाह का आदर्श है—पति-पत्नी के निर्दोश प्रेम का निष्ठा एकत्व होकर बहना। यही गृहस्थाश्रम का मूलमय प्रबंधद्वार है।

अगर विवाह का प्रयोजन केवल विषयभोग ही माना जाता जयन्त-गमन प्रथा का प्रचलन न होता तो ससार में मानव जाति में जगज्जाता, स्वच्छन्दता और अशान्ति का बोलबाला होता। यह काम-मनोविज्ञान का अनुभव सिद्ध मत है कि एक प्रेमी पुरुष अपनी प्रेमिका के साथ दूसरे पुरुष का लगाव नहीं सह सकता। अतः प्रायः देखा जाता है कि कामिनियों के लिए ससार में अनेक लड़ाई-झगड़े व मारकाट मची है। एक ही पुरुष को चाहने वाली अनेक स्त्रियाँ अथवा एक ही स्त्री को चाहने वाले अनेक नर भ्रमर आपस में लडखलकर मर जाते हैं। (आएँ दिन समाचार-पत्रों में हम पढ़ते हैं, अमुक सुन्दरी या वेश्या के पीछे अनेक नर हत्याएँ हुईं। यदि वह सुन्दरी या वेश्या किसी एक की ही विधिवत् पत्नी होती तो इतनी मारकाट या हिंसा का अवसर न आता) इसी प्रकार विवाहप्रथा न होती तो पुरुष-स्त्री दोनों के स्वच्छन्द हो जाने पर कुत्ते-कुतियों की तरह केवल दुर्विषयभोग भोगने तक ही सम्बन्ध रहता, उक्त स्वार्थपूर्ति होते ही, पुरुष-स्त्री एक-दूसरे को आँखें दिखा देते, कोई किसी के सुख-दुःख, बीमारी, आपत्ति या सकट के समय सहयोग न देता। सहानुभूति, दया, प्रेम और मानवता तक भी देखने को न मिलती। पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई विकलांग या सहचार के अयोग्य या अशक्त, असाध्यव्याधि से पीड़ित हो जाने पर किसी की सेवा भी न करता, बल्कि विषयभोग भोगने की शक्ति क्षीण होते ही जीवन दुःखमय, आश्रयहीन, असहाय व पश्चात्तापमय बन जाता।

विवाहप्रथा के बदले यदि स्त्री-पुरुष का नैमित्तिक सम्बन्ध ही प्रचलित होता तो जितने समय तक विषयभोग नहीं भोगा गया है, जब तक स्त्री-पुरुष विषयभोग भोगने के लिए लालायित हैं तब तक ही एक-दूसरे से प्रेम करते, एक-दूसरे को चाहते व परवाह करते। विषयभोग भोग चुकने पर या उसके योग्य न रहने पर स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को उसी प्रकार फेंक देते, जिस प्रकार वेश्या की उसका जारपति और जार-पति की वेश्या अपेक्षा कर देती है।

विवाहप्रथा अगर प्रचलित न होती तो सन्तान की जिम्मेवारी से जिस प्रकार

पुरुष बचना चाहते हैं, उसी प्रकार महिलाएँ भी बचना चाहती हैं। फलतः या तो भ्रूण हत्या होती या बाल हत्या होती। या सन्ततिनिरोध के कृत्रिम उपाय अजमाए जाते और धीरे-धीरे जनन-क्रिया के साथ ही नारी में जो सन्तान के प्रति नारीसुलभ दया, वात्सल्य, सहानुभूति या कोमलता होती है, उसका भी लोप हो जाता।

विवाहप्रथा का स्थान स्त्री-पुरुष-स्वैराचार के ले लेने पर स्त्री-पुरुषों का सासारिक जीवन नीरस, निरुद्देश्य, मनहूस एवं रूख हो जाता। तब तो जीवन का उद्देश्य धर्मपालन द्वारा आत्मोन्नति या मुक्ति न होकर अच्छे से अच्छा वस्त्र, खानपान आदि तथा सुन्दर से सुन्दर स्त्री या अधिक सुरूप पुरुष के साथ स्वच्छन्दापूर्वक काम-भोग-सेवन करना ही होता। पशुओं की तरह रात-दिन इन्हीं भोग-विलास के साधनों की टोह में मनुष्य आवारा-गर्द मटकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि धर्मांग इस स्वच्छन्द भोगविलास पूर्ण उद्देश्य में बाधक माने जाते। इसलिए विवाह का उद्देश्य दुर्विषयभोग होकर स्त्री-पुरुष का मुक्त सहचार माना जाए तो जीवन की शान्ति, स्वस्थता, स्वस्थ सांस्कृतिक परम्परा आदि सब चौपट हो जाते हैं।

निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन करने में असमर्थ है, उनके लिए जैनधर्म जबरन पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की बात नहीं कहता, लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन में असमर्थ लोगों के लिए विवाह न करके स्वच्छन्दाचार या दुराचार में प्रवृत्त होने का सख्त निषेध करता है। वह कहता है, यदि किसी से विवाह नहीं करना है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करो, किन्तु दुराचार या स्वच्छन्दाचार में प्रवृत्त न होओ। जैन-शास्त्रों में दुराचार प्रवृत्ति का निषेध विवाहित एवं अविवाहित दोनों प्रकार के जीवन में है। जो परस्त्रीगमन या वेश्या-गमन करता है, वह विवाहित हो या अविवाहित दुराचारी माना गया है, लेकिन विवाहित होकर परस्त्रीगमन या वेश्यागमन से बचने वाले व्यक्ति को दुराचारी नहीं कहते, अपितु शीलवान या सदाचारी कहते हैं।

जो लोग यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम हैं, दुर्विषयों में इन्द्रिय और मन को प्रवृत्त न होने देने का सामर्थ्य रखते हैं, उनके लिए विवाह न करना ही श्रेयस्कर है। लेकिन जो ऐसा करने में अभी अपने को असमर्थ समझते हैं, जिन्हें विवाह न करने पर दुराचार में प्रवृत्त होने का डर है, नीतिशो की दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों का विवाह करना दुराचार में प्रवृत्त होने की अपेक्षा बुरा नहीं, अच्छा माना जाता है।

एक रूपक द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करिये—एक मकान है, उसमें आग लगने की आशंका थी, किन्तु कुशल गृहपति ऐसा प्रयत्न करता है कि उसमें आग लगे ही नहीं, अथवा आग लगने पर तत्काल ही विवेकपूर्वक बुझा दी जाती है। किन्तु यदि वह गृहपति आग को लगने न देने का सामर्थ्य नहीं रखता, और न ही तत्क्षण आग लगने पर बुझा सकता है, ऐसी दशा में आग के बढ जाने पर जिस मकान में आग लगी होती है, उस मकान से सटे हुए दूसरे मकानों का सम्बन्ध वह गृहपति तोड़ देता है,

ताकि वह आग दूसरे मकानो में न फैले। यानी उस मकान की सीमा बाधकर उस आग को बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। वह आग जो लगने के समय नहीं बुझाई जा सकी, इस उपाय से बुझ जाती है, बढ़ने नहीं पाती। अतः वह आग लगने के समय ही बुझाई न जाने के कारण केवल सीमान्तर्गत घर की हानि कर सकी, लेकिन उस आग के सीमित कर दिये जाने से अनेक मकान मरम्मत होने से बच गए। ठीक यही बात विवाह के विषय में कही जा सकती है। यदि मनुष्य अपने में कामवासना की आग ही उत्पन्न न होने दे, अथवा उत्पन्न होते ही विवेक व समय द्वारा बुझा सके, तब तो विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन न दबा सकने पर वह आग विवाह द्वारा सीमित कर दी जाए तो वह आगे बढ़ने से रुक जाती है। इस प्रकार मनुष्य असीम हानि से बच जाता है।

यदि कामवासना की आग का प्रादुर्भाव न होने देने या विवेक द्वारा उसे दबा सकने की क्षमता न होने पर भी उत्पन्न विषयेच्छा की पूर्ति विवाह द्वारा न करके स्वच्छन्दता से दुराचार द्वारा की जाए तो वह भयंकर हानिकारक हो जाती है।

तात्पर्य यह है कि विवाह दुर्विषयभोग की इच्छा को बढ़ाने या सिर्फ दुर्विषय-भोग-सेवन के लिए ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्यपालन की निर्वलता को शनैः-शनैः घटाकर एव पति-पत्नी दोनों के परस्पर धर्म्य सहयोग से मिटाकर ब्रह्मचर्यपालन की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए है। यदि प्रतिक्षण बढ़ती हुई दुर्विषयभोगलालसा को विवाह किये बिना ही विवेक से दवाने की शक्ति हो तो विवाह करना आवश्यक नहीं है। उक्त शक्ति के अभाव में ही विवाह किया जाता है। इसके अतिरिक्त विवाहित जीवन विताने में दया, अनुकम्पा, सेवा, सहयोग, सहानुभूति आदि सद्गुणों के विकास का लाभ हो सकता है, वह स्वच्छन्द-सहचार में कहीं सुलभ है? इसलिए ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर दुराचारपूर्ण जीवन नीतिरिद्ध एवं निन्दनीय है। महात्मा गांधीजी के विचारों में विवाह सामाजिक जीवन का केन्द्र है, एकपत्नीव्रत या एकपतिव्रत उसका आदर्श है। यह तभी हो सकता है, जब स्वच्छन्दता को विवाह-बन्धन द्वारा त्याज्य समझा जाए।"

पाश्चात्य सत फ्रांसिस का कथन है कि विवाह कामवासना की दवा के रूप में बड़ी अच्छी वस्तु है, लेकिन वह कठोर है। इसलिए यदि उसका व्यवहार समल कर न किया जाय तो खतरनाक भी है।" दवा लेने की आवश्यकता उन्हीं लोगों को होती है, जो रोग को और किसी उपाय से नहीं मिटा सकते। तात्पर्य यह है कि विवाह वे ही लोग करते हैं जो विवेक रूपी औषधि से कामवासना रूपी रोग को दवाने में असमर्थ हैं। जिनके पास विवेक रूप औषधि नहीं है, या इसकी कमी है, अथवा पूर्ण विवेकी होते हुए भी पुष्पफलों की निजंरा करना जिनके लिए आवश्यक है और जो निकाचित वन्य में पड़े हुए हैं, वे ही विवाह करते हैं। पश्चिम के एक विचारक का कहना है—“कामवासना इतनी प्रबल नहीं होती कि उसका पूणतया दमन, विवेक या

नैतिक बल से किया न जा सके। विषयेच्छा भी निद्रा एवं क्षुधा के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी तृप्ति अनिवार्य हो।

निष्कर्ष यह है कि कामवासना का दमन विवेक द्वारा भावना एवं सम्यग्ज्ञान के बल से किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह करना कोई आवश्यक नहीं है।

कई लोगो का कहना है—“प्रजायै गृहमेधिनम्” या “सन्तानार्थाय मैथुनम्” इन सूत्रों के अनुसार सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से गृहस्थ बनने हेतु विवाह करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर सभी लोग ब्रह्मचारी होने लगेंगे तो जगत् का अन्त हो जाएगा।” ऐसे लोगो की शका निर्मूल है। ससार अनादि है, इस कारण न तो कभी उसका अन्त आ सकता है, न सभी लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन ही कर सकते हैं। कदाचित् ऐसा मान भी लें तो भी सन्तानोत्पत्ति और ससार के अन्त की आपको चिन्ता क्यों? अगर सारा ससार ब्रह्मचर्य पालन करने लगेगा तो इससे किसी की हानि ही क्या है? आपको तो यह देखना चाहिए कि हमारा उद्धार विवाह करके प्रजावृद्धि (ससारवृद्धि) करने से है या ब्रह्मचर्य पालन से है? महात्मा गांधीजी का इस सम्बन्ध में बहुत सुन्दर चिन्तन है—“आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सन्तानेच्छा से कभी जूझना नहीं पड़ता। ऐसी इच्छा उसे होती ही नहीं।”

मीष्म पितामह के उद्गार भी इस सम्बन्ध में मननीय हैं—“ब्रह्मचारी को सन्तान या ससार की इच्छा नहीं होती, न इनकी उत्पत्ति या वृद्धि के लिए वह अपने ब्रह्मचर्य को खण्डित कर सकता है।”

अतः सभी लोगो के लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है।

स्वपत्नीसन्तोष-परदारविरमणव्रत की निष्ठा

श्रावक के ब्रह्मचर्याणुव्रत की मर्यादा यह है कि विवाह होने से पहले तक समस्त स्त्रियो को माता या बहन समझे। विवाहबद्ध हो जाने पर पुरुष को उन सभी स्त्रियो के प्रति किसी भी प्रकार की कामवासना या मैथुन-भावना का मन, वचन, काया से पूर्वोक्त अगो सहित त्याग करना आवश्यक है, जो स्त्री अपने साथ विधिवत् विवाहित नहीं है। जिस स्त्री का अपने साथ विधिवत् पाणिग्रहण नहीं हुआ है, वह स्त्री चाहे कुमारी हो, वेश्या हो, विधवा हो, खेल हो या कितनी ही सुन्दरी और चाहने वाली क्यों न हो, वह परस्त्री ही समझी जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रत धारी स्त्रियो के लिए अपने पति के सिवाय सभी पुरुष परपुरुष समझे जाते हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम शास्त्रकारों ने स्वदारसन्तोष (स्त्रियो के लिए स्वपति सन्तोष) व्रत रखा गया है, इसमें परस्त्री के साथ सर्वप्रकार से मैथुनसेवन का त्याग किया जाता

स्वदारसन्तोषव्रत की निष्ठा तभी समझी जाती है, जब पुरुष एकपत्नी और स्त्री एकपतिव्रत का पालन करे। बहुविवाह किसी जमाने में समाज में

जाता होगा, परन्तु वर्तमान युग में वह सर्वथा अवैध है। उससे पुरुष में भी कामवासना की वृत्ति अधिकाधिक भड़कती है, और स्त्रियों के भी प्रायः असन्तुष्ट होकर व्यभिचारिणी बन जाने की सम्भावना रहती है। बहुत-से पुरुष अपनी पत्नी को तो पतिव्रता देखना चाहते हैं, उमें परपुरुषगामिनी नहीं देखना चाहते, मगर स्वयं पत्नीव्रत का पालन नहीं करना चाहते, स्वयं परदारगमन की छूट चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति बबूल बोंकर आम खाने की इच्छा रखते हैं। जब तक पुरुष इस नियम का यथार्थरूप से पालन नहीं करेगा, तब तक स्त्री को इस नियम के पालन के लिए बाध्य करने का उसे अधिकार भी नहीं है, न उसे उस नियम का पालन कराने में सफलता ही मिलती है, जिसका पालन स्वयं नहीं करता। यह बात दूसरी है कि परस्त्रीगामी पुरुष की पत्नी अपना धर्म समझकर स्वयं सदाचारिणी एवं पतिव्रता रहे। भारतीय स्त्रियाँ प्रायः परपुरुषगामिनी नहीं होती, किन्तु परदारसेवी-पुरुष ही प्रायः उसे परपुरुषगामिनी बनने को बाध्य कर देते हैं। अतः जो अपनी स्त्री को सदाचारिणी, पतिव्रता एवं स्वपति-सन्तुष्टा रखना चाहते हैं, दाम्पत्य-प्रेम स्थायी रखना चाहते हैं, उन पुरुषों को स्वयं स्वदारसन्तोषव्रत के अन्तर्गत एकपत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। इसीलिए इस व्रत के साथ-साथ 'परदारगमनविरमण' शब्द भी जोड़ा गया है।

परस्त्री-सेवन से अपार हानियाँ

स्वदार सन्तोषव्रत रहित यानी परदारगामी पुरुष दुराचारी, निन्द्य एवं समाज में अप्रतिष्ठित समझा जाता है, परलोक में भी उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इहलोक में भी उसका परिवार सुखी नहीं रहता, ऐसे पुरुष का विश्वास न उसकी स्त्री करती है और न ही परस्त्री ही। उसके घर में गृहिणी से सदा कलह होता रहता है। घर क्लेशमय हो जाता है। सन्तान या तो होती ही नहीं, होती है तो रोगिष्ठ, अल्पायु और व्यभिचारिणी होती है। परस्त्रीगामी पुरुष का जीवन क्लेशित, दूषित और पापपूर्ण रहता है। उसमें बल, साहस और धैर्य समाप्त प्रायः हो जाता है। प्रायः सभी सदगुण एक-एक करके विदा हो जाते हैं। उसे भय, क्रोध, रोग, शोक, अपमान, दैन्य आदि दुःख घेर लेते हैं। वह सदा नीति-धर्म से विरुद्ध कार्य करता रहता है। इस लोक में भी वह राजदण्ड के भय से आशंकित रहता है, लोकनिन्दा के भय से सदा चिन्तित रहता है। धम्मपद में परस्त्रीगामी के लिए चार फल बताये हैं—(१) अयशः, (२) निद्रानाश (३) चिन्ता, (४) नरक। परस्त्रीगमन से केवल आयुष्यबल ही क्षीण नहीं होता, किन्तु अन्यबल, साहस, जनवैभव आदि सब नष्ट हो जाते हैं। परस्त्रीगामी स्वयं ही बदनाम नहीं होता, अपने साथ-साथ वह अपने कुल, जाति, वंश समाज, धर्म और राष्ट्र को भी बदनाम कराता है।

राजा रावण में बल कम न था, लेकिन स्वदारसन्तोषी न होने के कारण परिवार महित नष्ट हो गया। उसका बल-वैभव किसी काम में आया। यही बात मणिरथ, पद्मोत्तर आदि परस्त्रीगामी राजाओं के लिए कही जा सकती है। महात्मा

गांधीजी ने परस्त्री-गामी को रोग का घर कहा है। उन्होंने कहा कि 'जहाँ परस्त्री-गमन न होगा, वहाँ ५० प्रतिशत डॉक्टर बेकार हो जायेंगे। परस्त्रीगमन से होने वाले दुःसाध्य रोगों का इलाज भी सहसा नहीं हो पाता। जहरीली दवाइयों से एक रोग दबने के साथ-साथ अनेक रोग उभर आते हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं।' परस्त्रीगामी के इस भयंकर दूषण का फल भावी सन्तान को भी भोगना पड़ता है। कुरल में परस्त्रीत्याग के सन्दर्भ में कहा है—“मनुष्य की श्रेष्ठता किस काम की जबकि वह व्यभिचारजन्य लज्जा का किञ्चित् भी विचार न कर परस्त्रीगमन करता है।”

स्वदार-सन्तोषव्रत से लाभ

स्वदारसन्तोषव्रत को अंगीकार करने वाला पुरुष असीम कामवासना के पाप से बच जाता है। परस्त्री सेवन का त्याग करने वाले पुरुष का चित्त परस्त्री की ओर जाता ही नहीं। ऐसा पुरुष राज्य भंडार अन्तःपुर में, साहूकार के महल में या कहीं भी चला जाए, किसी को उसके प्रति अप्रतीति नहीं होती। समाज, राष्ट्र, परिवार और जाति में सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं। उसका शरीर और मन प्रायः स्वस्थ, मेधावी, सुधील, वलिष्ठ एवं दीर्घायु होता है। उसकी सन्तान भी ऐसी ही होती है। व्यास-स्मृति में इस व्रत की बहुत महिमा बताई है—

स्वदारे यस्य सन्तोषः परदार-निवर्तनम्।

अपवादोऽपि नो यस्य, तस्य तीर्थफलं गृहे ॥

‘जो पुरुष अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहता है और परस्त्री-सेवन से विरत हो जाता है, उसकी कोई निन्दा नहीं होती, न किसी प्रकार का अपवाद होता है। घर में ही उसे तीर्थ का फल मिल जाता है।’

स्वदार-सन्तोषव्रत का स्वीकार करने से दाम्पत्य कलह कदापि नहीं होता, दोनों में शुद्ध प्रेम, परस्पर विश्वास एवं निष्कपट हृदय रहता है। लोक में खास कर महिलाओं में वह विश्वास भाजन माना जाता है। उसमें धन, वैभव, बल, यश, बुद्धि, कीर्ति, निर्भयता एवं साहस आदि सद्गुण सुरक्षित रहते हैं। परलोक में भी उत्तमगति प्राप्त होती है, यहाँ तक कि वह मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है।

स्वदार-सन्तोष की मर्यादाएँ

कई लोग अज्ञानवश यह समझ बैठते हैं कि इस व्रत में स्व-स्त्री सेवन खुला रखा है तो गढ़े जब और चाहे जिस परिस्थिति में वे स्वदार के साथ मैथुनसेवन करने के लिए स्वतंत्र हैं। किन्तु स्वदारसन्तोष का अगर यही उद्देश्य या अर्थ होता तो

१ कोऽन्यथापि गच्छति य परस्त्रियाम्।

व्यासः ॥ १११ ॥ मनुस्मृतिः, १११ ॥ येन च हेलिता ॥

—कुरल परिच्छेद

फिर उस ब्रह्मचर्याणुग्रत या देशविरति ब्रह्मचर्यग्रत नाम न दिया जाता। क्योंकि स्वस्त्री के साथ दिन हो या रात, समय हो या अमय, गर्भवती हो या लघु सन्तान-वती हो, जटमी हो, चतुर्दशी हो, पंचतिथि हो या शीर्षण, विषद्वयस्त, त्रिन्वित कैमी भी अवस्था में हो, विषय-गन्ध किया जाना और फिर ब्रह्मचर्य का कोई भी अर्थ न रहता, न कोई अभुज रहता। मगर इसी बात नहीं है, स्वदारान्तोपग्रत में स्वच्छन्दता को कोई स्थान नहीं होता।

महात्मा गांधीजी, विनोबाजी तथा मागतीय अधियो एव नीतिकारो ने बताया है कि विवाह करने में केवल सन्तानोत्पत्ति का ही विचार होना चाहिए। कामेच्छा की तृप्ति नहीं। कामेच्छा के प्रश होकर जिन सन्तान को मनुष्य जन्म देता है, वह कामज कहलाती है, वह कामज रास्ता नहीं है। जहां कामज सन्तान की उत्पत्ति हो विवाह का उद्देश्य हो, वहां अधिक सन्तान पैदा करने का अधिकार नहीं है।

जाजकन विवाहितो में उच्छृण्व कामवृत्ति तथा जविवाहितो में जनाधार प्राय देगने में जाता है, उन पर ब्रह्मचर्य की दृष्टि में प्रत्येक स्त्रीपुरुष को विचार करना चाहिए। नीतिकारो का इस विषय में स्पष्ट कथन है—

‘सन्तानार्याय मैथुनम्’

मैथुन का विधान सिर्फ सन्तानोत्पत्ति के लिए है—

स्वदार-सन्तोपग्रतो को निम्नलिखित मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है—

(१) नीतिज्ञो और वैद्यकमत के अनुसार रजोदर्शन से पहले स्त्री-पुरुष सह-चार न हो, क्योंकि ऋतुस्नान के पूर्व किए गए सम्मोग से बीर्य व्यर्थ जाता है।

(२) स्वच्छन्दता से स्वस्त्री के साथ भी अति मैथुन न करे। इससे कई रोगो की उत्पत्ति होती है। साथ ही असमय में मैथुन भी न करे। दिन के समय, रात के प्रथम और अन्तिम प्रहर में, तथा स्त्री गर्भवती हो, बालक अभी छोटा हो, तब स्त्री-प्रसंग न करे। यह भी अत्यन्त हानिकारक है।

(३) द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी अमावस्या एवं पूर्णमासी आदि पर्वतिथियो में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। विशेष वर्माराधन के लिए जैन-आचार्यों ने ६ अठाइयाँ (आठ-आठ दिनों के ६ पर्व) नियत किये हैं बैठती, उठती और फाल्गुनी (होली) तीन चौमासी की तीन, दो नव-पद-आराधना के लिए आयम्बिल की ओली (चैत्र और आसोजमास में) की एक पर्युपणपर्व की इस प्रकार सालभर में ६ अठाइयाँ आती हैं। इन ६ अठाइयों में दार्मिक सद्गृहस्थ को ब्रह्मचर्यपालन करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में १४४ दिन ब्रह्मचर्य पालन करें। तात्पर्य यह है कि करीब ६ महीने तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए।

शेष ६ महीनों में भी पूर्वोक्त अवस्थाओं में स्त्रीप्रसंग न करे। उनमें भी दिन

के १२ घंटे और निद्रा के ६ घंटे, यो १८ घंटे तो वैसे ही अन्नह्यचर्य सेवन से बचना चाहिए ।

(४) स्वदारसन्तोषी को स्वस्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री, फिर वह चाहे विधवा हो, रखैल हो, कुमारिका हो, वेश्या हो या सिनेमा तारिका हो, के साथ हसी-मजाक, छेड़छाड़, कुचेष्टा, कुदृष्टि से देखना, एकान्त में वार्तालाप, अतिससर्ग आदि से बचना चाहिए ।

(५) इसी प्रकार अप्राकृतिक मैथुन (हस्तमैथुन, गुदामैथुन) या जननेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य अंगों से कामक्रीड़ा करना भी स्वदार-सन्तोषी के लिए वर्जित है ।

(६) स्वस्त्री के साथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध गमन करना बलात्कार है, वह भी व्रतभंग माना जाएगा । पति-पत्नी परस्पर मिले, तब गद्दी चाह प्रगट करना, कामोत्तेजक बातें करना या गन्दी-अश्लील मद्दी गालियाँ बकना भी उचित नहीं है ।

(७) परस्पर विधिवत् विवाह न हो जाय, तब तक प्रणय (प्रेम) पण-व्यवहार एकान्त में मिलन, अकेले सहभ्रमण, आलिंगन या चुम्बन आदि भी वर्जित होना चाहिए, ताकि शील की मर्यादा पवित्र रह सके ।

(८) पतिपत्नी दोनों के दाम्पत्य सम्बन्ध में दरार पड़े, या परस्पर अविश्वास पैदा हो, इस प्रकार का कोई भी कारण उपस्थित न किया जाय, न दोनों में किसी प्रकार का दुर्गाव-छिपाव रखा जाय, और न ही एक-दूसरे पर सहसा मिथ्यारोपण किया जाय ।

(९) घर में बहन, बेटा या पुत्रवधू विधवा हो जाय, तो उस समय घर के प्रौढ या वृद्ध स्त्री पुरुषों को स्वयं शील-पालन करके उसके समक्ष सुन्दर वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

(१०) जब बड़ा पुत्र घर सँभालने लायक हो जाय तो पति-पत्नी दोनों को पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत अंगीकार करके कौटुम्बिक कार्यों से निवृत्त होकर समाज-सेवा के कार्यों में सलग्न हो जाना चाहिए ।

(११) अपनी पत्नी का देहान्त हो जाने के बाद दूसरा विवाह न करके पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का आदर्श उपस्थित करना चाहिए ।

(१२) विवाहवद्ध हो जाने के बाद भी यदि पति-पत्नी दोनों के उच्च विचार हो, विश्वात्मभाव से सर्वस्व-अर्पण की वृत्ति या विश्वव्यापक भावना हो तो उसे क्रियान्वित करने के लिए रामकृष्णपरमहंस एवं शारदामणि की तरह या महात्मा गाँधी एवं कस्तूरबा की तरह पति-पत्नी दोनों को पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत का स्वीकार कर लेना चाहिए । इसका उपाय यह है कि जो विवाह हो गया है, उसे भूल जाय । अर्थात् पत्नी और बालकों के बीच रहते हुए भी मन में से यह भावना निकाल दें कि हमारा विवाह हुआ है । पति-पत्नी दोनों आपस में अविवाहित व्यक्तियों की तरह—माँ-बहन

की तरह या गांधीजी तथा रामकृष्णपरमहंस की तरह पत्नी को माता मानकर रहे। फिर उन दोनों के सम्बन्धों में विकार को कोई स्थान नहीं रहेगा।

पति-पत्नी दोनों का सम्बन्ध शुद्ध, निर्विकार रहेगा। उस प्रकार काम विकार की वृत्ति, जो दुःख की जड़ है, और पति-पत्नी के सम्बन्ध के माय जुड़ी हुई है, कट जाएगी।

इसके साथ ही एक बात और विचारणीय है, वह यह कि केवल पत्नी के प्रति भावना को बदल देने से पुरुष कामविकार से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य किसी स्त्री को देखकर मन में विकार पैदा हो सकता है। इसलिए पत्नी सहित सभी नारी जाति के प्रति उक्त ब्रह्मचर्यव्रती गृहस्थ को अपनी भावना बदलने की आवश्यकता है। वह भावना है—मातृभावना, जो कामविकार से मुक्ति पाने के लिए अचूक उपाय है।

ऐसा होने पर पति-पत्नी के बीच जो वासनामय आकर्षण था, वह समाप्त हो जाता है और विकाररहित सम्बन्ध में सात्त्विक आकर्षण विशेष रूप से उत्पन्न होता है। वासनामूलक आकर्षण चित्त में समता और शान्ति को नष्ट कर देता है, जबकि सात्त्विक आकर्षण से चित्त में समता, स्वस्थता और आनन्द बने रहते हैं। इस प्रकार पति-पत्नी सम्बन्ध की सकुचित वृत्ति समाप्त होने पर सीमित कौटुम्बिक दायरा दृढ़-कर विशाल और असीम होने लगता है। सकुचित सम्बन्धों के बारे में भयम कम हो जाता है, विशाल व्यापक सम्बन्धों के प्रति वात्सल्य-भावना विकसित होने लगती है। यानी शनै-शनै कुटुम्ब वारसल्य विश्ववात्सल्य के रूप में परिणत होने लगता है। स्वार्थी, सकुचित और एकांगी प्रेम का स्थान विश्वप्रेम लेने लगता है। यह है—स्वदार-सन्तोषव्रती श्रावक की मर्यादित ब्रह्मचर्य से लेकर पूर्ण ब्रह्मचर्य तक की यात्रा।

यद्यपि शिवाजी पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं थे, फिर भी जब उनके समक्ष एक सिपाही किसी सुन्दरी को जबर्दस्ती ले आया। उसने सोचा कि महाराजा शिवाजी को मेंट करूँगा तो वे मुझ पर प्रसन्न होंगे। परन्तु जब उन्होंने रोती-कलपती हुई रमणी की करुण आवाज सुनी तो वे तुरन्त गुफा से बाहर निकलकर आए और कड़ककर सिपाही से कहा—अरे मूर्ख! इस बहन को यहाँ किसलिए लाया है। जाओ। इस बहन को पालकी में बिठाकर आदर के साथ इसके घर पहुँचा आओ।” सिपाही ‘बहन’ शब्द सुनते ही चौंक उठा। उसके सिर पर कई घड़े पानी पड़ गया। वह लज्जित होकर चुपचाप उस महिला को वापिस यथास्थान पहुँचा आया।

इसी प्रकार वीर दुर्गादास पर औरंगजेब बादशाह की बेगम गुलेनार मोहित हो चुकी थी। दुर्गादास को कैद कराकर वह जेलखाने में उससे मिली और हावभाव के साथ दुर्गादास के सामने स्वयं के हृदयसमर्पण का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्गादास ने

कहा—‘मा’ ! मुझे क्षमा करो । तुम मेरी मा के समान हो । मैं पराई स्त्रियो को जगज्जननी दुर्गा के समान समझता हूँ ।”

वेगम गुलेनार ने वीर दुर्गादास को बहुत ही मय और प्रलोभन दिखाए, मगर वह अपने व्रत से जरा भी विचलित न हुआ । आखिर वीर दुर्गादास की जीत हुई ।

धर्मवीर सेठ सुदर्शन के सामने भी अभयारानी, पुरोहितानी आदि कई नारियो ने कामजाल में फँसाने का उपक्रम किया, मगर वह दृढशीलव्रती नरपुंख जरा भी भ्रष्ट न हुआ ।

श्रावक को इसी प्रकार अपने ब्रह्मचर्य-अणुव्रत पर दृढ रहना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य-रक्षा के उपाय

श्रावक को अपने ईष्टदेव को नमस्कार करके अपनी प्रतिज्ञा या व्रत सकल्प पर प्रतिदिन विचार करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि “मैं अपने व्रत-सकल्प पर दृढ रहूँ ।” उसे ब्रह्मचर्य रक्षा के हेतु कामवासना पर विजय पाने के लिए वीर बनना होगा । वीर बनने के लिए वीर्यरक्षा अनिवार्य है । उसे वीर्य का एक बिन्दु भी व्यर्थ न गिराना चाहिए । व्यर्थ वीर्यपात करना वीर्य का अपमान है । वीर्य ही हमारा जीवन है, माता-पिता है, हमारा तेज व बल है, हमारा सर्वस्व है । निर्णय सिन्धु में बताया है कि ‘वीर्य को दूधा खोने से ब्रह्महत्या का पाप लगता है ।’ वह उस मूर्ख के समान है, जो करोड़ रुपये तोले का इत्र गवे के शरीर पर चुपड़ देता है । वह नहीं समझता कि वीर्य रक्षा में बड़ी शक्ति है । इस शक्ति के प्रभाव से इन्द्र आदि बड़े-बड़े देव भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं । अतः श्रावको ! वीर्य का अपमान मत करो । लुभावने रगराग में लीन होकर भोग विलासमय जीवन व्यतीत करना और गृहस्थ धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके परस्त्री के मोह में पड़ना, वेश्यागामी होना अथवा अप्राकृतिक कुचेष्टाएँ करके वीर्यनाश करना वीर्य का अपमान है । अपनी विवाहिता पत्नी के साथ भी सन्तानोत्पत्ति के सिवाय—ऋतुदान के अतिरिक्त वीर्यनाश न करना चाहिए । महिलाओं को भी चाहिए कि वे अपने मोहक हावभाव से अपने पति को विलासी बनाने का प्रयत्न न करें । जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के सिवाय सिर्फ विलास के लिए अपने पति को भोगवासनाओं में फँसाती है, वह धर्मपत्नी नहीं, पति का सत्त्व चूसने वाली पिशाचिनी है ।

महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि अर्जुन ब्रह्मचर्य-पालन करता हुआ तप कर रहा था । इन्द्र ने अपनी पदभ्रष्टता की आशंका से रम्भा नामक अप्सरा को अर्जुन का ब्रह्मचर्य खण्डित करने के लिए भेजा । रम्भा सुसज्जित होकर अर्जुन को विचलित करने आई । उसने कहा—“प्रियतम ! आओ, जिसके लिए आप तप कर

रहे ह, यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझ पर इस और कील-गो अंठ पस्तु आप तप से प्राप्त करेंगे। नो, मुझे अपना १२ मना नो। १६२ मना नो और छोड़ो इस कायापष्ट हो।

अर्जुन अपनी तपस्या में मग्न था, रम्भा ने माना कि स्वयं में देर रहा था। अतः रम्भा ने अपना साग कोशल अजमा दिया, फिर भी मैंने श्रद्धावश से खड़ा नहीं भ्रष्ट न हुआ। जागिर रम्भा ने अन्तिम मरण किया। इस तप में मैंने मरने की प्रतीति को प्रतिभूति अपना ने मोहित करने के लिए देवी वन में जाकर मरने प्रताया। फिर भी यह अर्जुन का वीर्य न गीच मकी, न तपोव्राट कर मकी। अन्त में अर्जुन ने कहा—“माता! अगर आपने इस मुन्दर शरीर में मुझे जन्म दिया होता तो मुझमें और अधिक तेज आ जाता।” रम्भा लज्जित और पराम्त होकर यहाँ से चले गी।

अर्जुन ने जिस प्रकार ब्रह्मचर्य रक्षा की, वैसे ही आत्मक को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य रक्षा को महत्त्व देना चाहिए।

वीर्यनाश होने की किसी प्रवृत्ति में न तो स्वयं भाग लेना चाहिए और न ही दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। वीर्यरक्षा की साधना करने वाले को अपनी भावना पवित्र रखनी चाहिए। कुत्सित विचारों को अपने पाम न फटकने देना, सदा शुद्ध वातावरण में रहना, पवित्र विचार रखना, जाहार-विहार सम्बन्धी विवेक रखना वीर्यरक्षा के लिए आवश्यक है।

जो वीर्यरक्षा का पक्षपाती है, उस आत्मक को अपनी सतान का भी बाल्यवय में विवाह करके वीर्यनाश कराना उचित नहीं है। न उसे अनमेल विवाह और बृद्ध विवाह करना-कराना चाहिए। उन्हें बालकों में भी ब्रह्मचर्य के उत्तम स्तकार भरना चाहिए।

वीर्यनाश का एक कारण स्त्री-पुरुष का एक ही कमरे में एक ही शय्या पर शयन करना भी है। ऐसा करने से वीर्य स्थिर नहीं रह सकता।

निष्क्रिय बैठे रहना भी वीर्यनाश का कारण है। जो लोग अपने तन और मन को किसी सत्कार्य में लगाए नहीं रखते, उनका भी वीर्य-स्खलन हो जाता है। शरीर और मन को निष्क्रिय न रखा जाय तो वीर्य को कोई आच नहीं पहुँचती।

रात्रि में देर तक जागना और सूर्योदय के बाद भी सोते रहना, अश्लील सिनेमा एवं नाटक व नृत्य देखना, भद्दे व गंदे उपन्यासों एवं कहानियों को पढ़ना, अश्लील गीत, असभ्य हँसीमजाक शृंगारिक सिनेचित्र और गंदे उपन्यास ये सब वीर्य में आग लगाने के समान हैं।

स्वदार-सतोषव्रती को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विलासपूर्ण वस्त्रों, आभूषणों, मादक वस्तुओं, मिर्च-मसालेदार गरिष्ठ, दुष्पाच्य तामस पदार्थों से सदैव बचना चाहिए।

स्पर्शेन्द्रिय की तरह उसे रसनेन्द्रिय पर भी समय रखना आवश्यक है। श्रावक को अपने भोजन में विवेक की बहुत आवश्यकता है, जब भी जी चाहा, जैसा चाहा अटसट खा लिया, यह बौर्य विघातक है।

इसके अतिरिक्त सर्वविरति ब्रह्मचारी के लिए जो शास्त्रीय नियम (नव बाह, दस समाधि) आदि बताए गए हैं, उनका पूर्णरूपेण नहीं तो आशिक रूप से पालन करना आवश्यक है।

इसके साथ ही भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्याणुव्रत में ५ अतिचार (दोष) लगने की सम्भावना बताई है। उनसे बचना अत्यावश्यक है। वे पांच अतिचार ये हैं—

स्वदार सन्तोषव्रत के ५ अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे पाँच अतिचार ये हैं—इत्वरिक परिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अनगक्रीडा, परविवाहकरण और कामभोग-तीव्रामिलाषा।

इत्वरिक परिगृहीतागमन—यह स्वदारसन्तोषव्रत का प्रथम अतिचार है। इसका अर्थ है—थोड़े समय के लिए पैसे देकर या और किसी तरह से अपने यहाँ रखी हुई स्त्री के साथ गमन करना। व्रती श्रावक भ्रान्तिवश यह गुजाइश निकालने लगता है—मैंने स्वपत्नी का तो आगार (छूट) रखा ही है, अतः किसी स्त्री को कुछ दिनों के लिए धन या अन्य वस्तु देकर अपनी बना लूँ और उसके साथ स्वपत्नी की तरह गमन करूँ, इसमें क्या दोष है? किन्तु वह यह नहीं सोचता कि 'स्वदार' से शास्त्रकार का आशय, उसी स्त्री से है, जिसके साथ विधिवत् पत्नी या समाज के समक्ष पाणिग्रहण हुआ है। इसलिए जो अपनी नहीं है, उस महिला को कुछ देर के लिए अपनी बना लेने से वह विधिवत् विवाहिता पत्नी नहीं हो जाती। किन्तु पूर्वोक्त भ्रम से उसके साथ सम्भोग के लिए तैयार हो जाना अतिचार है, लेकिन उसके साथ मैथुन क्रिया कर लेना अनाचार है। इस शब्द का एक अर्थ यह भी निकलता है कि जो इत्वरिक यानी अल्पवयस्का पाणिगृहीता पत्नी है, जो अभी बालिका है, सम्भोग योग्य नहीं है, उसके साथ सहचार करने को तैयार होना—बलात्कार करना—अतिचार है। ऐसा कार्य बाल-विवाह के कारण होता है।

अपरिगृहीतागमन—परदारविरमण का अर्थ जो लोग भ्रम से यह लगाते हैं, जो दूसरे की विवाहिता पत्नी है, उससे निवृत्त होना। परन्तु जो वेश्या है, विधवा है, परित्यक्ता है या कुमारिका है, वह तो वर्तमान में किसी की परिगृहीता नहीं है, पतिविहीना है अतः उनके साथ गमन किया जाए तो क्या आपत्ति है? मगर परस्त्री-त्याग में उन सभी स्त्रियों का त्याग हो जाता है, जिनके साथ विधिवत् गृहस्थ का

१ सदारसतोसिए पच अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तज्जहा-इत्तरिय परिगृहीतागमणे, अपरिगृहीतागमणे, अनग क्रीडा, परविवाहकरणे कामभोगतिव्वा-मिलासे।

इच्छा का सरोवर : परिमाण की पाल

★

अब तक हम ब्रह्मचर्य-व्रत तक पहुँच चुके। अब हम अपरिग्रहव्रत को छूने जा रहे हैं। अपरिग्रह व्रत के सम्बन्ध में अधिक विश्लेषण करने से पूर्व मैं आपको मानव-जीवन में इसकी उपयोगिता और आवश्यकता समझा दूँ।

आप जानते हैं कि इस वसुन्वरा में अनन्त पदार्थ हैं, उनमें एक से एक बढ़कर बहुमूल्य पदार्थ भी हैं। सोना, चादी, आदि धातु भी हैं, हीरा, पन्ना, माणिक्य आदि रत्न भी हैं, और सिक्के भी हैं, मोती भी हैं, तथा एक से एक बढ़कर सुख के साधन हैं, शृंगार प्रसाधन की सामग्री भी है, शरीर और शरीर से सम्बन्धित अगणित पदार्थ हैं। परन्तु उन सब पदार्थों को कोई एक ही व्यक्ति अपने कब्जे में कर ले या करना चाहे तो उसका परिणाम क्या आएगा ? यही कि तू-तू-मैं-मैं और छीनाझपटी शुरू हो जाएगी। कट्रोल के दिनों में आपने देखा होगा कि लोग अधिक से अधिक चीजों का संग्रह करने लग जाते हैं। कपड़ों से चाहे उनकी पेटियों पर पेटियाँ भरी हों, फिर भी मन में अभाव और असन्तोष महसूस करते हैं और सोचते हैं कि 'कुछ और संग्रह कर लिया जाय तो अच्छा रहेगा।' क्या किसी एक ही व्यक्ति को असीम धन का ढेर दे दिया जाय, तो उसे शान्ति मिल जाएगी ?

भगवान् महावीर के केवलज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित इसका उत्तर यह है—

सुवर्ण-रुक्मिणी हूँ पद्मया भवे,

सिया हूँ कैलास समा असखया ।

नरस्स लुब्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा हूँ आगाससमा अणतिया ॥ —उत्तरा०१।४८

—कैलाश के समान सोने और चादी के असंख्य पर्वत भी किसी के पास हो जाय, परन्तु अगर वह मनुष्य लोभी है, तृष्णातुर है, तो वे उसकी तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं।

क्या इच्छाओं का कभी अन्त आ सकता है ? मनुष्य की आयु का तो एक दिन अन्त आ सकता है, परन्तु इच्छाओं का अन्त सहसा नहीं होता। मनुष्य की देह बूढ़ी

हो सकती है, लेकिन इच्छा, तृष्णा और आशा कभी बूढ़ी नहीं होती। इच्छाएँ पानी में उठने वाली तरंगों की तरह हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, उससे पहले दूसरी सी इच्छाएँ तैयार रहती हैं। मनुष्य जब लोभ और तृष्णा के अधीन हो जाता है, तब उसे इच्छापूर्ति की हविस उठती है, उस समय व्यग्रमनस्क मनुष्य पशोपेश में पड़ जाता है कि किस-किस इच्छा की पूर्ति करूँ ? अन्त में वह इसी निर्णय पर पहुँचता है कि उसे सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और फलतः वह अपना सारा जीवन तेली के बेल की तरह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा देता है। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छाएँ समाप्त नहीं हो पाती।

मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। उसके व्यावहारिक जीवन में प्रतिक्षण अनेक इच्छाएँ—आकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं। कमी स्वास्थ्य की, कमी धन की, कमी सत्ता-प्राप्ति की, कमी स्त्री और कमी पुत्र की तो कमी यश, पद एवं प्रतिष्ठा की कामना उदित होती है। इच्छा के विविध काल्पनिक चित्र मानस में उभरने लगते हैं, कई कल्पनाएँ मनुष्य के मस्तिष्क में घुड़दौड़ लगाने लगती हैं।

स्थिर शान्त सरोवर के जल में कोई व्यक्ति ककड़ या मिट्टी का डेला फेंकता है तो तुरत उसमें लहरें उठने लगती हैं। ककड़, पत्थर या मिट्टी के डेले के वजन तथा उसके फेंकने की गति के अनुरूप ही तीव्र-मन्द लहरें उठा करती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्यों ही कोई इच्छा प्रविष्ट होती है, त्यो ही उसकी तीव्र-मन्द गति एवं प्रबलता-निर्बलता के अनुरूप मानस में लहरें उठने लगती हैं। अर्थात् वह मूल इच्छा अपने समान छोटी-बड़ी अनेक इच्छा तरंगों को जन्म दे देती है। इस प्रकार शान्त एवं स्थिर मन-मस्तिष्क में तूफान उठने लगता है, हलचल मच जाती है, वह अशान्त और चंचल हो जाता है।

वह सोचने लगता है कि जिंदगी बहुत लम्बी-चौड़ी है। इस इच्छा को तो मिनटों में ही पूरी कर लूँगा। वह अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है, उस इच्छा के साथ उत्पन्न हुई अन्य इच्छाओं को साथ लेकर उनके पीछे-पीछे भागता है। लेकिन वे इच्छाएँ परछाई की तरह आगे से आगे बढ़ती जाती हैं—दिन दुगुनी और रात चौगुनी। इच्छा पर जब तक ब्रेक नहीं लगाया जाता, तब तक वह न तो कम होगी और नष्ट होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वह नये-नये तैवर बदलेगी और आदमी को परेशान कर देगी।

उत्तराध्ययन सूत्र में महर्षि कपिल के जीवन की झांकी इच्छाओं के प्रतिक्षण बदलते हुए नये-नये रूपों को प्रगट करते हुए उनके इशारे पर नाचने वाले मनुष्य की मनोवृत्ति का सुन्दर चित्रण किया है।

कपिल ब्राह्मण पुत्र था, धन और मन दोनों से दरिद्र। उसने सुना कि यहाँ का राजा का यह नियम है कि जो ब्राह्मण उसे प्रातः-काल सबसे पहले जाकर आशीर्वाद देगा, उसे वह दो माथा सोना इनाम देगा।" दो माथा सोना पाने के लिए

उस युग में न मालूम कितने ब्राह्मणों का समय नष्ट होता होगा। पर सोना पाने की लालसा जब जाग जाती है तो वह जैसा नाच नचाए उसके इशारे पर नाचना ही पड़ता है। उस शहर में भी दो माशा सोना पाने के लिए प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का जमघट लग जाता था। परन्तु उम भीड़ में से उसी भाग्यशाली को इनाम मिलता था, जिसका नम्बर सबसे पहला होता। बाकी के सब विप्र हताश होकर लौट जाते थे।

कपिल ने भी कई बार अपना भाग्य अजमाया, लेकिन हर बार निराशा ही पल्ले पड़ती थी। महीनों तक दौड़-धूप करने के बाद भी जब दोमाशा सोना नहीं मिला, तो एक दिन उसकी सहचरी ने तमककर कहा—“यो तुम-से आलसियों को सोना थोड़े ही मिल सकता है ? सोना उसी को मिल सकता है, जो समय पर उठ कर राजा के पास पहुँचे।”

कपिल ने अपनी प्रियतमा की बात मान ली और उसी दिन सोने से पहले कहा—‘अच्छा, आज मैंने जल्दी उठकर राजा को सबसे पहले आशीर्वाद देने की ठान ली है। तुम भी ध्यान रख कर मुझे जल्दी उठा देना।’ यो शीघ्र जागने का सकल्प करके कपिल बिछौने पर लेट गया। मगर आज निद्रा देवी रूठ गई थी। इधर-उधर करबटे बदलते-बदलते आधी रात हो गई। आकाश में चाद उदित हो गया था। चारों ओर चन्द्रमा की चादनी देखकर कपिल ने सोचा—‘समय काफी हो गया है, अब तो जल्दी उठकर चल देना चाहिए।’ वह उठ-बैठा और वहाँ से सीधे राजमहल की ओर भागने लगा। सड़क पर गश्त लगाते हुए पहरेदारों ने देखा कि एक आदमी भागा जा रहा है। आधी रात का समय है। इस समय यो भागने वाला कोई चोर ही हो सकता है।

अतः पहरेदारों ने कपिल को चोर समझ कर गिरफ्तार कर लिया। कपिल ने कहा—“मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो दो माशा सोना लेने के लिए जल्दी-जल्दी राजमहल की ओर जा रहा था, ताकि सबसे पहले पहुँच कर राजा को आशीर्वाद दे दूँ।” पर किसी ने कपिल की बात पर विश्वास नहीं किया। बल्कि डाँटते हुए कहा—“हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो ? क्या यह समय सोना पाने का था ? अपनी सफाई रहने दो।”

प्रातः काल होते ही कपिल को राजदरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने कपिल का मुँहासा हुआ उदास चेहरा देखकर पूछा—“क्यों क्या बात थी, सड़क पर यो आधीरात को क्यों भागे जा रहे थे ?” “क्या कहीं चोरी की थी ?”

कपिल ने कहा—“नहीं, महाराज ! मैं चोर नहीं हूँ। मैं आज मवेरा होने के भ्रम में जल्दी ही उठ गया और जल्दी-जल्दी पैर बड़ा रहा था, ताकि सवेरा होते ही सर्वप्रथम मैं आपको आशीर्वाद देकर दो माशा सोना प्राप्त कर लूँ। परन्तु दुर्भाग्य मेरा कि इन सिपाहियों ने चोर के सन्देह में मुझे गिरफ्तार कर लिया।” राजा कपिल

यहाँ एक प्रश्न होता है कि इच्छा एक भाव है, जो किसी अभाव, सुख या आत्मतुष्टि के लिए उदित होता है। इस प्रकार की इच्छाओं का सम्बन्ध भौतिक जगत् से होता है। गृहस्थ को अपने दैनिक जीवन में पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों एवं विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन, साधन एवं अन्य अधिकारों की अपेक्षा रहती है, कामेच्छा भी गृहस्थ-जीवन में सहसा मिट नहीं सकती, तो क्या जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए स्वप्रधान इच्छाएँ आवश्यक नहीं हैं ? मनुष्य को अपने विकास और प्रगति के लिए क्या इच्छाओं की उपयोगिता नहीं है ? ससार में जो बड़े-बड़े निर्माण और सृजन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्या ये मनुष्य की इच्छाओं का मूर्तरूप नहीं हैं, अथवा मनुष्य की प्रारम्भिक इच्छा का क्रमानुगत परिणाम नहीं है ? बिना इच्छा के मनुष्य सृजन, विकास, उन्नति और प्रगति कैसे कर सकेगा ?

इसके उत्तर में जैन सिद्धान्त की दृष्टि से कहा जा सकता है कि वीतरागता की भूमिका से पहले इच्छा का उदय होना कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि मनुष्य भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक विकास की ओर साधना करता है, उसके मूल में भी इच्छा की प्रधानता रहती है। मनुष्य जब से अपना होश सम्मालता है, और अपने चारों ओर प्राकृतिक प्रचुर साधन बिखरे हुए देखता है, उस समय उसे उनकी अपनी सुख-सुविधा के लिए प्रयोग में लाने की इच्छा करता है। यही से उसकी इच्छा का विकास प्रारम्भ हो गया। यह ठीक है कि इच्छा ने ही मनुष्य की सृजन-शक्ति और विवेकबुद्धि को उत्तेजित किया है, उसने ऊँचे-ऊँचे महल, लम्बे-लम्बे राजमार्ग बनाए, बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना की, विविध कलाकौशल के साथ अच्छी से अच्छी सभ्यता और संस्कृतियों का विकास किया।

इच्छाएँ निकृष्ट न हो

इच्छा करना गृहस्थ-जीवन के लिए कोई पाप या बुरी बात नहीं है। परन्तु इच्छाओं का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, और जो निकृष्ट इच्छाएँ हैं, उनका त्याग करना सद्गृहस्थ श्रावक के लिए आवश्यक है। इच्छा के दो रूप होते हैं—एक शुभरूप और दूसरा अशुभ रूप। एक मनुष्य समाज-सेवक, देश-सेवक बनने की इच्छा करता है, यह शुभ इच्छा है। इसी प्रकार दूसरों से प्रेम करने, मैत्री करने परोपकार करने और आत्मीयता स्थापित करने, तथैव स्वपरकल्याण की शुभ इच्छा रखता है। इसी प्रकार हर परिस्थिति में समता रखने, कषायभाव कम करने, ममत्व कम करने, आत्मभाव में रमण करने, मुक्ति प्राप्त करने आदि आध्यात्मिक इच्छाएँ उत्कृष्ट हैं। इच्छा का दूसरा रूप अत्यन्त निकृष्ट एवं अशुभ है। इच्छा की निकृष्टता उसके सीमित या साधारण होने में नहीं है, अपितु उसके उद्देश्य की पुच्छता में अथवा इच्छापूर्ति के लिए अनुचित उपायों या साधनों को काम में लाने में है।

एक व्यक्ति डॉक्टर या वकील इसलिए बनना चाहता है कि वह डॉक्टर बन

प्रकार हृदय में अन्धाधुन्ध इच्छाएँ उठती रहे तो इच्छाओं की एक भीड़ जमा हो जाएगी और उनकी पूर्ति की आसक्तिवश अपूर्ण रहने की पीड़ा पैदा होगी, जो मानव का जीना हराम कर देगी। जिसका हृदय अज्ञानवश ऐसी अपूर्ण इच्छाओं का क्रीडास्थल बन जाता है, उसके लिए किसी अन्य नरक की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी वे इच्छाएँ ही नारकीय यंत्रणा देने के लिए पर्याप्त हैं।

इस प्रकार इच्छाओं की अति के साथ प्रायः फलासक्ति या उन इच्छाओं की पूर्ति की तीव्र आसक्ति जुड़ जाती है, तो व्यक्ति की तृप्ति न होने से वह अत्यधिक दुःखी हो जाता है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। परन्तु परिस्थिति, शक्ति, योग्यता और तदनुरूप परिश्रम का विचार न करे, साथ ही यह विवेक भी न करे कि क्यों और किसलिए मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ? तो इच्छापूर्ति होगी नहीं, वह इच्छा के पीछे मारा-मारा फिरेगा, दुःखी होगा। किसी की शैक्षणिक योग्यता मेट्रिक की भी न हो और वह कलेक्टर बनना चाहे तो उसकी यह इच्छापूर्ति कैसे सम्भव होगी? इसलिए विचारशील व्यक्ति वैसी इच्छा नहीं करते, जिसकी पूर्ति के लिए उनके पास योग्य साधन, परिस्थिति, शक्ति, योग्यता एवं क्षमता न हो।

अति और अनुचित इच्छाएँ कभी-कभी महत्त्वाकांक्षा का रूप ले लेती हैं। महत्त्वाकांक्षा के भी इच्छा की तरह दो रूप होते हैं। एक महत्त्वाकांक्षा शुभ होती है—जो अपनी आत्म-शक्ति बढ़ाने, साधना में आगे बढ़ने और ससार के कल्याण में योगदान देने की होती है। परन्तु दूसरी महत्त्वाकांक्षा अशुभ होती है—जो अति और अनुचित दोनों ही प्रकार की होती है। जैसे किसी गरीब की महत्त्वाकांक्षा हुई कि मैं मिलमालक, उद्योगपति, धनकुबेर बन जाऊँ, मेरी प्रतिष्ठा दशों दिशाओं में फैल जाए, मेरे पास प्रचुर सम्पत्ति हो, जीवन का स्तर उच्च हो, मैं महामन्त्री, मन्त्री या शासनकर्ता का कोई पद प्राप्त कर लूँ। किन्तु ऐसी महत्त्वाकांक्षा के पीछे प्रायः कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता और होता भी है तो व्यक्तिगत सुखभोग की कामना होती है। इसलिए ये महत्त्वाकांक्षाएँ शुभ नहीं मानी जा सकती।

अशुभ महत्त्वाकांक्षी इतिहास के पृष्ठ पर तो अंकित होता है, परन्तु वह देखा-सुना जाता है पतित और कलकी के रूप में, घृणा और तिरस्कार के साथ।

सारे ससार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मिन्दूर महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। यद्यपि उसकी आकांक्षा बहुत ही बड़ी थी, जिने मूर्तरूप देने के लिए अपार कष्ट उठाए, बहुत उद्योग किया, परन्तु उसकी महत्त्वाकांक्षा अशुभ थी। वह उसके व्यक्तिगत दम्न और शक्ति प्रदर्शन की उद्दत्तता में डूबित था। उसने अपने व्यक्तिगत अहंकार को तुष्ट करने के लिए न जाने कितने लोगों को गद डाना, हजारों-लाखों निरपराधों को मौत के धाट उताग और अपनी मेना के अनन्त नैनिकों को निरुद्देश्य नमस्कारों में आहुति उगाना डाना। निर्यक जयान्ति, जगज्जिता, युद्ध और

इन्द्रियो और मन की विषयासक्ति से होती है। अतः स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि मन की चंचलता और इन्द्रियों की निरकुशता से इच्छाओं का जन्म होता है। पूर्वोक्त क्रम से इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं और मनुष्य उन-उन पदार्थों की भी कल्पना करता रहता है, जिन्हें उसने देखा तक नहीं है, किन्तु कभी सुनकर, कभी किसी ग्रन्थ में पढ़कर उसकी इच्छा बलवती होती जाती है। अर्थात् इहलौकिक पदार्थों की इच्छा के साथ-साथ उसकी पारलौकिक पदार्थों की इच्छा भी असीम हो जाती है। उसके मन में वृद्धावस्था आने पर भी इच्छा कम नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अब इच्छा नहीं है। आयु क्षीण होती जाती है, लेकिन इच्छा क्षीण नहीं होती।

असीमित इच्छाएँ • सघर्ष का कारण

आज विश्व में जो सघर्ष है, जोकि प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है, उसके मूल को खोजें तो पता लगेगा कि इच्छाओं की विपुलता ही उसका प्रधान कारण है। विश्वयुद्धों के पीछे ये असीम इच्छाएँ ही प्रधान कारण हैं। मनुष्य की इन असीमित एवं दूषित उद्देश्यों से युक्त इच्छाओं ने ही विश्व में लाखों मनुष्य का रक्त बहाया है।

८ श्रेणिक और कोणिक दोनों में पिता-पुत्र का रक्त-सम्बन्ध था। लेकिन कोणिक में इस बात को न समझकर श्रेणिक ने शीघ्र ही राज्य पाने की लालसा (इच्छा) जाग उठी। कोणिक को राज्य की कोई आवश्यकता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। पिता के सारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी तो कोणिक ही था। उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। कोणिक को अब भी इतना अधिकार था कि वह मनचाहा उपयोग कर सकता था, हजारों का पालन-पोषण भी कर सकता था, कोई रोक-टोक नहीं थी उसे। श्रेणिक तो सिर्फ एक-दो घटे के लिए सिंहासन पर बैठ जाते थे, राज्य का संचालन तो सारा कोणिक के हाथ में था। फिर भी कोणिक में अनुचित इच्छा (महत्वाकांक्षा) जाग गई, उसी से प्रेरित होकर श्रेणिक के प्रति दुर्भावना भी उसके मन में उत्पन्न हुई कि बूढ़ा न तो सिंहासन खाली करता है, और न ही परलोक विदा होता है। अतः अब इनसे दोनों कार्य जबरन करा देने चाहिए। इस प्रकार की निरकुश एवं अनुचित इच्छा का शिकार बना हुआ कोणिक पिता को कैद पाने में डाल देता है। और अपनी दूषित महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए स्वयं सम्राट बन बैठा। मैं आपमें पूछता हूँ, क्या कोणिक को इस प्रकार की अनुचित एवं दूषित इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद तृप्ति एवं शान्ति हो गई? कदापि नहीं। ऐसी निरकुश इच्छाओं में तभी तृप्ति नहीं होती। विश्व के पामर लोगों की तरह कोणिक पिता को कारागार में डालकर एवं स्वयं सम्राट बनकर भी तृप्त नहीं हुआ। उनकी दृष्टि अपने भाई हल्ल-बिहल्लकुमार के पास जो हार और हाथी था, उन पर पड़ी और किमी भी तरह से हार और हाथी को अपने कब्जे में करने की हविस (अनुचित इच्छा) जागी। कहाँ मगध का विशाल साम्राज्य और कहाँ हार और हाथी।

इच्छाओं का परिमाण नहीं किया—नियंत्रण नहीं किया, जो महारम्म और महापरिग्रह की भूमिका पर ही रहा, वह चाहे हजार बार महापुरुष के चरण छूले, उससे क्या उसकी दुर्गति रुक जाएगी ? कदापि नहीं ।

भारत के मुगल सम्राट औरंगजेब ने क्या किया था ? उसने भी अपनी अनुचित राज्यलिप्सा की पूर्ति के लिए अपने पिता को कैद कर लिया, माइयो को बुरी तरह मरवा डाला और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया । अपने इस अत्याचार (पाप) पर पर्दा डालने के लिए उधर वह कट्टर धर्मांध मुसलमान बना पांच बार नमाज पढ़ता, रोजे करता तथा अन्य धार्मिक क्रिया काण्ड करता था । पर इससे क्या वह परमात्मा की दृष्टि में धर्मात्मा कहला सकता है ? औरंगजेब भी निरकुश इच्छाओं का शिकार बनकर इस प्रकार के घोर अत्याचार करता रहा ।

दुर्योधन के सिर पर भी अनुचित एवं स्वच्छन्द इच्छाओं का भूत सवार था । उसने जब देखा कि पाण्डवों को एक छोटा-सा राज्य मिला था, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर लिया है और मुझे तो जितना साम्राज्य मिला था उतना का उतना ही पड़ा है । वह बड़ नहीं सका । अतः दुर्योधन ने अपने माइयो का साम्राज्य हथियाने की दुष्ट इच्छा से प्रेरित होकर पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए बहकाया और शर्त यह रखी कि जो जुए में सर्वस्व हार जाएगा, उसे अपना सर्वस्व साम्राज्य विजेता को देना पड़ेगा । पाण्डव दुर्योधन की इस कुटिल चाल को माप नहीं सके । वाद में जुए में हार जाने के कारण पाण्डवों को अपना राज्य दुर्योधन को छोड़कर वन की राह लेनी पड़ी । आखिर पाण्डव १२ वर्ष का वनवास, एक वर्ष का अज्ञातवास करके लौट गए ।

श्री कृष्णजी के समक्ष पाण्डवों ने अब अपनी न्यायोचित मांग रखी, लेकिन दुर्योधन जब बिलकुल कुछ भी देने को तैयार न हुआ तो पाण्डवों ने अपनी इच्छाओं को रोक कर अपने पूर्वोपाजित साम्राज्य में से सिर्फ पांच गाँव लेने को तैयार हो गए । उन्होंने कहा कि हम इतने से ही अपना काम चला लेंगे, अधिक कुछ नहीं चाहिए ।

मगर जब श्री कृष्णजी दुर्योधन की राजसभा में शान्तिदूत बन कर गए और पाँच गाँव दे देने के लिए मनवाने लगे, तो दुर्योधन अपनी इच्छा को रोक न सका । उसने साफ कहा—“सूच्यग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव ।” “केशव ! युद्ध के बिना तो मैं सुई की नोक पर आएँ, इतनी-सी जमीन भी देने को तैयार नहीं हूँ ।”

भला बताइए, दुर्योधन के पास किस बात की कमी थी ? खाने-पीने, पहनने-ओढने या अन्य किसी चीज का अभाव नहीं था, जिसके लिए उसे इतनी निरकुश इच्छा से प्रस्त होकर इतनी उल्लाह-पछाह करने की आवश्यकता पड़ती । आखिर दुर्योधन की इसी निरकुश इच्छा के कारण महाभारत हुआ, जिसमें रक्त की नदियाँ बह चली । लाखों मनुष्यों का सहार हुआ सिर्फ एक दुर्योधन की राज्यलिप्सा के कारण ।

गृहस्थों के लिए इच्छा-मूच्छा का सर्वथा त्याग आवश्यक नहीं है, किन्तु उनके लिए इच्छाओं का परिमाण (सीमित) करना आवश्यक है। क्योंकि वीतराग प्रभु जानते थे कि गृहस्थ श्रावक के लिए ससार-व्यवहार में रहते हुए इच्छा का सर्वथा निरोध दुष्कर है। जिस दिन वह इच्छा का सर्वथा त्याग कर देगा, उस दिन या तो वह सथारा (आजीवन अनशन) कर लेगा, या ससार व्यवहार में रहने का त्याग कर देगा। लोक-व्यवहार में रहते हुए गृहस्थ श्रावक को पूर्ण अपरिग्रह व्रत बता दिया जाएगा, तो उसका पालन भी न होगा, दम्भ और अनाचार बढ़ेगा तथा अनेक अनर्थ पनपेंगे। इसलिए जब तक गृहस्थ श्रावक में ससार व्यवहार से निकलने का सामर्थ्य न हो, वह पूर्ण सन्तोष और धैर्यवृत्ति से अभ्यस्त न हो, तब तक उस पर सर्वथा अपरिग्रहव्रत का बोझ डालना अनुचित है, वह उस बोझ को उठा नहीं सकेगा। इन सब दृष्टिकोणों से भगवान् महावीर ने श्रावकों के लिए इच्छापरिमाणव्रत बताया है।

इच्छा और आवश्यकता की भेद रेखा

एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्मशास्त्रों में श्रावक के पाँचवें व्रत को 'इच्छापरिमाणव्रत' बताया है 'आवश्यकता परिमाणव्रत' नहीं। क्योंकि आवश्यकताएँ तो आवश्यकताएँ हैं, वे तो जीवन-निर्वाह के लिए जरूरी हैं, उनकी मर्यादा क्या होगी? मर्यादा इच्छाओं की होगी। आवश्यकता अलग चीज है, और इच्छा या मूच्छा अलग चीज। आज बहुत-से सघर्ष तो आवश्यकता और इच्छा के अन्तर को न समझने के कारण होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा, हविस या पदार्थासक्ति को ही प्रायः आवश्यकता मान बैठता है और उसकी पूर्ति के लिए इन्सानियत को भी भूला बैठता है, रक्त सम्बन्धों को भी विस्मृत कर देता है। इसीलिए भगवान् ने स्पष्ट कहा—इच्छाओं पर नियन्त्रण करो, उनकी सीमा करो।

चाहे कोई सम्राट् हो या सम्पत्तिशाली हो, सर्व साधन-सम्पन्न एवं सम्पत्ति-सम्पन्न होते हुए भी स्वेच्छा से गरीबी धारण करता है, अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करता है, वही इच्छा परिमाणव्रत को भलीभाँति समझता है। बाहर से लादी हुई या सरकार के द्वारा बलात् कण्ट्रोल की गई इच्छाओं या आवश्यकताओं से शान्ति नहीं मिल सकती। शान्ति मिलती है, अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं को सीमित करके दूसरों को सुखपूर्वक जीने और विकास करने का अवसर देने से।

वल्लभाचार्य के समय में कुम्भनदास नामक एक वैष्णवभक्त हुए हैं, वे भगवान् की स्तुति में भक्तिरसपूर्ण मधुर गीतों को तन्मय होकर गाते थे तो राह चलते लोग खड़े होकर सुनने लगते थे। वे स्वयं कृपक थे। कृपिकार्य करने के बाद इतना समय बचा लेते थे कि उसमें वे भक्तिरसपूर्ण सुन्दर गीतों की रचना करते थे। वे चाहते तो अनेक धनिकों से भगवद्भक्ति के गीत सुनाने के बदले पर्याप्त पुरस्कार पा सकते थे, किन्तु भगवान् का यह परमभक्त निर्धनता को वरदान समझता था। स्वेच्छा से

धर्मध्यान, आत्मकल्याण के कार्य कर सकता है, सुख शान्तिपूर्वक निश्चिन्तता से जीवन-यापन कर सकता है, गार्हस्थ्यजीवन भी सुखमय हो जाता है। इच्छाओं और तृष्णाओं पर जिसने नियन्त्रण नहीं किया, वह असीम इच्छाओं के चक्कर में पड़कर रात-दिन अशान्त रहता है। आग में घी डालने से वह और अधिक भड़कती है, उसी प्रकार वस्तुओं के मिलने से इच्छा और अधिक बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इच्छाओं के भार से आक्रान्त मनुष्य का जीवन कितना भारभूत, कितना चिन्तातुर और कितना व्यथामय बन जाता है ? ऐसा व्यक्ति न तो शान्ति से खा-पी सकता है, न निश्चिन्तता से जीवनयापन कर सकता है, और न ही परमात्म-भजन आदि आत्मकल्याण के कार्य ही कर सकता है ? उसके पास कितना ही वैभव बढ़ जाए, यहाँ तक कि सारे ससार का वैभव मिल जाए तब भी उसे अशान्त रहती है, वह अपनी प्रबुद्ध इच्छा की पूर्ति की चिन्ता में प्रतिक्षण डूबा रहता है। किन्तु इच्छापरिमाणव्रत स्वीकार कर लेने पर इस प्रकार की कोई भी अशान्ति नहीं रहती।

इच्छापरिमाणव्रत स्वीकार करने पर श्रावक को अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चिन्ता नहीं रहती, न दुःख होता है। यदि वह नयी डिजाइन के, नूतन ढंग से बने हुए पदार्थों के विषय में सुनता है या उन्हें देखता है, तब भी इच्छापरिमाणव्रती उन पदार्थों को पाने की न तो इच्छा करता है, न ही चेष्टा करता है, तथा उनके न मिलने पर दुःखित नहीं होता है। यदि व्रत में रखी हुई सीमा के बाहर की कोई भी वस्तु बिना इच्छा या परिश्रम के प्राप्त होती हो तो भी वह उसे स्वीकार नहीं करता, और न ही किसी वस्तु की इच्छा से पीड़ित रहता है।

इच्छापरिमाणव्रतधारी धर्मकार्य में शक्तिपूर्वक अटपट तल्लीन हो जाता है। उसके मन में उतनी चंचलता या अस्थिरता नहीं होती, जितनी चंचलता और अस्थिरता असीम इच्छा वाले में रहती है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जो अपनी इच्छाओं का जितना अधिक निरोध कर लेता है, उसका मन धर्मध्यान में उतना ही अधिक लगता है। वह धर्मध्यान भी बिना किसी नामना-कामना के करता है। इच्छापरिमाणव्रत स्वीकार करने पर श्रावक निर्ग्रन्थ धर्म के योग्य पात्र बन जाता है। परन्तु जिसकी इच्छाएँ अनियन्त्रित हैं, उसकी निर्ग्रन्थ धर्म पर हार्दिक शक्ति नहीं होती।

भरणवेला में भी आनन्द

इच्छापरिमाणव्रत ग्रहण करने वाले श्रावक को मृत्यु के समय किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, जबकि इच्छापरिमाणव्रत से विमुख महापरिग्रही को मृत्यु के समय में घोर कष्ट होता है। उसे खासकर अपने धन और साधनों के विधोष होने का दुःख होता है, जिनमें उसके प्राण अटके रहते हैं।

कहते हैं, मुहम्मदगजनवी जब मरने लगा, तब उसने अपनी सारी सम्पत्ति, जिसे उसने भारत को बड़ी बुरी तरह लूटकर संचित की थी, अपने सामने रेंगवाई। उस सम्पत्ति का अवलोकन करके उसके मुँह से दुःखपूर्ण उद्गार निकले—“हाय ! आज

मेरी प्यारी दीलत मुझमें छूट रही ।" जीर उसके पदचान् पर कूट-कूटकर गने लगा । सन्मुख, शास्त्र के तयनानुसार महापरिग्रही को मर्ने ममय ज्ञात-रौद्र ज्ञान आता है, जो दुःखों का कारण है, लेकिन इच्छापरिमाणवर्ती श्रावक के पास ऐसा दुःख नहीं फटकता ।

इच्छापरिमाणवर्त स्वीकार करने वाला अभी उस ज्ञात में चिन्तित या दुःखी नहीं होता कि मेरी वस्तु कोई छीन लेगा, चुरा लेगा या गूट कर देगा । क्योंकि वह यह जानता है कि वस्तु का स्वभाव ही गंगा है । जब तक मेरा पुण्य प्रयत्न है, तब तक ही ईष्ट वस्तु मेरे पास टिक सकती है, उस जगदितक कोई भी उसे नहीं ले जा सकता, और जब मेरा पुण्य निर्वर्ण हो जाएगा, तब लाग प्रयत्न करने पर भी वह वस्तु मेरे पास टिक न सकेगी । फिर मुझे चिन्ता करने या दुःखी होने की क्या जरूरत है ?

एक सचन वृक्ष है । उसका सहाय एक बन्दर भी लेता है और एक पक्षी भी । पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ भी वृक्ष के आश्रय पर नहीं रहता, वह अपने पक्षों के आश्रय पर रहता है, वृक्ष के गिरने पर उसे कोई कष्ट न होगा, वह पक्षों के सहारे उड़ जाएगा । मगर बन्दर के लिए वृक्ष का ही आश्रय है । अगर वृक्ष टूट पड़े तो बन्दर को बहुत हानि पहुँच सकती है । यही अन्तर इच्छापरिमाणवर्त स्वीकार करने वाले और न करने वाले में है । इच्छापरिमाण करने वाले को अपनी मर्यादा में गृहीत सासांगिक पदार्थों का आधार छूट जाने पर भी पक्षी की तरह कोई दुःख नहीं होता, क्योंकि वह उन पदार्थों पर भी इतनी ममता नहीं रखता, जिससे कि उसे दुःख हो, जबकि इच्छा परिमाण न करने वाले को बन्दर की तरह बहुत ही दुःख होता है, पदार्थों के छूट जाने पर ।

इच्छापरिमाणवर्त स्वीकार करने वाला महान् परिग्रह से बच जाता है, क्योंकि उसने इच्छाओं को सीमित कर दिया है । इस कारण जितने अश्व में उसकी इच्छा शेष है, उतने अश्व के परिग्रह के सिवाय शेष समस्त परिग्रह से निवृत्त हो जाता है । उसे सम्पूर्ण परिग्रह की क्रिया नहीं लगती, अपितु जितने अश्व में परिग्रह रहा है, उसी की क्रिया लगती है । इसलिए वह महापरिग्रही न रहकर अब अल्पपरिग्रही हो जाता है । जितना परिग्रह शेष है, उसमें भी वह जल कमलवत् निर्लिप्त रहता है तो उसी भव में, नहीं तो सात-आठ भवों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है । यद्यपि उसने पूर्णतया परिग्रह त्याग नहीं किया है, तथापि आशिक रूप से परिग्रह त्याग एवं इच्छा-परिमाण किया है, अतः उतने अश्वों में वह जन्म-मरण के कष्टों से छूट जाता है, नीच गति का अधिक होने से बच जाता है, या तो वह सुगति में जाता है, या मोक्ष मार्ग का अधिक हो जाता है ।

इच्छापरिमाण करके भी मर्यादा में रहते हुए पदार्थों के प्रति निर्ममत्व रहे, उनमें वृद्धि न करे तो वह परिग्रह से निर्लिप्त व्यक्ति शीघ्र ही अपना बेड़ापार कर लेता है । जैसे भरत चक्रवर्ती पट्टच्छण्डाधिपति होते हुए भी राज्य-चैभव के प्रति

निर्ममत्व, निर्लेप-से रहते थे, इस कारण उन्हें शीशमहल में खड़े-खड़े ही केवलज्ञान हो गया था। नमिराज के पास समस्त राज्य सम्पदा थी, फिर भी वे निरासक्त होकर राज्य करते थे, इस कारण वे राजर्षि कहलाते थे और अपना आत्म-कल्याण भी शीघ्र ही कर सके थे।

इच्छापरिमाणव्रत का अर्थ और उद्देश्य

इन सब पूर्वोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इच्छा परिमाण व्रत का अर्थ है—सासारिक पदार्थों से सम्बन्धित अशुभ (निकृष्ट, अति और अनुचित) इच्छाओं को छोड़कर शुभ (उत्कृष्ट, और उचित दूसरों के हितों को हानि न पहुँचाने वाली) इच्छाओं को सीमित करना।

यह सकल्प करना कि मैं अमुक, इतने पदार्थों से अधिक की इच्छा नहीं करूँगा इच्छापरिमाणव्रत है। सम्पूर्ण अपरिग्रह व्रत का स्वीकार करने वाले को तो ससार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा और मूर्च्छा का त्याग करना होता है, लेकिन इच्छा परिमाणव्रतधारक को ससार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग नहीं करना पड़ता, उसे उन्हीं पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग करना पड़ता है, जो पदार्थ महापरिग्रह में माने जाते हैं, या जिन पदार्थों की इच्छा निकृष्ट है, दूसरों के लिए घातक है, अनुचित है, बलबूते से बाहर है।

इच्छापरिमाणव्रत के ग्रहणकर्त्ता को इस बात का सकल्प करना होता है कि मैं इन-इन पदार्थों से अधिक पदार्थों पर स्वामित्व और ममत्व नहीं रखूँगा, न ही उन पदार्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की इच्छा करूँगा। आशिक रूप से परिग्रह से विरत होकर महान् परिग्रही न होने की जो प्रतिज्ञा ली जाती है, उसे भी इच्छा-परिमाणव्रत कहते हैं। इस व्रत को स्वीकार करने के बाद कुछ पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है।

इच्छापरिमाणव्रत का उद्देश्य दुनियाभर के समस्त पदार्थों की विस्तृत इच्छाओं से अपने मन को खींचकर एक सीमित दायरे में कर लेना है।

इच्छापरिमाण में मर्यादा जितनी कम होगी, उतना ही दुःख एवं ससार-भ्रमण कम होगा। इसलिए इच्छापरिमाणकर्त्ता को विस्तीर्ण मर्यादा को सकीर्ण और अल्पतम करना है। क्योंकि उसका ध्येय तो एक दिन परिग्रह या इच्छा का सर्वथा त्याग करने का होता है। वह अपनी मजिल तक तभी पहुँच सकता है, जब इच्छा-मूर्च्छा को न्यून से न्यूनतम कर लेगा।

यद्यपि सामारिक पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उच्छाओं को जितनी सीमित एवं नियन्त्रित की जा सके, उतना ही अच्छा है। परन्तु जहाँ धावक यह देखाता है कि इच्छाओं को इतना अधिक सीमित करने पर गार्हस्थ्य जीवन निर्भर नहीं रहा है, वहाँ वह आवश्यकताओं और इच्छाओं का तात्समेल बिठाता है।

जैसे एक व्यक्ति के पास पाच सौ रुपये हों । अब वर्ष भर की आवश्यकता के अनुरूप मर्यादा न करके एक लाख रुपये की मर्यादा करता है । वैसे तो इस मर्यादा में भी लाख रुपये से अधिक की इच्छा का त्याग हो जाता है, किन्तु ऐसा करना वर्तमान में तृष्णा और इच्छाओं का समुचित निरोध करना नहीं है । इसलिए प्रशस्त मार्ग यही है कि आवश्यकताओं के साथ इच्छाओं की संगति बिठा कर मर्यादा की जाय ।

निष्कर्ष यह है कि आवश्यकता के अनुरूप इच्छाओं को घटाया जाय, परन्तु यथार्थ आवश्यकता का सम्यक् पर्यवेक्षण न करके, इच्छाओं के अनुरूप आवश्यकताएँ बना ली जाएँ तो वह मार्ग-प्रशस्त नहीं होता । आवक का उद्देश्य इच्छा और मूर्च्छा के साथ-साथ आवश्यकता में भी कटौती करना है, तभी वह एक दिन निर्ग्रन्थ-निस्परिग्रह की मन्जिल पर पहुँच सकेगा । उसका उद्देश्य इच्छाओं की मर्यादा को बढ़ा कर वर्तमान स्थिति से पीछे हटना नहीं है, अपितु इच्छाओं की मर्यादा को क्रमशः घटाते हुए आगे बढ़ना है ।

आशा है, आप इच्छापरिमाणव्रत के हृदय को समझ चुके होंगे और इसी पथ पर चल कर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने का प्रयास करेंगे ।

परिग्रह : हानि, परिमाणविधि, अतिचार

✽

(पाप और साप दोनों ही जगत् में हानिकारक माने जाते हैं, दोनों से बच कर चलना विवेकी मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दोनों ही त्याज्य हैं, इसलिए उनका सग न करना ही उचित है।

(परिग्रह भी एक प्रकार का पाप है। क्योंकि वह मानवजीवन को पतन के गहरे गर्त में डाल देता है) उसकी विवेक-बुद्धि, विचार-शक्ति और सत्यशोधन की रुचि को नष्ट कर देता है।

‘परिग्रह पाप है’, इस बात को आज समाज में से विस्मृत कर दिया है। जो जितना अधिक धन-वैभव से सम्पन्न होता है, उसे उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। बड़े आदमी का मतलब ही आज अधिक परिग्रहसम्पन्न हो गया है। उसे ही पुण्यवान समझा जाता है, जिसके पास अपार धन हो। यह कैसी विचित्र बात है कि धन की आकांक्षा रख कर रात-दिन धन की धुन में बहने वाला, धन के ही सपने देखने वाला येन-केन-प्रकारेण श्याह-सफेद करके धन कमाने वाला व्यक्ति आज पुण्यात्मा माना जाता है, और जिसके पास धन नहीं है, किन्तु सच्चरित्र है, सेवाभावी है, उसे लोग अकसर पुण्यहीन कह देते हैं, कदाचित् उसके मुह पर उसे पुण्यहीन नहीं कहते हैं तो भी अपने मनमस्तिष्क में उसे वैसा समझते हैं। उसे किसी सभा, सोसाइटी या सार्वजनिक सस्था का सभापति, अध्यक्ष या प्रमुख बनाने में प्रायः हिचकिचाते हैं और उस परिग्रहसम्पन्न को, जिसने गरीबों का चूरा कर, उनके श्रम का शोषण करके पैसा कमाया है, उसे ही प्रायः उच्चासन या अग्रासन दिया जाता है, उसे ही उच्च पद पर अधिष्ठित किया जाता है। पुण्य के ४२ भेदों में धन का नामोनिशान भी नहीं आता, फिर भी पता नहीं, धनसम्पन्न को किस आधार पर पुण्यवान् माना जाता है? धन मिलना कोई पुण्य नहीं है, अपने आप में। मनुष्य-जन्म मिलना ही पुण्य का फल है। लेकिन आज तो परिग्रह—धन के संग्रह को ही पुण्य कहा जाता है। परिग्रह को शास्त्रकार तो पाप (पापास्रव) कहते हैं। परिग्रह के आसपास भी कई पाप लगे हुए हैं। जहाँ तक मूल पाप को नहीं छोड़ा जाएगा, वहाँ तक दूसरे पाप कैसे समाप्त हो सकते हैं?

इसीलिए तो भगवान् ने पाच आश्रवा को मूल पाप बताया है, और सर्वप्रथम इन पापों के द्वार बंद करने के लिए पाच मूलगुण बताए हैं। ये ही पांच मूलगुण माधु के लिए महाव्रतों के रूप में और गृहस्थ आश्रव के लिए अणुव्रतों के रूप में बताए हैं। इन पाचों में से पाचवा मूल गुण परिग्रहपरिमाणव्रत बताया है।

अगर आप इन ५ मूलगुणों—मूल अणुव्रतों को छोड़कर अगर उपवास, पोषण सामायिक आदि बाह्य क्रियाएँ करें और उतने से मन्तोष मान लें तो उसमें कोई आत्मिक लाभ होना सम्भव नहीं है।

अगर कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ों में पानी सीचने की अपेक्षा उसके पत्तों और शाखाओं को ही सीचता रहे तो क्या इससे वह वृक्ष हराभरा रह सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार यदि आप मूलव्रतों का पालन करने के बजाय केवल उत्तर व्रतों (सामायिक पोषण, देशावकाशिक आदि धर्मक्रियारूप उपव्रतों) का ही पालन करते रहेंगे तो उससे धर्मरूपी वृक्ष को पुष्पितफलित नहीं रख सकेंगे।

एक आचार्य ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में इस सम्बन्ध में चेतावनी दी है—

यसालभौक्षण सेवेत, न नित्य नियमान् बुध ।

यमान् पतत्पकुर्वाणो, नियमान् केवलान् भजन् ॥

—विवेकी साधक यमो (मूलव्रतों) का आचरण प्रतिदिन बार-बार करे, किन्तु नियमो (उत्तरव्रतों) का आचरण नित्य नहीं, कभी-कभी करे। जो साधक यमो का आचरण प्रतिदिन नहीं करता, वह पतित हो जाता है, और वह भी भटक जाता है, जो केवल नियमो का आचरण करता है।

यम यहाँ मूलव्रतों के अर्थ में है, और नियम है उत्तरव्रतों के अर्थ में। जब-जब मूलव्रतों (यमों) की उपेक्षा कर दी जाती है और केवल उत्तरव्रतों (नियमों) को मुख्यता दे दी जाती है, तब-तब धर्म और धार्मिक दोनों निस्तेज हो जाते हैं। जीवन में जब यम मुख्य बन जाते हैं और नियम गौण, तभी धर्म और धार्मिक का तेज बढ़ता है। आज धर्म की शक्ति इसलिए क्षीण हो रही है कि उसमें मूलव्रतों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, उत्तरव्रतों को मुख्यता दे दी गई है। वे अनिवार्य बन गए हैं। वास्तव में नियम का उपयोग यम के होने पर ही है। अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण यम (मूलव्रत) है। आज इस मूलव्रत की उपेक्षा करके परिग्रह को बहुत झकझुा किया जा रहा है, दूसरी ओर उत्तरव्रतों (नियमों) पर जोर दिया जा रहा है। अतः यह याद रखिये कि परिग्रह का पाप छोड़े बिना अथवा परिग्रह की मर्यादा किये बिना धर्मक्रियाओं के रूप में उत्तरव्रतों का पालन रख पर लेपन करने के समान है।

पापों का केन्द्र . परिग्रह

यह तो सर्वविदित है कि परिग्रह पापबन्ध का कारण है। यह पाँचवाँ आश्रवद्वार है। पहले के चार आश्रवों को पोषण प्रायः इस परिग्रह-आश्रव से मिलता

है। भगवतीसूत्र के दूसरे शतक में गणधर इन्द्रभूति गौतमस्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्रमण भगवान् महावीर ने कहा है—“गौतम ! इच्छा, मूर्च्छा और गृद्धि (परिग्रह) से क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कषायों का तादात्म्य सम्बन्ध है। जहाँ परिग्रह होता है, वहाँ क्रोधादि चार कषाय अवश्य होते हैं, जहाँ क्रोधादि चार कषाय होते हैं, वहाँ परिग्रह आदि पाप अवश्य होते हैं। इस प्रकार परिग्रह क्रोध, मान, माया और लोभ इन पापानुबन्ध चतुष्टय का जनक है। परिग्रह समस्त पापों का केन्द्र भी है। समस्त पाप परिग्रह से उत्पन्न होते हैं।

प्रश्नव्याकरणसूत्र में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है—“परिग्रह के लिए लोग हिंसा करते हैं, असत्य-भाषण करते हैं, बड़ी-बड़ी चोरियाँ-डकैतियाँ परिग्रह के कारण होती हैं। मिलावट, तौलनाप में गड़बड़ी, बेईमानी, जालसाजी, धोखेबाजी, गिरहकटी आदि सब पाप भी परिग्रह को लेकर किये जाते हैं, परस्त्रीगमन और पर-नारीहरण भी परिग्रह के लिए करते हैं, मूर्ख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि कष्ट भी लोग परिग्रह के लिए सहते हैं, परिग्रह के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों से मनुष्य क्रोध करता है, लोभ करता है, द्रोह और कपट करता है, अभिमान करता है, कलह भी करता है, दम्भ भी करता है, दूसरे पर झूठा दोषारोपण भी परिग्रह के लिए करता है, दूसरे को अपमान कहकर अपमानित भी परिग्रह के लिए किया जाता है। स्वयं भी अपमानित होता है।

मनुष्य परिग्रह के कारण सदैव चिन्तित, आतंकित, त्रस्त एवं भयभीत रहता है। व्यक्ति दूसरों के हृदय को आघात पहुँचाता है, वह भी परिग्रह के लिए। इस प्रकार शास्त्रकारों ने समस्त पापों का उत्पत्ति स्थान परिग्रह को बताया है। आप भी ससार-व्यवहार में यह अनुभव करते होंगे कि ससार में जितने भी पाप हैं, वे प्रायः परिग्रह को लेकर होते हैं। कोई भी ऐसा पापकर्म न होगा, जो परिग्रह के निमित्त से न होता हो। अपनी निकृष्ट इच्छाओं, गलत महत्वाकांक्षाओं एवं वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा मोह-ममता को लेकर ससार में बड़े-बड़े पाप होते हैं। इसलिए जहाँ इच्छा-मूर्च्छा नहीं होती या सीमित होती है, वहाँ प्रायः पापकर्म नहीं होता।

हिंसा को लीजिए। ससार में परिग्रह के लिए लोग बड़ी हिंसा—मानवहत्या तक कर बैठते हैं। पाँचो इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति के कारण, सत्ता, सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा और नारी के लिए ससार में बड़े-बड़े घमासान युद्ध हुए हैं। आज भी होते देखे जाते हैं। कोणिक ने जो अपने मातामह चेटक राजा के साथ शिलाकटक महायुद्ध छेड़ा था, वह किसलिए ? हार और हाथी के परिग्रह को लेकर ही तो। परस्त्री सती (मदनरेखा) को अपने अधीन (परिगृहीत) करने के लिए मणिरथ राजा ने अपने माई युगबाहु की कपटपूर्वक हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने अपना सिंहासन सुदृढ़ करने के लिए अपने पिता शाहजहाँ को कैदखाने में डाल दिया था, और अपने भाइयों को बुरी मौत मरवा डाला था। रावण ने राजा रामचन्द्रजी की पत्नी सीता-

सती को अपने कब्जे में करने के लिए मयकर युद्ध किया था, किसलिए ? स्त्रीरूप परिग्रह के लिए ही तो ! परिग्रह के लिए मनुष्य मनुष्य की हत्या कर डालता है । इतना ही नहीं, परिग्रह के लिए अपने निकट सम्बन्धी माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी, साले, ससुर, सास, मामा, मौसी आदि की हत्या करते भी मनुष्य देर नहीं लगाता । कौरव-पाण्डवों के बीच महाभारत संग्राम हुआ था, जिसमें अगणित सेना का ब्यस हो गया, वह राज्य लिप्सारूप परिग्रह के लिए ही तो हुआ था । इसी प्रकार धन की आशका से बड़े-बड़े महन्तो और जागीरदारों की हत्या कर दी गई । पिछले दो विश्वयुद्ध हुए थे, जिसमें लाखों मनुष्य गाजरमूली की तरह काट दिये गए, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जो अमेरिका द्वारा बम वर्षा की गई थी, जिसके कारण लाखों निर्दोष निरपराध लोगों के प्राण गए, क्या यह लोभवृत्ति (परिग्रह) से प्रेरित नहीं थी ? युद्ध में मनुष्य हत्या करने में थोड़ाओं को किसी प्रकार की धृणा न हो, इसके लिए राजा लोग उन्हें शराब दिलाते थे, उन्हें धार्मिक शिक्षा से वंचित रखते थे, मांस खिलाते थे, और किसी भी सुन्दरी के साथ व्यभिचार के लिए उन्हें खुली छूट दे देते थे, ताकि वे मन लगाकर युद्ध कर सकें । पश्चिमी पाकिस्तान ने बंगला देश के निर्दोष नर-नारियों पर जो अमानुषिक अत्याचार किये, सरेआम कत्ल की, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, बुद्धिजीवियों को गोलियों से भून डाला, क्या यह हिंसाकाण्ड परिग्रह के सिवाय और किसी के लिए हुआ था ? पुराने तथाकथित धर्मग्रन्थों में प्रलोभन दिया गया कि सैनिकों को युद्ध में मरने से वीरगति प्राप्त होती है, स्वर्ग की देवागनाएँ उनके लिए बरमाला लिये खड़ी रहती हैं । ये सब हथकड़े परिग्रह के लिए ही तो हुए । ये तो वे हिंसाएँ हैं—जिनके करने को तथाकथित समाज, राष्ट्र या धर्मसम्प्रदाय धृणा की दृष्टि से नहीं देखता था, निन्दनीय नहीं मानता था, बल्कि ऐसी हिंसा करने वाले को 'वीर' 'बहादुर' आदि पद दिया जाता था ।

अब आइए उस हिंसा की ओर, जिसे समाज द्वारा निन्द्य, सरकार द्वारा दण्डनीय और धर्म द्वारा धृणित समझी जाती है । चोर, डाकू, परस्त्रीगामी व्यभिचारी, लुटेरे, हत्यारे आदि साहसिक लोग भी परिग्रह के लिए मरहत्या करते हैं । परिग्रह के लिए ऐसे लोग बात की बात में मनुष्य को मौत के घाट उतार देते हैं । यहाँ तक कि ऐसे साहसिक लोग परिग्रह के लिए स्वजनो तक की हत्या कर डालते हैं । आत्महत्या का घोर पाप भी परिग्रह के लिए होता है ।

मनुष्य परिग्रह के लिए अपने शरीर को भी कष्ट में, सकष्ट में, और क्षतरे में डाल देता है । सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, अनिद्रा, ऊबड़-खाबड़ जगह में निवास, रात-दिन मय, आतंक, चिन्ता, मन में उद्विग्नता, आदि सब कष्ट भी मनुष्य परिग्रह के लिए सहकर शरीर को सादा, नियमित भोजन, निरापद स्थान, समय पर शयन, शीत, ताप, वर्षा आदि से शरीर की रक्षा के लिए उपाय आदि सुख-साधनों से वंचित

रखता है। अधिक गरिष्ठ, प्रकृति विरुद्ध, भोजन, अनियमित शयन, अनिद्रा आदि कष्ट देकर शरीर के प्रति द्रोह परिग्रह के लिए किया जाता है। मिथ्या आहार-विहार, अनियमित शयन-जागरण आदि सब शरीर के प्रति द्रोह होता है।

परिग्रह के लिए मनुष्य अपने सहोदर भाई-बहन, सगे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-मामा, मित्र, स्वजन एवं पुत्र-पुत्री तक से ही द्रोह कर बैठता है। जिन माता-पिता के मनुष्य पर अनन्त उपकार थे, तो क्या उन सम्राट् श्रेणिक और महारानी चेलणा के प्रति मात्र सिंहासन (राज्य) पाने की लिप्सा से कौणिक ने द्रोह नहीं किया था। सम्राट् श्रेणिक को तो उसने पीछरे में बन्द कर दिया था। फिर अपने माता-मह से, भाइयों से भी केवल हार और हाथी के परिग्रह के लिए द्रोह कर दिया था। कस ने अपने पिता उग्रसेन को परिग्रह के लिए ही तो कारागार में डाला था। कई नराधमों ने तो अपनी जन्मदात्री माता को परिग्रह के लिए परलोक धाम पहुँचा दिया था।

परिग्रह के लिए माता-पिता द्वारा अपने पुत्रों या पुत्रियों के वध के उदाहरण भी इतिहास में अनेक मिल सकते हैं। पुत्र और पुत्री में जो भेदभाव किया जाता है, वह परिग्रह की दृष्टि से ही तो किया जाता है। पुत्री का जन्म होते ही माता-पिता का मुख क्यों मुर्झा जाता है? क्योंकि उसको धन देना पड़ेगा। इसी कारण से प्राचीन-काल में राजपूत लोग जन्म लेते ही पुत्री का गला घोट कर मार डालते थे। परिग्रह के लिए पुत्र या पुत्री को बेच दिया जाता है। पुत्र वाला पुत्रीपक्ष के लोगों से मुँह मांगा धन मागता है, दहेज, तिलक, आदि के रूप में। परिग्रह के लिए माता-पिता अपनी पुत्री के सुख-दुःख की चिन्ता न करके बूढ़े या अनमेल वर के साथ उसका गठ-बन्धन कर देते हैं।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता चूलनी ने विषयभोग में मूर्च्छा रूप परिग्रह के लिए ही अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को लाक्षागृह में जलाकर समाप्त कर डालने का कुकृत्य किया था।

परिग्रह के लिए भाई-भाइयों के परस्पर युद्ध के तो अनेक उदाहरण मिलते हैं। औरंगजेब ने दारा, शूजा और मुराद नामक भाइयों को परिग्रह के लिए मरवा डाला था। भरत चक्रवर्ती ने राजरूप परिग्रह के लिए ६८ भाइयों की स्वाधीनता छीन लेने का प्रयत्न किया था। कौरवों और पाण्डवों की लड़ाई परिग्रह के लिए ही हुई थी। दोनों भाई-भाई ही थे।

इसी प्रकार परिग्रह के लिए बहन की हत्या या द्रोह भाई द्वारा या भाई की हत्या या द्रोह बहन द्वारा होने के भी अनेक उदाहरण हैं। मित्रद्रोह भी परिग्रह के लिए होता है। परिग्रह के लिए मित्र अपने गाढ़ मित्र के साथ विश्वासघात कर देता है। परिग्रह के लिए पत्नी द्वारा पति के प्रति तथा पति द्वारा पत्नी के प्रति द्रोह के उदाहरणों की भी कमी नहीं है। सूरिकान्ता रानी ने विषयभोगों के प्रति मूर्च्छारूप

—जाति चाहे रसातल में चली जाए, समस्त गुण चाहे रसातल से भी नीचे चले जाय, शील पहाड़ से गिरकर चूरचूर हो जाय, स्वजन स्नेही चाहे आग में जल जाय, वैरिणी वीरता पर शीघ्र ही वज्र गिर पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, हमें तो केवल धन चाहिए। हमारा धन सुरक्षित रहे, वह नष्ट न हो, क्योंकि उस एक धन के बिना मनुष्य के सारे ही गुण तिनके के समान व्यर्थ हैं।

सारांश यह है कि परिग्रह के लिए मनुष्य धर्म, राष्ट्र, जाति और यहाँ तक कि परमात्मा के प्रति भी द्रोह कर लेता है। धर्म के नाम पर अनीश्वरवाद की स्थापना और प्ररूपणा करने को मनुष्य उद्यत हो जाता है, एकमात्र पद, सत्ता, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि की इच्छामूर्च्छा से प्रेरित होकर। परिग्रह से प्रेरित होकर मनुष्य छल-कपट, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यसन, मद्य-मास-मैथुन आदि अनाचार को भी धर्म का रूप दे देता है। परिग्रह के स्वप्न को भरणे के लिए कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को अपनाने से भी मनुष्य नहीं हिचकिचाता। धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन भी परिग्रह के लिए किया जाता है। परिग्रह के लिए मासभक्षण, मद्यपान, द्यूतकर्म, चोरी, व्यभिचार, निन्दा-बुगली आदि सब दुर्व्यसनो का सेवन कराने को मानव उद्यत हो जाता है। परिग्रह के लिए दम्भ, गुरुद्वेष, तथाकथित धर्मस्वामी साधुवेश, मायाजाल, तिकड़म आदि रचे जाते हैं। विश्वासघात-सा भयकर पाप, जासूसी, व्यभिचार-सेवन द्वारा गुप्तचरी भी परिग्रह के लिए की जाती है। न्यायाधीश कहलाने वाले लोग भी परिग्रहवश न्याय के नाम पर अन्याय करते हैं। यहाँ तक कि ममस्त ईश्वरीय नियम विरोधी कार्य परिग्रह के लिये किये जाते हैं।

निष्कर्ष यह है कि संसार में जितनी भी मानव हिंसा होती है, उन सबके कारणों की गहराई से खानवीन करने पर पता लगेगा कि वह एक या दूसरे परिग्रह निमित्त से होती है। इच्छा-मूर्च्छा से प्रभावित मानव के लिए नर-हिंसा करने में कोई विचार नहीं आता कि ये मेरे भाई या सम्बन्धी हैं, मेरे मित्र हैं या सहायक-सेवक हैं, मैं इनकी हत्या क्यों करूँ या कराऊँ ?

नर-हिंसा के समान भूक पशु-पक्षियों की हिंसा भी प्रायः परिग्रह के लिए होती है। बेचारे दीन, भूक, तृण-वनस्पति-चारी, स्वतंत्र विचरण करने वाले और किसी का कोई अहित न चाहने या करने वाले पशु-पक्षियों को भी मानव किसी न किसी पदार्थ की इच्छा या मूर्च्छा से प्रेरित होकर ही मारता है, उनका शिकार करता है, उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटता-सत्ताता है, उन पर बलवृत्ते से अधिक बोझ लाद देता है, कत्ल-खानों या माँस के केन्द्रों में उनका वध निर्दयतापूर्वक करता है, उनका रक्त, मांस, हड्डियाँ, चर्वी दाँत, चमड़ा आदि सबको बेच डालता है, अपने मनोविनोद के लिए या श्रु गार-प्रसाधन के लिए उन्हें बंदूक से मार डालता है। यदि इनमें से किसी पदार्थ की चाह न हो तो पशु पक्षियों को मनुष्य क्यों मारता ? जो भी पशु-पक्षियों की हिंसा करता है, वह ऊपर बताए हुए कारणों से ही करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पशु

यदि परिग्रह का पाप न हो तो उपर्युक्त चारो पापो से भी छुटकारा हो सकता है। इसलिए यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि परिग्रह सभी पापो का मूल है, सभी पापो का केन्द्र है, तमाम अनर्थों की जड़ है। सुज्ञ श्रावक को परिग्रह के पाप से बचने का सर्वप्रथम प्रयत्न करना चाहिए।

दोषो का आगार : परिग्रह

जहाँ परिग्रह होता है वहाँ अनेक दोष आकर मनुष्य में जमा हो जाते हैं। एक बार वे दोष प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर उन दोषो को निकालना दुष्कर हो जाता है। जिसके जीवन में परिग्रह आ जाता है उसमें दूसरो के प्रति ईर्ष्या भाव बना रहता है। वह सदैव मन में कुदृष्टा रहता है, और उसकी इच्छा यही रहती है कि दूसरा, मेरे से आगे क्यों बढ़ गया ? उसके पास इतना धन क्यों हो गया ? इस प्रकार की ईर्ष्या की जलन से वह दूसरो के गिरने, समानता न होने आदि की दुर्भावना करता रहता है। वह दूसरो का अहित ही चाहता है। किसी भी अप्राप्त पदार्थ को वह तभी चाहेगा, जबकि वैसा पदार्थ दूसरे के पास न हो। दूसरो के पास वैसा पदार्थ देखकर तो उसके दिल में आग लग जाती है, उसे अपने पास वाले पदार्थ में सुख नहीं मालूम होता। इसमें क्या है ? ऐसा पदार्थ तो अमुक व्यक्ति के पास भी है, इसमें क्या विशेषता है ? इस प्रकार के दुर्विचारो से वह घिरा रहता है।

परिग्रही व्यक्ति में प्रायः मानवदया या जीवदया के कार्य के प्रति अरुचि हो जाती है। अत्यधिक परिग्रहासक्त मनुष्य के हृदय में कठोरता और निर्दयता आ जाती है। अगर उसमें निर्दयता और कठोरता न हो और वास्तव में दया और कोमलता हो तो वह मनुष्यो को दीन-हीन दुःखी देखकर भी अपने पास ममत्वपूर्वक अधिक सग्रह नहीं रख सकता।

परिग्रही व्यक्ति अपने जरा-से कष्ट को बहुत बड़ा समझता है, जबकि दूसरे के महान् दुःख की भी उसे चिन्ता नहीं होती। परिग्रही प्रायः यही चाहता है कि मेरे कार्य में कोई रुकावट न आए, दूसरे चाहे मरे या जीए, उसे कोई मतलब नहीं। कई बार परिग्रहासक्त व्यक्ति दूसरो को सकट में पड़े देखकर सोचता है—इसके जैसे कर्म हैं, उनका फल वह भोग रहा है। हम क्या करें ? इसके जैसे भाग्य। हम दूसरे का क्या कर सकते हैं। परन्तु वैसा ही कष्ट जब अपने ऊपर आ पड़ता है, तब इस प्रकार कहकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। तब तो वीखला उठता है, तब कर्मों पर नहीं खीड़ता, वह परिवार वालो को परेशान कर देता है। अनेक उपचार कराता है। मेरे लिए दूसरे लोगो को कितना कष्ट होता है ? दूसरे कितने मानसिक व्यथा से आक्रान्त हैं ? इस प्रकार का चिन्तन उसमें बिलकुल नहीं होता। वह आदमी परिग्रह के भँवर-जाल में ऐसा स्वार्थी बनकर फसा रहता है कि उसे दूसरो के सुख-दुःख की जरा भी परवाह नहीं होती। बल्कि कई लोग तो हतने क्रूर होते हैं कि दूसरो को अत्यन्त कष्ट में पड़े देखकर वे नरपिशाच प्रसन्न होते हैं। रोम का क्रूर सम्राट नीरो इसी प्रकार

का पक्का स्वार्थी था। वह फिडल बजाता और अपनी मस्ती में रहता था, दूसरो के दुःख की उसे जरा भी चिन्ता नहीं थी। ऐसे सत्ता लोलुप परिग्रहियो में इस प्रकार की क्रूर प्रवृत्ति होती है।

ऐसा परिग्रहासक्त कदाचित् किसी दीन-हीन दुखी व्यक्ति को सहायता के नाम पर कुछ दे भी दे तो प्रायः ऐसा नहीं समझा जाता कि उसने दया या कृपा से प्रेरित होकर यह सहायता दी है, बल्कि अधिकांशतः ऐसे लोग प्रसिद्धि पाने, अपनी प्रशंसा या बाह्यवाही सुनने, लोगो को दिखाने या अपनी गणना दानियो में करने, अखबारो में नाम फैलाने के लिए सचित्त या प्राप्त पदार्थ का एक अंश दे देता है। इसे दया या सहृदयता कहना उचित नहीं। अगर उसमें दया और सहृदयता हो तो वह अपने पास परिग्रह सचित्त करने के लिए किंचित् भी कष्ट नहीं दे सकता और न ही वह स्वयं अधिक रख कर दूसरो को उस वस्तु के अभाव में तड़फा सकता है।

परिग्रहासक्त व्यक्ति में अभिमान का दुर्गुण तो बहुत जल्दी आ जाता है। वह स्वयं का अधिकार जताने के लिए दूसरे का अपमान करते देर नहीं लगाता। परिग्रहरत मनुष्य को समाज की ओर से उच्च आसन, उच्च पद या प्रतिष्ठा मिल जाने से वह अपने को बड़ा आदमी समझने लगता है, इस अभिमान के कारण उसका मेल सामान्य जनता के साथ नहीं खाता, न उसका कोई मित्र ही बनना चाहता है।

परिग्रहासक्त व्यक्ति दूसरो के साथ द्रोह करने में भी नहीं हिचकिचाता। जहाँ द्रोह होता है, वहाँ प्रेम या मैत्री भाव टिक नहीं सकते। अतः परिग्रह प्रेम, स्नेह, मैत्रीभाव, आत्मीयता, सहृदयता या सहानुभूति के आग लगाने वाला है।

यह एक परम सत्य है कि जो जिसका अहर्निश ध्यान करता है, वह वैसा ही बन जाता है। आत्मा चेतन है और सासारिक पदार्थ जड़ हैं। किन्तु जब चेतन आत्मा रात-दिन जड़-पदार्थों का ही चिन्तन-भनन, ध्यान करता है, अतः उसमें जड़ता आजाए तो कोई अत्युक्ति नहीं। इसके अतिरिक्त आत्मा जड़ दृश्य पदार्थों का ध्यान करने से स्वयं—द्रष्टा को भूल जाता है। वह अज्ञानवश कभी यह विचार भी नहीं करता कि मैं द्रष्टा होकर दृश्य जड़ पदार्थों में क्यों अपने आप को खो बैठा ?

इसके साथ ही सासारिक पदार्थों के प्रति इच्छा-मूच्छा रखने वाला आत्मा, सासारिक भौतिक पदार्थों को अत्यधिक महत्त्व देता-देता आत्मा और उसके गुणों की उपेक्षा या अवज्ञा कर देता है। रात-दिन सासारिक जड़-पदार्थों के प्रति अनुराग के कारण वह प्रतिष्ठा भी उसी को देता है, जिसके पास भज कलदार हो, या सासारिक पदार्थ अधिक हो। परिग्रह के प्रति आकर्षण होना ही अनर्थ का मूल है। जब तक मात्र धन के कारण धनिक को सम्मान मिलता रहेगा, तब तक मानव के हृदय से द्रव्य-लोभ दूर न हो सकेगा। अतः चाहे परिग्रह का एकान्तनाश सम्भव न हो, परन्तु उसके प्रति आदर-वृत्ति तो दूर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिसके पास सासारिक पदार्थों की प्रचुरता नहीं है, उसका आदर-सत्कार करना तो दूर रहा, उसकी ओर आँख उठा

कर भी नहीं देखता, न उससे दुःख-सुख की बात पूछता है। वह गुणी हो, तब भी उसके प्रति प्रमोद भावना उसमें नहीं होती, और न ही दुःखी के प्रति उसमें करुणा भावना उमड़ती है। वह रूखा और मनहूस आदमी हो जाता है।

जहाँ परिग्रह का ही अहर्निश सम्पर्क और चिन्तन हो, वहाँ आत्मा की अव-हेलना की जाती है, उसके साथ द्रोह किया जाता है। आत्मा को बड़ा न मानकर परिग्रह को ही महान् समझा जाता है, उसी का आदर किया जाता है।

जहाँ परिग्रह बढ़ जाता है, वहाँ आलस्य, अकर्मण्यता, दूसरों के श्रम पर गुल-छरें उड़ाने की वृत्ति, विलासिता, व्यर्थ अपव्ययवृत्ति, आदि दुर्गुण आ जाते हैं। परिग्रही इन्हीं दुर्बलियों में जीने का आदी हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिग्रह गरीबों के लिए द्वेष का कारण भी बन जाता है। गरीबों या श्रमिकों को ऐसा लगता है कि परिश्रम तो सारा हम करते हैं, फिर भी हमें भरपेट खाने को नहीं मिलता, न तन ढकने के लिए वस्त्र ही मिलते हैं, न रहने का ठीक मकान ही मिलता है, जबकि ये धनिक बिना ही श्रम के सात मजिले मकान में अमनचैन करते हैं, मोटर में घूमते हैं, बगीचों में सैर-सपाटे करते हैं, मेवा-मिष्ठान उड़ाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार गरीबों के मन में विद्वेष जागता है। अमर्यादित परिग्रही धनिकों का धन, एवं साधन उनकी आँखों में खटकने लगते हैं।

यूरोपियन लेखक विद्वान् पीटर ने 'निर्धन का वकील' नामक पुस्तक में बड़े ही मार्मिक शब्दों में लिखा है—“यदि धनवान् ईमानदार होते और निर्धनों को अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य चुका देते तो गरीब, गरीब न होते। धन का वैभव और कुछ नहीं, केवल अनैतिक विजय—मेढ है, जो गरीबों का स्वत्व-अपहरण करने से मिलती है।”

इन सब बुराइयों का मूल कारण अमर्यादित परिग्रह है। यही साम्यवाद को न्यीता देने वाला है। विषमता और असमानता दूर करने के लिए यदि अमर्यादित-परिग्रही परिग्रह मर्यादा करके गरीबों के साथ आत्मीयता नहीं रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जब साम्यवाद भारत में आ सकता है।

परिग्रही व्यक्ति भ्रमवश अपने आपको सबसे अधिक गुण-सम्पन्न समझता है, भले ही उसमें अनेक दुर्गुण ही क्यों न मरे हों। यद्यपि आध्यात्मिक महापुरुषों के कथनानुसार परिग्रहासक्त में उपर्युक्त दोष होने के कारण गुण तो जरा-सा ही होना सम्भव है, तथापि परिग्रही यही समझता है कि समस्त गुण मुझ में ही हैं। ऐसे लोगों का रवैया देखकर ही नीतिकार कहते हैं—

यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीनः ।
स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः ।
सर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ति ॥

नहीं, जितनी कि अत्यधिक रुपये वाले को रहती है। उसे रात-दिन भय और चिन्ता लगी रहेगी। धन की सुरक्षा के लिए पहरेदार भी रखने पड़ेंगे, मजदूर गोदरेज की तिजोरी भी रखनी पड़ेगी, इतना होने पर भी उसे चिन्ता और भीति बनी रहेगी कि कहीं कोई मेरा धन चुरा न ले जाए, नौकरो पर भी शका रहेगी, नींद भी हराम हो जाएगी। चोर, डाकू, आग, पानी आदि अनेक खतरों का भय बना रहेगा। यहाँ तक कि सरकार की ओर से भी परिग्रही को भय बना रहेगा कि कहीं सरकार टैक्स लगाकर या और किसी तरह से छापामारकर इस धन को ले न जाए। इतना ही नहीं, धनिक परिग्रही अपने पुत्र, स्वजन, राजा (शासक), दुष्ट, चोर, वैरी, बन्धु, स्त्री, मित्र या परचक्र आदि से यहाँ तक कि समस्त परिग्रहत्यागी गुरु से भी शक्ति रहता है।

आरुणिकोपनिषद् में बताया है कि आरुणी ऋषि ने एक बार एक कुत्ते को मुँह में मौंस से सनी हड्डी दबाए अपनी ओर दौड़ते हुए आते देखा। उस हड्डी को छीनने के लिए दूसरे कुत्ते उसके पीछे दौड़े आ रहे थे। निकट आते ही वे कुत्ते उस हड्डी वाले कुत्ते पर एकदम झपटे, उसे घेर लिया और दाँतों तथा पंजों से उसे मारने लगे। बेचारा कुत्ता धवराया। उसने वह हड्डी नीचे डाल दी। झटपट एक दूसरे कुत्ते ने वह हड्डी अपने मुँह में दबा ली। अब क्या था, शेष कुत्ते उस पर टूट पड़े। परन्तु वह भी अपनी जान-बचाने के लिए हड्डी छोड़कर वहाँ से भागा। अब पीछे रहे हुए कुत्तों में उस हड्डी के लिए बड़ी देर तक जम कर लड़ाई होती रही। वे सब कुत्ते लहलुहान हो गये। यह तमाशा देखकर आरुणिऋषि ने विचार किया—जो कुछ दुःख है, वह ग्रहण करने में है, त्याग में नहीं। हड्डी को ग्रहण किये, जो भी कुत्ता रहा, उस पर दुःख का पहाड़ दटा, किन्तु जब जिस कुत्ते ने हड्डी छोड़ दी, वह सुखी हो गया।

बन्धुओ ! परिग्रह (भगवत्पूर्ण संग्रह) भी दुःख का कारण है। एक कवि कहता है—

“दुःखमेव धन व्यालविषविध्वस्तचेतसाम् ।

अर्जने रक्षणे नाशे पु सा तस्य परिक्षये ॥”

—धन रूपी विषय के विष में जिनका चित्त बराबर हो गया है, उन लोगों को सदैव दुःख ही दुःख रहता है। उन्हें जनोपार्जन में भी दुःख होना है, रक्षा करने में भी दुःख होता है, और धन के नाश या व्यय में भी दुःख होना है।

निष्कर्ष यह है कि परिग्रह प्राप्त होने में पहले भी दुःख देता है, प्राप्त होकर भी दुःख देता है, और छूटकर भी दुःख देता है। हा, इतना अवश्य है कि अदिक परिग्रह के साथ अधिक और कम परिग्रह के साथ कम दुःख लगा हुआ है। किन्तु परिग्रह के साथ दुःख अवश्य लगा हुआ है।

पदार्थों के प्राप्त होने में पहले आत्मा को जो गन्धि जोर मननना नहीं है,

पदार्थ मिलने पर वह चली जाती है। एक उदाहरण ले लीजिए। एक आदमी पैदल चल रहा है उसे पैदल चलते देख किसी ने उसे धोड़ा देना चाहा। उसने धोड़ा ले लिया। धोड़ा पाकर वह आदमी कुछ देर के लिए तो यही समझता है कि मुझे शान्ति और स्वतन्त्रता मिली है, लेकिन वस्तुतः देखा जाय तो धोड़ा पाकर वह व्यक्ति परतन्त्र हो गया है। अब उसे धोड़े की रक्षा और उसे खिलाने-पिलाने की चिन्ता ने आ घेरा। वह पैदल था, तब चाहे जहाँ और चाहे जव जा सकता था, लेकिन धोड़े पर तो तभी जा सकता है जब धोड़ा उसे ले जाना चाहे, स्वस्थ एवं सशक्त हो। इसी प्रकार ससार की अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। सासारिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति, सुरक्षा-चिन्ता आदि सब दुखों के क्रम से युक्त है।

समग्रबुद्धि • विषमता का कारण

पदार्थों के प्रति इच्छा और मूर्च्छा होती है, तब उनके समग्र करने की बुद्धि होती है। इच्छा-मूर्च्छा होने पर उस पदार्थ की ओर से सन्तुष्टि नहीं होती, मले ही वह पदार्थ उसे चाहे जितनी सख्या में या चाहे जितनी मात्रा में मिल जाए। उस व्यक्ति को अधिकाधिक समग्र करने की इच्छा रहती है, तृप्ति उतने से नहीं होती। ससार में जितने भी दुखी लोग हैं, वे प्रायः समग्रबुद्धि के प्रताप से दुखी हैं।

हमारा शरीर इसीलिए स्वस्थ रहता है कि उसके हर अवयव को रक्त का प्रवाह मिलता रहता है। जब शरीर के किसी भाग में रक्त का प्रवाह रुक जाता है, वह एक ही जगह जमा हो जाता है, तब शरीर में दर्द प्रारम्भ हो जाता है। क्या आज के समाज का दर्द भी यह नहीं है? जब तक गृहस्थ समाज के हर अवयव तक धन या साधन पहुँचता है, तब तक समाज पीड़ित नहीं होता। जब वह कुछ लोगों तक पहुँच कर ही रुक जाता है, या एक के पास जमा हो जाता है, तब समाज में पीड़ा का प्रारम्भ हो जाता है। वस्तुतः वर्तमान समाज की पीड़ा धन नहीं है, उसका अर्जन भी नहीं है, उसका उपभोग भी नहीं है, उसकी पीड़ा है—धन का समग्र, वैयक्तिक स्वामित्व का विस्तार।

वैयक्तिक स्वामित्व की असीमता समाज के हित में नहीं है, यह न्याय स्वानुभव से सिद्ध हो चुका है। समाजवादी शासन-प्रणाली में भी वैयक्तिक स्वामित्व को समाप्त करने की व्यवस्था है। जर्जन के साथ जब परिग्रह (समत्त्व) का विसर्जन नहीं होता, तब समाज में अनेक बुराइयाँ फैलती हैं।

ससार में आज अधिकांश लोग नगे-भूखे दिखाई देते हैं, उसका कारण समग्र-बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। एक ओर पदार्थों का अस्मार मग्न है, उनको इतने पदार्थों की आवश्यकता नहीं, दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास उन पदार्थों का अभाव है, वे उन पदार्थों के उपभोग से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में समाज में विषमता पैदा होती है, जिसमें फलस्वरूप लड़ाई, भारकाट एवं रक्तपात आदि होते हैं। (कुछ लोगों के पास धन का अत्यधिक समग्र है, जबकि दूसरे लोग एक-एक पैने के लिए तरस रहे हैं।)

एक ओर अत्यधिक अन्न कोठारों में जमा है, जबकि दूसरी ओर अन्न के दान के अभाव में हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर सन्दूकों में वस्त्र पड़े सब रहे हैं, उन्हें दीमक खा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर लोग सर्दियों से ठिठुर रहे हैं। कुछ के पास सीमा से अधिक जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन पर्याप्त नहीं है, जिसे जोत-बोकर वे अपने परिवार के गुजारे लायक अन्न पैदा कर सकें। इस प्रकार की विषमता इस सग्रहबुद्धि या जमा-खोरी की देन है।

सग्रह से मुख्यतया दो बुराईयाँ जन्म लेती हैं—विलास और क्रूरता। सग्रह की समस्या को सुलझाने के लिए प्राचीन काल में दान की व्यवस्था की गई थी। परन्तु वह दान दूसरों पर एहसान करने या प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि पाने के लिए होगा तो एक बुराई को छोड़ने के साथ-साथ अहंकार एवं यशोलिप्सा की बुराईयाँ (जो कि आभ्यन्तर परिग्रह हैं) आ बमकेगी। अतः दान को या तो समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझ कर करे, या अपने दोष (सग्रह दोष) का प्रायश्चित्त समझ कर करे। दान वस्तुतः अपना समय बढ़ाने और अपने श्रेय के लिए है। यदि दान शब्द के साथ अहंक्रुति की भीति हो तो उसके बदले विसर्जन—व्यक्तिगत स्वामित्व का विसर्जन शब्द रखा जा सकता है, जो वैयक्तिक सग्रह रोकने का स्वस्थ उपाय है।

जो व्यक्ति सग्रह करते हैं, उनमें भी अधिकांश बिना श्रम किये ही सासारिक सुख भोगने की इच्छा वाले होते हैं, पर उनकी वे इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती।

परन्तु परिग्रह या सग्रह में सुख नहीं, दुःख ही है। महाकवि शेक्सपीयर ने ठीक ही कहा है—

“मनुष्यों की आत्माओं के लिए सोना निकृष्टतम विष है। इस दुःखमय विश्व में धन का विष अन्य विषों से अधिक रक्त बहाता है।

इसलिए धन या परिग्रह मनुष्य को सुखी बना देगा यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है।

परिग्रह का परिमाण ही सुखप्राप्ति का उपाय

इसीलिए भगवान् महावीर अपनी आत्मा को सुखी और शान्तिमय बनाने के लिए घरबार, वन-सम्पत्ति, परिवार आदि सबकी ममता छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने परिग्रह को सर्वथा छोड़ देने और अपरिग्रहवृत्ति धारण करने की प्रेरणा दी। अगर सारा ससार परिग्रह की मर्यादा भी करले और परिग्रह परिमाणव्रत पर चलकर साधना करने लग जाए, अल्पतम पदार्थों से अपना निर्वाह करने लग जाए तो ससार स्वर्ग बन जाय, यहाँ किसी प्रकार का दुःख, अशान्ति या क्लेश न रहे। सभी लोग आवश्यकता के उपरान्त जो भी पदार्थ हों, उसका अतिथि, साधुसत, साधुमीं श्रावक श्राविका आदि सभी पात्रों में यथायोग्य वितरण कर दें तो किसी प्रकार के सघर्ष को

1 “Gold is worse poison to men’s souls doing more murders in this loath some world, than any mortal drug ”

अवकाश ही न रहे, मुद्धो की विभीषिका भी सदा के लिए समाप्त हो जाए। ससार में सभी लोग सन्तोषपूर्वक सुखमय जीवनयापन करने लग जाएँ। परन्तु मुद्धीभर महापरिग्रही लोग अपनी इच्छा और मूर्च्छा के कारण ससार में सुख-शान्ति का साम्राज्य होने दें तब न ?

ससार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जो छूट न सके। छोड़ने की इच्छा न होने पर कई बार चे बलात् छूट जाते हैं। किन्तु यदि सासारिक पदार्थों का त्याग स्वेच्छा से किया जाएगा तो दुःख भी न होगा और समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी होगी। परलोक के लिए भी अर्थस्कर होगा। यदि व्यक्ति इच्छापूर्वक सासारिक पदार्थों को नहीं छोड़ेगा तो पदार्थ एक न एक दिन देर-सबेर छूटेंगे तो अवश्य ही, लेकिन उस दशा में हृदय को अत्यन्त दुःख होगा, प्रसन्नता न होगी। लोगों में बदनामी भी नहीं होगी।

मुझे एक रोचक दृष्टान्त याद आ रहा है, जो इस सम्बन्ध में अप्रासंगिक नहीं होगा—

एक जाट था। उसका प्रतिदिन किसी न किसी निमित्त को लेकर अपनी पत्नी से झगडा हो जाता था। जब भी झगडा होता, जाटनी घमकी भरे स्वर में कहती—‘अगर इस तरह झगडा करोगे तो मैं चली जाऊँगी।’ जाटनी की इस घमकी से जाट जरा सहम जाता और मामले को ठंडा कर देता था।

जाटनी की आए दिन कलह के समय बी जाने वाली इस घमकी को सुन-सुन कर चतुर जाट ने सोचा—“यह रोज-रोज जाने को कहती है, शायद किसी दिन चली भी जाय। अगर यह मेरे साथ झगडा और गाली-गलौज करके चली भी गई तो लोगो में मेरी बदनामी होगी। लोग यही समझेंगे कि जाट में ही कोई न कोई दोष है, तभी यह उसे छोड़ कर चली जा रही है। इसलिए जाटनी को मैं ही ऐसी सिफ्त से छोड़ दूँ, ताकि लोगो में मेरी बदनामी भी न हो, लोग मुझे दोषी न कहकर इसे ही दोषी कहे और प्रतिदिन के कलह से भी छुट्टी मिल जाए।”

अतः जाट को एक युक्ति सूझी। उसने मन ही मन जाटनी को निकालने की एक योजना बना ली। आज जब जाटनी के साथ लड़ाई हुई और जाटनी ने उसी घमकी के अस्त्र का प्रयोग किया तो जाट ने पूर्व-विचारित योजना के अनुसार तपाक् से कहा—“भली मानुष ! तुझे जाना हो तो चली जा, रोज-रोज क्या घमकी देती है ? परन्तु जाने से पहले एक बड़ा पानी का तो भर ला।”

जाटनी भी कम माया न थी। उसने सोचा—“आज तो मुझे चली ही जाना है, तभी इन्हे आटे-दाल का भाव मालूम होगा। चलो, इतने वर्षों तक साथ रही हूँ, तो कुँए से एक बड़ा भर लाने में क्या आपत्ति है ?”

वह सहमत होकर उठी और बड़ा लेकर कुँए की ओर चल दी। जाटनी कुँए पर पहुँची ही थी कि जाट भी बड़ा लेकर वहाँ पहुँच गया। जाट ने कुँए पर पहुँचते

ही धड़े के एक डडा जमाया और बकने लगा—“निकल जा कर्कशा, मेरे घर से । मेरे घर को यो लुटाने चली है । मानो कोई रखवाला ही न हो । अब मैं एक दिन भी तुझे नहीं रख सकता ।” जाटनी कहने लगी—“तुम क्या निकालोगे, मैं तो स्वयं ही तुम्हारे घर से जा रही थी ।” वह जाट डडा दिखा कर जाटनी को जल्दी से निकालने का प्रयत्न करने लगा । दर्शक लोग जाट का यह रवैया देख कर बीचबिचाव करने लगे, पर जाट उसे निकालने पर ही तुला था, इसलिए कहने लगा—यह चोरटी है, पेद्र है, मेरा घर लुटा दिया इसने, स्वार्थी है, कलहकारिणी है आदि ।” अतः लोगो ने समझा—“बेचारा जाट तो सीधा-सादा है, इस जाटनी में ही दोष है, इसलिए विवश होकर निकाल रहा है इसे ।” यो जाट ने चतुराई से जाटनी को निकाल भी दिया और लोकनिन्दा से भी बच गया ।

हाँ तो, यह एक रूपक है । हमें इस पर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना चाहिए कि माया रूपी जाटनी है, आत्मा रूपी जाट है । दोनों का प्रतिदिन झगडा होता है । जो साधक उस जाट की तरह समझदार और विवेकी होता है, वह माया के द्वारा प्रतिदिन ‘मैं चली जाऊँगी’, इस प्रकार की दी हुई धमकी को सुन कर सोचता है—यह माया (परिग्रह—सम्पत्ति) एक न एक दिन तो जाने ही वाली है, टिकने वाली नहीं है । अगर यह मेरे द्वारा आसक्ति करने पर, या जवरन रखने पर भी चली जाएगी तो लोगो में मेरी निन्दा होगी, मुझे भी बडा खेद होगा, अपदोष होगा । किन्तु अगर मैं स्वेच्छा से विवेक का डडा मार कर इसे सिपत्त से निकाल देता हूँ (स्वेच्छा से इसका त्याग कर सकता हूँ) तो मुझे दुःख भी न होगा और लोगो में मेरी निन्दा भी न होगी ।

बन्धुओ ! भगवान् महावीर ने यही परामर्श विवेकी श्रावको को दिया है कि देवानुप्रियो ! अगर तुम परिग्रह के प्रति ममत्व स्वेच्छा से छोड़ कर इसकी मर्यादा कर लोगे तो परिग्रह के चले जाने का तुम्हें दुःख भी नहीं होगा और लोकापवाद भी नहीं होगा । समाज-व्यवस्था भी सुचारुरूप से चलेगी ।

घन आपको छोड़े, उससे पहले ही अगर उसके प्रति स्वत्व और ममत्व को समा स्वामित्व को क्यों नहीं छोड़ देते ? स्वत्व के घामे को तोड़ने का अर्थ उसे फेंकना नहीं है, अपितु त्याग की पहल करके उन्में सार्वजनिक सेवाकार्य में लगाइये । आपको बैंक पर इतना विश्वास है कि उसमें रुपये जमा कराने पर व्याज नहिं मिलेंगे । तब क्या आपको धर्म या पुण्य की बैंक पर विश्वास नहीं है कि इस बैंक में जमा कराया हुआ धर्म रूपी धन वापस नहीं मिलेगा ?

नवंप्रथम आप अपने आपको समझिए कि आप कौन हैं ? तत्परचान् तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सोचिए कि क्या ये धन, मान आदि सासारिक पदार्थ आपके हैं ? आपका तो यह शरीर भी नहीं है । जब आपका नहीं है तो जन के गुलाम न बनिये, जन के स्वामी बनिये । जो जन को अपने अमीनत्व बना लेगा, वह जन को

साधन समझेगा, साध्य नहीं। वह यही सोचेगा—“धन मेरे लिए व्यावहारिक कार्यों का एक साधन है, मैं धन के लिए नहीं हूँ। फिर क्यों इसके अधीन बनूँ। धन के लिए समय, शक्ति या जीवन बर्बाद क्यों करूँ ?”

सज्जनों ! निर्गन्ध प्रवचन सुनने का लाभ यही है कि आप स्वेच्छा से परिग्रह का त्याग करे या परिमाण करें। व्रत के स्वीकार किये बिना निर्गन्ध प्रवचन का यत्किञ्चित् भी भली भाँति पालन नहीं होता। तब तक जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता।

इस व्रत को स्वीकार करने से पारलौकिक लाभ तो जन्म-मरण से मुक्त होना और मुक्ति पाना है। इहलौकिक लाभ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है, इस व्रत के धारण करने से व्यक्ति सब तरह से निर्भय, निश्चिन्त हो जाता है, न उसे राजभय रहता है, न चोरभय, न अग्नि या अन्य किसी प्रकार का भय रहता है। उसके प्रति भी सत्कार के प्राणी निर्भय एवं आश्चस्त हो जाते हैं।

सासारिक पदार्थों का स्वेच्छा से त्याग करने वाला व्यक्ति अपनी सन्तान पर भी सासारिक पदार्थों के स्वेच्छा से त्याग की एक सुन्दर परम्परा छोड़ कर जाएगा। इससे भावी सतति में भी त्याग के सत्कार रूढ़ हो जाएंगे।

जो लोग यह कहते हैं कि हमें सासारिक पदार्थ छोड़ते नहीं, हम तो उन्हें छोड़ने को तैयार हैं, वे आत्मवचना कर रहे हैं। क्या धन्ना, शालिभद्र, भरत चक्रवर्ती भृगु पुरोहित आदि ने यह बहाना बनाया था कि ये सासारिक पदार्थ हमें छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जब उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया तब एक ही क्षण में सब पदार्थों का भग्नत्व छोड़ दिया। पदार्थों को पकड़ा तो मन ने ही था, मन ही उन्हें छोड़ सकता है। उन पर से भग्नत्व का त्याग करना ही उन्हें छोड़ना है।

इस सम्बन्ध में वेदान्तदर्शन का एक उदाहरण प्रसिद्ध है—

एक जिज्ञासु व्यक्ति वेदान्ताचार्य के पास आया और कहने लगा—“गुरुजी ! मैं तो माया को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन माया ही मुझे नहीं छोड़ रही है, क्या करूँ ?”

वेदान्ताचार्य ने जोचा—“इसे मौखिक रूप से समझाया जाएगा, तो क्षणपट समझेगा नहीं। अतः इसे व्यावहारिक रूप से समझा दूँ। वेदान्ताचार्य ने पास में ही खड़े धमे को दोनों बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाने लगे—“दौड़ो दौड़ो ! इस धमे ने मुझे पकड़ लिया है, यह मुझे छोड़ नहीं रहा है।”

जिज्ञासु ने हँसते हुए कहा—“गुरुजी ! धमे ने आपको पकड़ लिया है। या आपने धमे को पकड़ रखा है ?”

वेदान्ताचार्य ने कहा—“तुम्हीं बताओ कि माया ने तुम्हें पकड़ रखा है या — ने माया को पकड़ लिया है ?”

जिज्ञासु के झटपट बात गले उतर गई, उसने स्वीकार किया—'गुरुजी ! आपका कथन यथार्थ है, मैंने ही माया को पकड़ रखा है ।'

इसी प्रकार दुःखकारक सासारिक पदार्थों को आपने पकड़ रखा है, आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं ।

अतः भगवान् महावीर के उपदेशानुसार यदि आपकी शक्ति हो तो समस्त सासारिक पदार्थों के प्रति स्वामित्व व भ्रमत्व छोड़ कर निष्परिग्रही बनिये, इसी में आत्मा का पूर्णतया कल्याण निश्चित है । अगर इतना त्याग करने का आपका सामर्थ्य न हो तो आप महापरिग्रह का तो त्याग कर दीजिए । परिग्रह परिमाणव्रत स्वीकार करने पर आप अल्पपरिग्रही श्रावक कहलाएंगे, मोक्ष के यात्री तो हो जाएंगे ।

परिग्रहपरिमाणव्रत—ग्रहणविधि

यो परिग्रह-परिमाणव्रत को नौ प्रकार के बाह्य परिग्रहों की मर्यादा करके ग्रहण किया जाता है । किन्तु परिग्रह परिमाणव्रत ग्रहण करने वाले को एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि परिग्रह मुख्यतया इच्छा एवं मूच्छा से होता है, इच्छा और मूच्छा का उत्पत्ति स्थान मन है । मन का सम्बन्ध आभ्यन्तर परिग्रह के साथ है । आभ्यन्तर परिग्रह के १४ प्रकार में पहले बता चुका हूँ । इन १४ प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रहों में से जो-जो परिग्रह जितनी-जितनी मात्रा में कम हों सके, कम करने का प्रयत्न करना चाहिए । आभ्यन्तर परिग्रह जितनी-जितनी मात्रा में कम होगा, उतनी-उतनी मात्रा में बाह्य परिग्रह पर से इच्छा-मूच्छा कम होती जाएगी । बाह्य परिग्रह तो पदार्थों पर इच्छा-मूच्छा के कारण ही परिग्रह कहलाते हैं । इसलिए जब व्यक्ति आभ्यन्तर परिग्रह से बिलकुल विरत हो जाएगा, तब पदार्थ पाम में होने पर भी बाह्य परिग्रह बिलकुल न रहेगा ।

मन्सार में जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है—एक वे हैं, जो सचेतन हैं, सजीव हैं, जैसे दो पैर वाले नर-नारी, दास-दासी पशु या पक्षी (तोता, चिड़िया आदि) अथवा चार पैर वाले—घोड़ा बैल आदि पशु तथा गृध्री, यन्त्रपति इत्यादि (भूमि, तालाब, वायु आदि) । दूसरे वे हैं, जो अचेतन हैं, निर्जीव हैं, जड़-पदार्थ हैं, जैसे—सोना, चांदी, ताँबा, लोहा, मिट्टी, लोटे, घन्टा, रत्न, औषध, घर, दूकान, मोहरा आदि । पहले प्रकार के सचेतन पदार्थों की गणना मचित्त परिग्रह में होती है, और दूसरे प्रकार के अचेतन पदार्थों की गणना होती है—अचित्त-परिग्रह में ।

परिग्रह का मर्यादा करने वाला श्रावक मन्सार के समस्त मन्त्रान या अचेतन पदार्थों (जो कि उमर-मौल-निर्वाह के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं) के प्रिय में एक प्रकार का नियम होगा कि मैं अमुक पदार्थ उतनी मात्रा या न-या अधिक अपन-स्वामि हूँ (अभिहार) में नहीं रखूँगा, अथवा अमुक पदार्थ पर मैं स्वामित्व का मन्त्र

त्याग करता हूँ। अथवा अमुक पदार्थ की अमुक मात्रा या सख्या से अधिक की इच्छा-मूच्छा भी नहीं करूँगा।

शास्त्रो में श्रावक के परिग्रहपरिमाणव्रत ग्रहण करने में सुगमता के लिए सचित्त और अचित्त रूप बाह्य-परिग्रह को ६ भागों में विभक्त कर दिया है। वे ६ भेद ६ प्रकार के बाह्य परिग्रह के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१) क्षेत्र (खेत या खुली जमीन), (२) वास्तु (निवास योग्य स्थान या मकानात), (३) हिरण्य (चादी), (४) सुवर्ण (सोना), (५) धन (सौने-चादी के ढले हुए सिक्के, गहने, घड़ी अथवा घी, गुड़, चीनी आदि बहुमूल्य पदार्थ), (६) धान्य (गेहूँ, चावल, मूँग, मोठ, चना, तिल आदि अन्न), (७) द्विपद (जिसके दो पैर हों, वे जीव—मनुष्य, पक्षी आदि), (८) चतुष्पद (चौपाये जानवर, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, मत्स्य, बकरी आदि) और (९) कुप्य (कपड़े, वर्तन, घर का विविध सामान, रथ, मोटर आदि सवारी, पलग, सोफासेट, अलमारी, तिजोरी, कुर्सी पड़े, बल्ब आदि फर्नीचर, अर्थात् पूर्वोक्त ८ प्रकार के परिग्रह से बचे हुए सभी पदार्थ इस नौवें कुप्य परिग्रह में आ जाते हैं।

इन नौ प्रकारों में सारे ससार के, सचित्त-अचित्त या जड़-चेतन व स्थावर-जगम, समस्त पदार्थों का समावेश हो जाता है। इन्हीं नौ प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करने की मनुष्य की इच्छा या ममता-मूच्छा होती है। इन्हीं नौ प्रकार के पदार्थों के प्रति मनुष्य की इच्छा या मूच्छा हो सकती है, इसलिए इन नौ प्रकार के परिग्रहों का परिमाण करना—सख्या या मात्रा की सीमा निश्चित कर लेना परिग्रहपरिमाणव्रत या इच्छा-परिमाणव्रत कहलाता है।

क्षेत्र में उन सब वस्तुओं का समावेश हो जाता है, जो उपजाऊ तथा खुली (सिंचाई की व बिना सिंचाई की) जमीन हो। इसमें खेत, खलिहान, चारागाह, बाग, पहाड़, खान, जंगल एवं समस्त खुली भूमि आ जाती है। इस व्रत के ग्रहणकर्ता को क्षेत्र के सम्बन्ध में परिग्रह की मर्यादा करनी चाहिए कि मैं इतनी खुली भूमि—खेत, बाग, पहाड़ आदि से अधिक अपने स्वामित्व में न ही रखूँगा, नहीं इससे अधिक अमुक-अमुक भूमि की इच्छा-मूच्छा करूँगा।

दूसरा भेद वास्तु है। वास्तु का अर्थ है—मकान, फिर वह चाहे जमीन के भीतर हो, अथवा जमीन के ऊपर हो, निवास के लिए मकान हो या नौहरा हो, अथवा दुकान हो, अतिथिगृह हो, कारखाने का मकान हो, बगला या कोठी हो। इस प्रकार के अमुक-अमुक मकानों के विषय में परिमाण करना कि मैं इतने और अमुक-अमुक मकानों (जो कि इतने में अधिक लम्बे, चौड़े, ऊँचे न होंगे, जिनका मूल्य वर्तमान में मकानों के मूल्य के अनुसार इतने से अधिक न होगा) से अधिक मकान अपने स्वामित्व में न रखूँगा और न ही इनसे अधिक की इच्छा-मूच्छा रखूँगा।

तीनरा भेद धन है। धन के अन्तर्गत सिक्के, नोट, रत्न, हीरा, नीलम, पुख-

राज, पन्ना, माणिक, मोती, आमूषण, घडी, आदि बहुमूल्य पदार्थ तथा घी, गुड, चीनी आदि अधिक मूल्यवान् पदार्थ आ जाते हैं।

इनके सम्बन्ध में परिमाण करना कि मैं अमुक-अमुक पदार्थ इतने वजन, सख्या, मात्रा से या वर्तमान समय के अनुसार इतने मूल्य से अधिक के नहीं रखूंगा, न ही इच्छा-मूर्च्छा करूंगा।

इसके बाद धान्य है, जिसके अन्तर्गत गेहूँ, चना, जौ, मूग, मोठ, चावल आदि तमाम अन्नादि आ जाते हैं। इन सबके लिए परिमाण करना कि मैं अमुक धान्य इतने वजन, इतनी मात्रा से या वर्तमान मूल्यानुसार इतने मूल्य से अधिक का नहीं रखूंगा और न ही इतने से अधिक की इच्छा-मूर्च्छा करूंगा।

हिरण्य का अर्थ चादी है। चादी के सम्बन्ध में मर्यादा करना कि मैं इतने वजन या इतने मूल्य (वर्तमान में चादी के भाव के अनुसार) से अधिक की चादी या चादी की बनी हुई आमूषण, बटन, आदि वस्तुएँ नहीं रखूंगा। सुवर्ण का अर्थ सोना है। सोने के सम्बन्ध में भी परिमाण करना कि मैं इतने वजन या इतने मूल्य (वर्तमान भावानुसार) से अधिक का सोना तथा सोने से बने हुए पदार्थ—आमूषण, बटन, घड़ी, अगूठी आदि नहीं रखूंगा, न ही इच्छा-मूर्च्छा करूंगा।

इसी प्रकार द्विपद यानी दो पैर वाले सभी प्राणी—मनुष्य और पक्षी के विषय में मर्यादा करना। द्विपद में अपनी स्त्री, सन्तान तथा अन्य सम्बन्धी, दास-दासी, नौकर चाकर, मुनीम, गुमास्ते, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धी आदि सब आ जाते हैं, साथ ही मोर, सारस, चकोर, कबूतर, तोता, हंस आदि दो पैर वाले सभी पक्षी भी आ जाते हैं। इनके सम्बन्ध में मर्यादा करना कि अमुक द्विपद (नाम खोलकर) इतने से अधिक न रखूंगा, न ही अधिक की इच्छा करूंगा।

इसी प्रकार चतुष्पद की भी मर्यादा करना। चतुष्पद का अर्थ है—चार पैर वाले जानदार प्राणी, खासकर पशु। चतुष्पद के विषय में मर्यादा करना कि मैं हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, गाय, भैंस, ऊट, खच्चर, गधा, भेड़, हिरण आदि चौपाये पशु इतने से अधिक न तो अपने स्वामित्व में रखूंगा, और न ही इतने से अधिक की इच्छा-मूर्च्छा करूंगा।

नौवाँ भेद कुप्य है। कुप्य में उन पदार्थों या घातुओं (जोहा, तावा, पीतल, कासा आदि) की गणना होती है, जो पूर्वोक्त ८ भेदों में न आए हों, यानी पूर्वोक्त आठ प्रकार के परिग्रह से बचे हुए पदार्थ हों। कई आचार्य कुप्य का अर्थ घर की समस्त सामग्री करते हैं। इस अर्थ के अनुसार कुप्य के अन्तर्गत तमाम वर्तन-भांडो, वस्त्रो, सोफासेट, मेज, कुर्सी, अलमारी, पंखे, रेडियो आदि तमाम फर्नीचर, सोने चादी के अतिरिक्त अन्य घातुओं की बनी हुई चीजों, रथ, मोटर, स्कूटर, बैलगाड़ी साइकिल आदि समस्त वाहन, तथा घर की समस्त खाद्य-पेय सामग्री या छोटी-बड़ी चीजों, (जिसे बोलचाल की भाषा में घर-बाखरा-गृहस्थी का पसारा कहते हैं,) की मर्यादा

करना कि मैं अमुक वस्तु इतनी सख्या, मात्रा (तौल या नाप) या इतने मूल्य (वर्तमान मूल्य के अनुसार) से अधिक की अपनी मालिकी में नहीं रखूँगा, और न ही इतने से अधिक की इच्छा-मूर्च्छा करूँगा ।

इस प्रकार नौ प्रकार के बाह्य परिग्रहों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् मर्यादा करना कि मैं अमुक पदार्थ इतने परिमाण से अधिक न तो अपने स्वामित्व में रखूँगा और न ही इतने से अधिक की इच्छा-मूर्च्छा करूँगा । यही इच्छापरिमाणव्रत या परिह्रय परिमाणव्रत की विधि है ।

इस व्रत को तीन करण (करना, कराना और अनुमोदन) तथा तीन योगों (मन-वचन-काया) में से अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर सकता है । साथ ही द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की मर्यादा भी व्रतधारी अपनी इच्छानुसार कर सकता है । फिर भी श्रावक को अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी सन्तान को व्यापार-वन्धों में प्रवृत्त करने हेतु अथवा अन्य धनार्जन के कार्यों के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, कई बार उसका कार्य-भार विवश होकर समालना पड़ता है, अथवा साथ में रहने के कारण सन्तान के परिग्रह सम्बन्धी प्रवृत्ति को सवासानुमति भी देनी पड़ती है, इसलिए हो सके तो दो करण, तीन योग से परिग्रहपरिमाणव्रत स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा एक करण, तीन योग से स्वीकार करना चाहिए ।

इसी प्रकार द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के सम्बन्ध में भी यो मर्यादा कर ले कि द्रव्य से—मैं अमुक-अमुक वस्तु के सिवाय अधिक की इच्छा नहीं करूँगा, न इनके अतिरिक्त और वस्तु अपने स्वामित्व में रखूँगा, क्षेत्र से—मैं अमुक क्षेत्र से बाहर की कोई भी चीज न अपनी मर्यादा में रखूँगा, और न ही अमुक क्षेत्र से बाहर की वस्तु की इच्छा करूँगा, काल से—मैं इतने दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष या जीवनभर इन-इन वस्तुओं से अधिक की न तो इच्छा करूँगा और न ही अपने स्वामित्व में रखूँगा । इसी प्रकार भाव की भी मर्यादा करना कि इन-इन वस्तुओं से अधिक की न तो इच्छा करूँगा, न ही मूर्च्छा करूँगा । इस मर्यादा को इससे अधिक बढ़ाऊँगा नहीं, बल्कि अधिकाधिक घटाने या सकुचित करने का प्रयत्न करूँगा । क्योंकि इस व्रत का उद्देश्य अपनी इच्छाओं, लालसाओं, मूर्च्छाओं, आसक्तियों या ममताओं को अधिकाधिक घटाना है, इसलिए मर्यादाएँ यथासम्भव अधिक से अधिक सकुचित रखनी चाहिए, विस्तृत नहीं । विस्तृत मर्यादा रखी जाएगी तो दुःख एव जन्ममरण के बन्धन बढ़ते जाएँगे । मर्यादा जितनी सकुचित होगी, उतना ही शीघ्र साधक परिग्रह समुद्र को पार करके एक दिन पूर्ण परिग्रही बन सकेगा, जो कि श्रावक के तीन मनोरथों में से एक है । अतः यथासम्भव मर्यादा की सीमा बहुत ही सकुचित करना चाहिए । अगर हो सके तो, जो पदार्थ उसके अधिकार में है, उनमें से कुछ का त्याग करके फिर मर्यादा करना चाहिए । यदि ऐसा न हो सके तो जो पदार्थ पास में हो, उनसे अधिक की मर्यादा न की जाए । आनन्द आदि श्रावकों ने यही आदर्श रखा था । उन्होंने

सम्पत्ति की उत्तनी ही मर्यादा की थी, जितनी उनके पास उस समय थी। अतः श्रावक को भी अपनी अधिकृत सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति मर्यादा में नहीं रखनी चाहिए।

बहुत-से लोग व्रत ग्रहण करते समय यह सोचकर कि हमारे पास इतनी अधिक सम्पत्ति तो होने से रही, अपने पास बहुत थोड़ी पूँजी होने पर उससे कई गुना अधिक सम्पत्ति मर्यादा में रख लेते हैं, परन्तु जब माग्यवश उक्त मर्यादा से भी अधिक पूँजी इकट्ठी होने लगती है, तो वे व्रत में कपट चलाते हैं। अपनी बड़ी हुई पूँजी को वे अपनी स्त्री या सन्तान के नाम कर देते हैं, या विवाहादि स्वर्च खाते में अमानत कर लेते हैं, परन्तु यह सरासर व्रत भग है।

ऐसा करने से श्रावक के गृहस्थ-जीवन में किसी प्रकार की अडचन या कठिनाई नहीं आती और उसकी इच्छा-तृष्णा भी असीम नहीं रहती। इस व्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अन्नही और महापरिग्रही नहीं रहता, बल्कि उसकी गणना धर्मात्मा श्रावको में होती है, वह महान् पाप से बचकर मोक्ष-पथ का पथिक हो जाता है।

अतिचारों से बचो।

अन्यव्रतों की तरह इच्छा परिमाणव्रत के भी पाँच अतिचार (दोष) हैं, जिनसे श्रावक को बचना आवश्यक है। वे पाँच अतिचार ये हैं—क्षेत्र-वस्तु-प्रमाणातिक्रम, धन-धान्य-प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम, द्विपद-चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम और कुप्य-प्रमाणातिक्रम।

क्षेत्र आदि भूमि, गृह आदि ६ प्रकार के बाह्य परिग्रहों के विषय में किए गए परिमाण का आशिक और व्रतसापेक्ष उल्लंघन करना, क्षेत्रवास्तु आदि प्रमाण का अतिचार है।

प्रश्न हो सकता है कि धन-धान्यादि के परिमाण का उल्लंघन करने से तो व्रत का सर्वथा भग (अनाचार) होना चाहिए, अतिचार नहीं? इसका समाधान यह है कि किये हुए परिमाण का पूर्णतया उल्लंघन करने से व्रतभग होता है। यहाँ जो उल्लंघन बताया गया है, वह व्रतसापेक्ष—अर्थात् बन्धन, भाव, गर्भ, योजना और दान की अपेक्षा होने से अतिचाररूप है। मतलब यह है कि यहाँ पाँच अतिचारों में क्रमशः पाँच सापेक्षताएँ हैं। जैसे—किसी ने धन-धान्य का जो परिमाण रखा है, वह ऋण की वसूली करने पर उससे अधिक हो जाता है, अतः देनदार से कहना—यह धन या धान्य अभी अपने पास रहने दो, चौमासे के बाद मैं ले लूँगा। इस प्रकार बन्धन करने पर अतिचार लगता है, क्योंकि उस धन-धान्य पर वह अपना स्वामित्व—स्वत्व स्थापित कर चुका है, फिर भी साक्षात् न लेकर समझता है कि मेरा व्रत भग नहीं हुआ है। बर्तन मर्यादा से अधिक हो जाने पर छोटे-छोटे बर्तनों को तुड़वाकर बड़े बनवा लेना और सख्या को बराबर कर लेना, भाव सापेक्ष अतिचार है। पशुओं की सख्या मर्यादा से अधिक हो जाने पर उनके गर्भ की या छोटे बछड़े आदि की अमुक समय तक गिनती न करना गर्भसापेक्ष अतिचार है। क्षेत्रों की सख्या अधिक हो जाने पर बीच की मेड़

तोड़कर दो खेतों को एक बना लेना योजना-सापेक्ष अतिचार है। इसी प्रकार सोने-चाँदी का परिमाण अधिक हो जाने पर कुछ भाग दूसरों को रखने के लिए दे देना दान सापेक्ष अतिचार है। अथवा यह सोचकर कोई वस्तु अपनी मर्यादा से अधिक रख ले कि इसे बाद में दान कर देगे या दानघाला में दे देंगे, यह भी दान सापेक्ष अतिचार है।

अथवा अतिचार का एक रूप यह भी हो सकता है कि जो मर्यादा की है, उसका विस्मरण हो जाने पर या अनजान में उस मर्यादा से अधिक पदार्थों के हो जाने पर भी यही समझना कि जो पदार्थ मेरे अधिकार में हैं, वे मर्यादा में ही हैं। यह भी एक तरह से अतिचार है।

पाँच विशेष

आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में इस परिग्रहपरिमाणव्रत के पाँच विशेष बताए हैं—

अतिवाहनातिसंग्रह-विस्मय-लोभातिभारवहनानि ।

परिमित-परिग्रहस्य विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते ॥६२॥

अर्थात्—अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभारवहन ये पाँच परिग्रहपरिमाण के विक्षेप—अन्तराय हैं।

जिस पुरुष के पास वाहन (सवारियाँ) बहुत हो, वह उन्हें छोड़ने या मर्यादित करने में हिचकिचाता है, इसी प्रकार अतिसंग्रह भी व्रत में विक्षेप डालता है। अतिसंग्रह के कारण मनुष्य त्याग की ओर झुकने में हिचकता है, इसी प्रकार चक्रवर्ती, घनकुबेर या वैभव सम्पन्न की ऋद्धि और ठाटबाट देखकर विस्मय में पड़ा हुआ व्यक्ति सहसा परिग्रह की मर्यादा करने से कतराता है। जिसकी लोभवृत्ति बड़ी हुई है, वह भी परिग्रह की सीमा करने में झिझकता है, तथा जो आदमी अनेक प्रकार की जिम्मेवारियाँ ओढ़ लेता है, या किसी प्रकार के एहसान के बोझ से दबा है, वह भी परिग्रह परिमाण करने में आनाकानी करता है। अथवा जिसका जीवन अत्यन्त खर्चीला है, वह उस खर्च की पूर्ति करने हेतु परिग्रह में वृद्धि करेगा, घटाएगा नहीं। अतः व्रतधारी का जीवन सरलता, सादगी और मितव्ययता से ओतप्रोत होना चाहिए।

अतः परिग्रहपरिमाणव्रती को इन पाँच विक्षेपों से भी अपने आपको बचाकर चलना चाहिए। परिग्रहपरिमाणव्रत का स्वीकार दूसरे मूलव्रतों के पालन में सहायक है, ऐसा समझकर इसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

गुणव्रत : एक चिन्तन

- ☐ दिशा परिमाण व्रत एक विश्लेषण
- ☐ उपभोग-परिभोग परिमाण एक अध्ययन
- ☐ उपभोग-परिभोग मर्यादा और व्यवसाय-मर्यादा
- ☐ अनर्थ-दण्ड-विरमणव्रत एक चिन्तन

दिशा-परिमाणव्रत : एक चिन्तन

✱

गुणव्रत क्या और क्यों ?

आज हम पाच अणुव्रतों की ब्याख्या पार करके छठे दिशापरिमाणव्रत में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि पाच अणुव्रत तो ठीक हैं, पर ये दिशापरिमाणव्रत आदि क्या हैं ? ये क्यों आवश्यक हैं, आचरक के जीवन में ? सचमुच यह प्रश्न अल्पमत् नित्यपूर्ण है। किसी भी व्रत को अपनाने में पहले उसको मन्त्री पहलुओं से नागोपाग मनन लेना चाहिए।

पाच अणुव्रत तो मूलव्रत हैं। परन्तु इसके पश्चात् आचरक जीवन में उपनाए जाने वाले जो नात व्रत हैं, वे व्रत तो अवश्य हैं, परन्तु वे गुणव्रत और शिवाव्रत हैं। गुणव्रत अणुव्रतों में विशेषता पैदा करने वाले हैं। अणुव्रत सेना है, तो गुणव्रत उन सेने की चमकदमक बटाने के लिए पॉलिश के समान हैं।^१ अणुव्रत पुस्तकें हैं तो गुणव्रत उन पर जिल्द बांध कर और प्लास्टिक कवर लगाकर उनमें मुहृत्ता, स्यादित्व, और चमक पैदा करने वाले हैं। तीन गुणव्रत पाच अणुव्रतों में शक्ति का संचार करते हैं, उनमें विशेषता पैदा करते हैं उनके परिपालन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं। मूल अणुव्रतों को स्वच्छ रखते हैं। कुछ आचार्यों ने इन ७ उपव्रतों को 'शालव्रत' कहा है। उनका कहना है कि जैसे परकोटे नगर में रक्षा करते हैं, वैसे ही शालव्रत अणुव्रतों की रक्षा करते हैं।^२

ध्येय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए

मानव-जीवन का ध्येय नृक्षि है। वहीं जीवन की अन्तिम नक्षि है। नृक्षि का अर्थ है—अन्तर्गत कर्मों, कर्मायों और विषयों में प्रज्ञा के कृष्णराश पालना और अन्तर्गत बुद्धि (परमानन्द) में लीन हो जाना। परन्तु नृक्षि की नक्षि तक छोड़ पड़ने

१. दिशव्रतमनन्यदम्भवन च भोगोपभोग परिमाणम्।

अनुवृत्तं ह्यादि गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यादिः ॥६०॥

—रत्नकररत्नश्रीवक्राचार

२. पक्षिष्व इव नराणि व्रतानि किल पालयन्ति शैलानि।

—पुद्गलार्थ०

के लिए सबसे अच्छा रास्ता महाव्रत है, किन्तु है वह अत्यन्त कठोर, वहा ही कष्टप्रद एव दुष्कर मार्ग । उस मार्ग पर चलने के लिए पूर्णत्याग अपनाना पडता है । सभी व्यक्ति इस महामार्ग पर चल नहीं सकते । इसलिए भगवान् महावीर ने^१ दूसरा मार्ग बताया—आगारभाग—गृहस्थ श्रावक का मार्ग । उसके लिए कुछ रियायतें देकर आसान रास्ता बताया है ।

जो लोग पूर्णता के कठोर मार्ग को नहीं अपना सकते, जिनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम नहीं हुआ, अथवा विषयोपभोग के साधनो एव लौकिक कार्यकलापो से जिनकी आसक्ति, ममता पूरी तरह से हटी नहीं है, फिर भी जो मुक्ति-रूप परम ध्येय की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्रकारो ने पाच अणुव्रतो का विधान किया है, और उस आशिक त्याग मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है । किन्तु ऐसे देशविरति (आशिक त्यागी) को भी उसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए, धीरे-धीरे बढ़ने के लिए उन्हें अकेले अणुव्रतो का सहारा पर्याप्त नहीं होता । गृहस्थ जीवन में उनके सामने अनेक अडचने आकर खड़ी हो जाती हैं कि सहसा उन्हें मार्ग नहीं मिल पाता, अथवा गृहस्थ जीवन में कई प्रलोभन एव मोहाकर्षण आ जाते हैं, जो उन्हें उक्त ध्येय की ओर बढ़ने ही नहीं देते । अणुव्रतो के अंगीकार करने के बावजूद उनकी गति-मति वही ठप्प हो जाती है, वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाती । इस स्थिति में परिवर्तन लाने, गृहस्थ श्रावक को इन कठिनाइयों से बचाने और उसकी स्थगित गति-मति में शक्ति का संचार करके आगे बढ़ाने के लिए शास्त्रकारो ने अणुव्रतो के साथ तीन गुणव्रतो और चार शिक्षाव्रतो की योजना की । इन गुणव्रतो के अपनाने पर अणुव्रतो के कारण ठप्प हुई प्रगति अब तीव्रता से होने लगती है और गृहस्थ श्रावक भी महाव्रती साधु की तरह जीवन जीने का कभी-कभी अभ्यास करके मुक्ति रूप ध्येय तक पहुँच जाता है ।

उदाहरणार्थ, 'अणुव्रतो की सहायता के लिए तीन गुणव्रत बताये गए हैं—दिशापरिमाणव्रत, उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत और अनर्थ-दण्डविरमणव्रत । इन तीनों गुणव्रतो द्वारा अणुव्रतो की सीमा में रही हुई मर्यादा में और सकोच किया जाता है । जैसे अणुव्रतो में अमुक मर्यादा में तो हिंसा आदि के त्याग किये जाने के कारण, हिंसा आदि पापों का आशिक त्याग हो जाता है, किन्तु शेष बहुलांश में सर्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में हिंसादि पाप के द्वार खुले हैं । उन हिंसादि आश्रवहारो को अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वन्द करने में ये गुणव्रत सहायक होते हैं । जैसे

१ दुर्विहे मग्ने पण्णत्ते तज्जहा-आगारिमग्गे य अणगारिमग्गे य । —स्थानागसूत्र ।

२ गुणार्थमणुव्रतानामुपकारार्थं व्रत गुणव्रतम् दिग्विरत्यादीनानणुव्रतानुबु हणार्थत्वात् । तथा भवति शिक्षा व्रतम् । शिक्षार्थं अभ्यासाय व्रत देशावकाशादीना प्रतिदिव-साम्यसनीयत्वात् । अतएव गुणव्रतादस्य भेद । गुणव्रत हि प्रायो यावज्जी-विकमाह ।

—सागार धर्माभूत टीका ४-४

दिशापरिमाणव्रत में छहो दिशाओ में गमनागमन मर्यादा कर लेने से पहले जो सर्वत्र हिंसा, असत्य आदि अमुक अथवा मे खुल्ले थे, वे इन छहो दिशाओ में गमन-मर्यादा करने से, उक्त मर्यादा के बाहर गमन न करने से हिंसादिद्वार बन्द हो जाते हैं। इसी प्रकार उपभोग परिभोग-परिमाणव्रत में भी उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओ के उपभोग-परिभोग की सीमा हो जाती है, उक्त सीमा के बाहर की समस्त वस्तुओ का उपभोग परिभोग बन्द हो जाता है। इसी प्रकार अनर्थ दण्ड-विरमण व्रत में जो सार्थक दण्ड—अमुक सीमा तक है, उनके सिवाय जितने भी अनर्थ (निरर्थक) दण्ड हैं, उनके पाप से श्रावक बच जाता है।

कहना होगा कि अगर दिशाओ में गमन मर्यादा न की जाती, उपभोग-परिभोग की सीमा न बांधी जाती और अनर्थदण्ड से विरति न की जाती, संक्षेप में गृहस्थ के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति में औचित्य-अनौचित्य का विवेक न किया जाता तो अणुव्रतों के पालन करने में उपस्थित कठिनाइयाँ कैसे दूर होती, और ध्येय की ओर की जाने वाली जो गति-मति ठप्प हो गई थी, वह ध्येय की ओर कैसे प्रगति करती ? अतः पांच मूल-गुणरूप अणुव्रतों के पश्चात् गुणव्रतों का विधान बहुत ही उचित व आवश्यक है।

सर्वप्रथम दिशा परिमाणव्रत क्यों ?

इन तीन गुणव्रतों में सर्वप्रथम दिशा-परिमाणव्रत बताया गया है। इसका मूल कारण है विस्तृत लोभ रूपी समुद्र को बढते हुए रोकना। आज आप देख रहे हैं, विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ मनुष्य के लोभ में भी प्रगति हुई है। प्राचीन काल में विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था। दुनिया आज की तरह विशाल नहीं प्रतीत होती थी। यातायात के साधन इतने नहीं थे। बड़ी-बड़ी नदियों पर और कहीं-कहीं समुद्रों पर इतने पुल बने हुए नहीं थे। इसलिए एक देश से दूसरे की यात्रा और व्यावसायिक यात्रा करना इतनी आसान नहीं थी। आज विज्ञान की प्रगति के कारण मनुष्य ने भी अपनी यात्रा में प्रगति कर दी है। वह भी दूर-सुदूर की यात्रा कुछ ही घण्टों में तय कर लेता है। वर्तमान युग के मानव ने अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को भुलाकर प्राथमिक सुख-सुविधा की सामग्री जुटाना और उसका अधिकाधिक उपभोग करके इन्द्रियजन्य वैषयिक सुखों को प्राप्त करना ही अपना ध्येय बना लिया है। इस भौतिक सुख की दौड़ में मनुष्य किसी प्रकार की सीमा बाधे बिना, कोई मर्यादा रेखा खींचे बिना दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेतहाशा भागा जा रहा है। कभी वह इस भौतिक सुख-सामग्री एवं वृष्णा के प्रवाह में बह कर अमेरिका जाता है तो कभी खन्दन ! कभी वह विमान में बैठकर पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है, तो कभी स्टीमर में बैठ कर समुद्री यात्रा करता है। किसी समय वह स्थल-मार्ग से मोटर बस द्वारा या रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है।

इस तरह दिन-रात दौड़-धूप करता रहता है, पर वह कभी रुककर यह नहीं

सोचता कि आखिर इतनी दौडधूप का उद्देश्य क्या है ? क्या केवल वैभव बढ़ाना और उससे वैपयिक सुख-शान्ति प्राप्त करने की आशा रखना ही इस दौडधूप का उद्देश्य है ? सचमुच आज के अधिकांश मानव यही सोचते हैं कि पहले देश-विदेश में यात्रा करके वहाँ से प्रचुर धन कमा लाऊँ, और फिर मैं आराम से जिंदगी बिताऊँ। परन्तु उसकी यह भ्रान्ति है कि केवल धन से वह आराम पा सकेगा।

एक बहुत बड़े व्यापारी थे। दूर-दूर तक विदेशों से उनका व्यापारिक सम्बन्ध था। बम्बई जैसे बड़े शहर में उनकी फर्म थी। व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किसी बात की कमी न थी। फिर भी सेठ को रात-दिन व्यापार की एव देश-विदेश से माल भगाने एव भेजने की चिन्ता सताती रहती थी। सेठ के चार लड़के थे, परन्तु वह स्वयं फर्म पर बैठता था। बुढ़ापा आने पर भी सेठ को धर्म-ध्यान या भगवद्-भजन की बात नहीं सुहाती थी। कोई उनसे कहता—‘सेठ ! अब तो बुढ़ापा आ गया है, आपके चारों लड़के काम समाल सकते हैं, फिर क्यों स्वयं इस व्यापार की छटपट में पड़े हैं ? छोड़िये इस जजाल को। अब तो आपको अपनी पिछली जिंदगी सुधारने के लिए व्रतगृहण करना चाहिए, और भगवद्भजन में समय बिताना चाहिए।’ तो सेठ हँसकर कहता—“अजी ! अभी तो मैं सभी कार्य अपने हाथ से कर सकता हूँ। इसी समय तो कमाने का मौका है। जितना कमा सकूँ, कमा लूँ। फिर जब हाथ-पैर नहीं चलेंगे, तब आराम से बैठ कर जिंदगी बिताऊँगा, भगवान् का भजन कर लूँगा।”

क्या आप विश्वास के साथ यह कह सकते हैं, कि ऐसे लोग, जिनकी दृष्टि रात-दिन धन कमाने की ओर ही लगी रहती है, कभी आराम की जिन्दगी बिता सकेंगे ? क्या यह अर्जित धन उनके लिए सुखदायक बनेगा ? या वे जब शरीर से लाचार हो जाएँगे, तब भी धन के स्वप्न न देखकर धर्म-ध्यान करने में और प्रभु भजन करने में जुट जाएँगे ? अनुभव तो इसके विपरीत साक्षी देता है कि ऐसे लोग, जिन्हें पहले से धर्म-ध्यान का अभ्यास नहीं है या जो लोग धर्म, आत्मा-परमात्मा के चिन्तन से सर्वथा उदासीन हैं, शरीर से लाचार हो जाने पर भी प्रायः धर्म-ध्यान या आत्म-चिन्तन नहीं कर पाते, प्रायः ऐसे लोग अन्तिम समय में आर्त्त-ध्यान करते हुए परलोक के पथिक होते हैं, वे धर्म-ध्यान का आनन्द जीवन में ले नहीं पाते, बल्कि कदाचित् दवाब डालने पर धर्म-ध्यान के नाम पर एकाध माला फेर ली, कुछ देर भजन भी कर लिया, फिर भी उनका चित्त तो वन के चिन्तन में ही डूबा रहता है।

हाँ तो, उस सेठ का जीवन भी धनमय हो गया। व्यापार के सिवाय और कोई बात उन्हें विप-सी कटू लगती थी। कोई निकट के धर्मप्रेमी स्वजन आकर उन्हें कहते तो उन पर शोध न करके शान्ति से जवाब देते—“भाई ! मुझे कौन-सा लम्बा-चौड़ा व्यापार करना है ? दो घड़ी फर्म पर आकर बैठता हूँ तो समय भी

आराम से कट जाता = और थोड़ा-सा फर्म की गतिविधि पर ध्यान भी रख लेता है। घर में यो ही खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता।”

चारो लडके बड़े समझदार थे, वे भी अपने पिताजी को व्यापार से निवृत्ति लेने और धर्मध्यान में जिन्दगी व्यतीत करने की बार-बार कहा करते थे, पर सेठ उनकी बात सुनी-अनसुनी कर देता था। उनके दूर के सगे सम्बन्धी लडको पर दवाव डालकर कहने लगे—‘अब सेठ से कब तक इस प्रकार की बेगार कराते रहोगे ? अब तो इन्हे आगम लेने दो।’ लडके कहते—‘हम तो बपों से कह रहे हैं। पर पिताजी हमारी बात सुनते ही नहीं। हम क्या करें ?’

लडको को जब लोग बहुत कहने लगे तो उन्होंने शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को समझाकर उनसे सेठ पर दवाव डलवाया कि “अब तो आपको बम्बई छोड़कर गाँव में जाकर आराम से रहना चाहिए।”

सेठजी उनकी बात को टाल न सके। पर उन्होंने एक शर्त पर गाँव में जाकर रहना स्वीकार किया कि “उन्हे व्यापार की गतिविधि की पूरी खबरे मिलती रहे।” सेठ के चारो पुत्र किसी तरह इस बात से सहमत हुए। सेठ बिना मन से भी शहर छोड़कर गाँव में पहुँचे। वन की कोई कमी न थी। गाँव में भी सेठ के लिए सभी साधन जुटा दिये गए। परन्तु गाँव में सेठ का मन कहाँ से लगता ? उनका मन तो शहर में था, खासकर व्यापार-घरे में और पैसे में था। ‘खारे पानी की मछली मीठे पानी में मर जाती है’, वैसे ही सेठजी को व्यापार और वन से विमुख होकर शहर से गाँव में आना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। पर क्या करें ? इसी उदासीनता और चिन्ता के मारे उन्हे जीर्ण ज्वर होने लगा। ज्यो-ज्यो इलाज किया, रोग घटने के बदले बढ़ता ही गया। स्वास्थ्य अत्यन्त विगड़ता देखकर चारो पुत्रो को तार देकर बम्बई से बुलाया। परन्तु वे पहुँचे उससे पहले ही सेठ की जवान बन्द हो चुकी थी। लडको ने बहुत कुछ प्रयत्न किया कि वे कुछ कहे, परन्तु उनकी जिह्वा खुली ही नहीं। आखिर बड़े पुत्र ने पिता के कान के पास मुह लगाकर जोर से कहा—‘पिताजी ! कुछ कहना है।’ सेठ ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। पुत्र ने कहा—‘तो कहिए न, क्या कहना है ?’ सेठ अपनी सारी शक्ति बटोरकर सिर्फ इतना ही कह सके—‘वा सा।’ किन्तु इस शब्द का अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। बहुत देर तक सभी लडके इस पर विचार करने लगे। आखिर सबसे छोटे पुत्र ने कहा—‘जरा वहीखाते तो देख लें कि उनमें कहीं वा सा. सेठ का खाता हो। सम्भव है, पिताजी के हाथ से उन्हे कोई बड़ी रकम कर्ज में दी गई हो।’

सबने तुरन्त वहीखाते टटोलने शुरू किये। पर इस नाम के किसी सेठ का खाता उनमें मिला नहीं। अन्त में, जब सेठजी ने कुछ नहीं कहा तो सब चुप हो गए। तीसरे दिन सबके देखते ही देखते सेठजी इस लोक से कूच कर गए। उनके

मन की बात मन में ही रह गई। न धर्म-ध्यान कर सके, न आत्म-चिन्तन और प्रभुभजन ही कर सके।

यह है मर्यादाहीन, लोभग्रस्त जीवन की दशा !

दिशापरिमाणव्रत लोभवृत्ति और लोमवृत्ति के कारण होने वाली हिंसा (शारीरिक एवं मानसिक), असत्य, बेईमानी, चोरी, परिग्रहवृत्ति आदि पापों को, जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे, चाहे वे अणुव्रत के दायरे में ही थे, सीमित कर देता है। वह लोभ के बढ़ते हुए सागर को एक गागर में सीमित कर देता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने दिग्विरतिव्रत की महिमा बताते हुए कहा है—^१ “जिस मनुष्य ने दिग्विरतिव्रत अंगीकार कर लिया, उसने जगत् पर आक्रमण करने के लिए अभिवृद्ध लोभरूपी समुद्र को आगे बढ़ने से रोक दिया।” इस व्रत को धारण करने के पश्चात् मनुष्य लोभ के कारण दूर-दूर देशों में अधिकाधिक व्यापार करने के लिए जाने से रुक जाता है। फलतः लोभ पर अकुश लग जाता है।

मनुष्य दूर-सुदूर देश-विदेशों में मुख्यतः तीन कारणों से जाता है—(१) अधिकाधिक धन कमाने के लोभ में विदेशों से व्यापार सम्बन्ध जोड़ने के लिए, (२) आमोद-प्रमोद करने, सैर-सपाटे के लिए, विभिन्न देशों के वैषयिक सुखों का आस्वादन करने के लिए और (३) किसी आध्यात्मिक पुरुष की सेवा में पहुँचकर आत्मकल्याण की दृष्टि से अध्ययन-मनन एवं चिन्तन के लिए, अथवा धर्म-ध्यान के लिए, धर्म-प्रचार के लिए। तीसरे कारण की दृष्टि से श्रावक के लिए देश-विदेशों में गमन कथञ्चिद् उपादेय हो सकता है, परन्तु अर्थ और काम (लोभ और आमोद-प्रमोद) की दृष्टि से श्रावक का देश-विदेशों में पर्यटन या गमनागमन श्रावक-जीवन के उद्देश्य की दृष्टि से, ध्येय की ओर गति करने की दृष्टि से बाधक है।^२

यही कारण है कि हेमचन्द्राचार्य ने दिग्विरति का पूर्वोक्त लाभ बताया है। दूसरा लाभ भी उन्हीं के शब्दों में देखिये—

“जैसे तपाये हुए लोहे के गोले को कहीं पर भी रखने से जीवों की हिंसा होती है, वैसे ही मनुष्य के चलने-फिरने से (फिर चाहे वह उड़कर गमन करे या स्टीमर द्वारा पानी पर तैरकर गमन करे) तस और स्थावर जीवों की हिंसा होती रहती है। किन्तु दिग्परिमाणव्रत के कारण आवागमन मर्यादित हो जाने से जीवों का विनाश कम हो जाता है।”

निष्कर्ष यह है कि तृष्णा को घटाने के लिए और अपरिग्रह की दृढता के

१ जगदाक्रममाणस्य प्रसरल्लोभवारिधे ।

स्खलन विदधे तेन, येन दिग्विरति कृता ॥३॥

२ चराचराणा जीवाना विमर्दन-निवर्तनात् ।

तप्तायोगोलकल्पस्य मद्वृत्त गृहिणोप्यद ॥२॥ —योगशास्त्र प्र ३, श्लोक, ३-२

लिए तथैव तृष्णा एवं लोभ के कारण होने वाले हिंसा आदि दोषों को कम करने के लिए इस व्रत की आवश्यकता है।

वस्तुतः श्रावक जो पाँच अणुव्रत स्वीकार करता है, व्रतों में स्थिर रहते हुए ध्येय की ओर आगे बढ़ना ही उसका लक्ष्य बिन्दु होता है। परन्तु चित्त में शान्ति न हो तो ध्येयमार्ग में स्थिर रहा नहीं जा सकता, फिर आगे बढ़ना बहुत दूर की बात है। चित्तशान्ति तभी हो सकती है, जब वृत्ति में मकोच हो। जब तक वृत्ति में सकोच नहीं होता, तब तक साधक के चित्त में व्यग्रता एवं चंचलता रहती है। चंचलता एवं व्यग्रता के रहते, व्यक्ति किसी स्थान, या इन्द्रिय-विषयो और लोभ-पोषक पदार्थों के सम्बन्ध में सुनता है तो उसे उन-उन इन्द्रिय-विषयो या लोभपोषक पदार्थों का उपभोग करने, उस स्थान को देखने, उस स्थान-विषयक अनुभव प्राप्त करने का विचार हो ही जाता है। जिसने वृत्तिसकोच नहीं किया है, उसके मन-मस्तिष्क में चंचलता के कारण गमनागमन होना भी स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में त्याग भावना न रहकर विलासिता अपना आविर्भाव जमा लेती है। इसलिए व्रतधारी श्रावक के लिए यह उचित है कि वह अपनी सामान्य आवश्यकताओं को देखते हुए दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करने हेतु दिशापरिमाणव्रत को अंगीकार करे।

धर्मप्रधान जीवन के लिए दिशापरिमाणव्रत आवश्यक

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। परन्तु गृहस्थ श्रावक के लिए एकान्त अर्थ और काम त्याज्य हैं। या तो धर्म और मोक्ष ये दोनों उनके जीवन में हों, या फिर व्यावहारिक गार्हस्थ्य जीवन में धर्मयुक्त अर्थ और काम हों। तीर्थंकरों ने मोक्ष को जीवन का ध्येय या साध्य तथा धर्म को उसका साधन बताया था। पाश्चात्य देशों ने भौतिक विज्ञान के अत्यधिक सम्पर्क के कारण काम को साध्य माना और अर्थ को माना उसका साधन। इसी कारण उनका जीवन अर्थ प्रधान बन गया।

वर्तमान में धर्मप्रधान भारतवर्ष को भी पश्चिमी संस्कृति का रंग लग गया है, इसलिए भारतीयों का जीवन भी अर्थ-प्रधान बनता जा रहा है। दुर्भाग्य से जैन कहलाने वाले लोगों को भी इसकी हवा लग चुकी है। परन्तु भगवान् महावीर ने कहा कि श्रावक को अपनी दृष्टि धर्म-प्रधान रखनी चाहिए, अर्थ प्रधान नहीं। धर्म-प्रधान दृष्टि होने से वह अर्थ को साधन और काम को उसके द्वारा साध्य नहीं मानेगा। यद्यपि वह नाना प्रकार के पदार्थों (जिनमें धन भी है) को आवश्यकतानुसार जुटाएगा, उनका उपभोग (काम) भी करेगा, परन्तु उसकी दृष्टि उन्हें हेय समझ कर छोड़ने की होगी। इस धर्मप्रधान दृष्टि के होने पर अर्थ और काम उसके लिए शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। अपने जीवन का साध्य वह काम को और उसकी पूर्ति के लिए साधन अर्थ को नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में वह अपनी लोभवृत्ति को बहुत ही सीमित करेगा, वे

शरीर और परिवार के पोषण के लिए सीधेसादे सरल जीवन के योग्य अर्थ ही वह उपार्जित करेगा। क्योंकि वह जानता है कि शरीर और परिवार के लिए आवश्यकता से अधिक अर्थ संग्रह करना बेकार है। शरीर क्षणभंगुर है, उसका कोई विश्वास नहीं है। मुझे केवल अपने शरीर और परिवार को धर्मपालन के लिए उपयोगी एवं सशक्त रखने हेतु कुछ अर्थ की जरूरत है, पर उसके लिए इतनी उखाड़-पछाड़ क्यों? सुदूर देश-विदेश में इतनी दौड़-धूप क्यों? सादा, सीधा, सन्तोषी जीवन व्यतीत करने से धर्मारोपना भी मली-भाँति हो सकेगी, चित्त में भी शान्ति रहेगी और यथावश्यक इन्द्रिय-सुख भी प्राप्त होगा। इसी दृष्टिकोण से दिशापरिमाणव्रत की योजना गृहस्थ-श्रावक के लिए प्रस्तुत की है। दिशापरिमाणव्रत का ग्रहण करने से गृहस्थ श्रावक के सासारिक जीवन-व्यवहार को कोई आँच नहीं आती, और न ही शरीर सुख एवं मानसिक शान्ति एवं स्वस्थता में कोई रुकावट आती है। और धर्म की आराधना सुचारु रूप से हो जाती है। किन्तु केवल अर्थ काम की वासना होगी तो उसके कारण मनुष्य सुदूर देश-विदेशों में भाग-दौड़ करता फिरता है, उसके मन को शान्ति नहीं मिलती, न उसकी रुचि धर्मारोपना में बढ़ती है।

अर्थग्रधान जीवन की बुद्धि

मैंने रूस के प्रसिद्ध विचारक टॉल्स्टॉय की एक कहानी पढ़ी थी। एक जमींदार था। वह बहुत लोभी था। रात-दिन उसका चित्त धनवृद्धि में ही निमग्न रहता था।

एक बार एक बहुत बड़े धनाढ्य ने उससे कहा—“तुम्हें जमीन चाहिए तो मैं दूँगा, पर शर्त यह है कि तुम यहाँ से दौड़ लगाओ और सूरज डूबने तक जितनी दूर जाकर वापिस आ जाओ वस, सूर्यास्त से पहले जितनी जमीन अपने पैर से नाप कर वापिस जहाँ तक लौट आओगे, उतनी जमीन तुम्हें मिल जाएगी।” लोभी जमींदार के मन में विचार आया कि इसमें क्या है? यह तो मेरे बाँये हाथ का खेल है।’ अतः दूसरे दिन सूर्योदय होते ही उसने अपने निवास-स्थान से दौड़ प्रारम्भ की। वह दौड़ता गया, दौड़ता गया।

प्रारम्भ में तो उसमें उत्साह और शरीर बल था, इसलिए बहुत तेजी से दौड़ लगाई। परन्तु कुछ दूर जाने पर वह हाँफने लगा, उसकी गति धीमी हो गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। किन्तु लोभ का भूत उस पर सवार था, इसलिए लोमा-वेश में आकर कुछ देर धीमा पड़ कर फिर तीव्र गति से दौड़ने लगता। आगे चलकर जब उसने देखा कि सूर्य डूबने में अब थोड़ी ही देर है, अतः वापिस मुड़ा और दौड़ लगाई। सूरज डूबने में अब जरा-सी देर थी, कि वह एक दम हाँफने लगा, चक्कर खाकर घड़ाम से गिर पड़ा और वही दम तोड़ दिया।

टॉल्स्टॉय ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा—“उक्त लोभी मनुष्य को कितनी जमीन की आवश्यकता थी? सिर्फ़ माँके तीन हाथ ही जमीन उसके लिए

काफी थी।” किन्तु लोभवश उसने अनापसनाप भूमि दौड़-दौड़ कर नापी। लोभ के नशे में वह अपनी शक्ति को भी मूल बैठा।

इसी प्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि मनुष्य की आज कितनी आवश्यकताएँ हैं ? एक शरीर और परिवार के लिए बहुत ही थोड़ी, पर मनुष्य अपनी कल्पित आवश्यकताओं के चक्कर में पड़ कर सुदूर देश-विदेश में अनावश्यक दौड़ लगाता है। किस लिए ? इसलिए कि इतना धन कमा लूँ, इतना ऐश-आगम कर लूँगा।

वैभव और एश्वर्य की तृष्णा मानव को सुदूर देशदेशान्तर में मटकने के लिए प्रेरित करती रहती है, उसे शान्तिपूर्वक चैन से नहीं बैठने देती।

पश्चिम के एक देश का सम्राट् पायरस चाहता था कि “मैं पहले कुछ देशों पर विजय प्राप्त कर लूँ, फिर आराम से जिन्दगी बिताऊँ।” जब वह दूसरे देशों पर विजय पाने के लिए अपनी सेना को लेकर निकला तो एक तत्त्ववेत्ता ने उससे पूछा—“महाराज ! आप कहाँ जा रहे हैं ?”

सम्राट् ने उत्तर दिया—“मैं इटली पर विजय पाने के लिए जा रहा हूँ।”

इटली को जीतकर फिर क्या करेंगे ?” तत्त्ववेत्ता ने पूछा।

सम्राट् बोला—“फिर अफ्रीका जीतूंगा।”

तत्त्ववेत्ता—“उसके बाद क्या करेंगे ?”

सम्राट्—उसके पश्चात् मैं शान्ति से जीवन बिताऊँगा।”

तत्त्ववेत्ता ने तपाक् से कहा—“सम्राट् ! बेअदबी के लिए मेरा अपराध क्षमा करें। आप अभी से ही शान्तिपूर्वक जीवन क्यों नहीं बिताते ? क्या इतनी मारकाट और युद्धों की विभीषिका के बाद आपके मन को शान्ति मिल जाएगी ? क्या अभी आपको किसी बात की कमी है, जो इतनी उखाड़-पछाड़ करने को उद्यत हुए है ? आपके पास अन्न, वस्त्र, आवास आदि किसी चीज की तो कमी है नहीं, जिसके कारण आप दुःखी हो, और उस दुःख को मिटाने के लिए इतने देशों पर विजय पाने को लालायित हो रहे हैं ?”

मुझे भी उन लोगों से पूछना है कि कौन-सी ऐसी आफत आ पड़ी कि आपको अपना देश या प्रान्त छोड़कर दूसरे देश या प्रान्त की यात्रा करनी पड़ रही है ? प्रश्नव्याकरणसूत्र में परिग्रहियों की मनोदशा तथा जीवन की दशा का बहुत ही स्पष्टतया वर्णन किया गया है कि वे नीकाओं में बैठकर देश-विदेश की दूरसुदूर की साहसिक यात्रा करते हैं, रास्ते में उन्हें कई बार समुद्री लुटेरों से सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई तस्कर, दस्यु आदि अपनी जान को जोखिम में डालकर भी धन-सम्पत्ति के लिए ऐसे विषम स्थानों में जाते हैं। ऊबड़-खावड़ खोहों में छिपते हैं, रात-दिन आशंकित रहते हैं। न उनके खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, और न ही उनके सोने का कोई ठिकाना है। कितनी बेचैन, अशान्त और दुःख-

मयी कष्टपूर्ण जिन्दगी है, क्या आप समझते हैं कि ऐसे लोग अधिक बन कमाकर या अनेक राज्यों को जीतकर सोना, मोती चुग लेते हैं ? वे भी तो उतना ही भोजन कर सकते हैं, जो उन्हें पचता हो । बल्कि कई बार तो भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं । क्या आप इसे आराम की जिन्दगी कहेगे ? कदापि नहीं ।

मनुष्य में दो बहुत-बड़ी वासनाएँ हैं—भोग और और ऐश्वर्य । ये दो वासनाएँ ही मनुष्य से इतनी दौड़-धूप कराती हैं ।

आपने सुभूमचक्रवर्ती के विषय में सुना होगा । उसने छह खण्ड जीत लिए थे, परन्तु इतने से उसे सन्तोष नहीं हुआ । अतः उसने घातकीखण्ड के छह खण्डों को जीतने का विचार किया और चल पड़ा उन छह खण्डों पर विजय पाने के लिए । जब सुभूमचक्रवर्ती से किसी हितैषी ने कहा—“सभी चक्रवर्ती छह खण्ड ही साधते हैं, अतः आपका इससे आगे बढ़ना उचित नहीं है ।”

“मैं भी छह खण्डों पर विजय प्राप्त करूँ”, इसमें मेरी क्या विशेषता रही ?” सुभूम ने उत्तर दिया और वह अपनी विशाल सेना एवं चर्मरत्न आदि को लेकर बारह खण्ड का स्वामी बनने के लिए चल पड़ा ।

सेनासहित सुभूमचक्रवर्ती आगे कूचकर रहा था, तभी विशाल समुद्र आया । सुभूम ने सगर्व अपनी सेना को आदेश दिया—“चर्मरत्न को समुद्र की छाती पर रखो और सारी सेना को चर्मरत्न पर बैठ कर इस समुद्र को पार कराओ ।” आदेश मिलते ही चर्मरत्न समुद्र के वक्षस्थल पर स्थापित किया गया । चर्मरत्न के रक्षक एक हजार देवता होते हैं, वे उसे समुद्र के पानी पर तिराते रहते हैं । फलतः देवों ने चर्मरत्न को समुद्र पर तिराना प्रारम्भ किया । इतने में एक देव को यह विचार स्फुरित हुआ कि “कब यह सेना समुद्र पार करेगी और कब मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी ? इसे समुद्र पार करने में तो कई वर्ष पूर्ण हो जाएँगे । इसलिए जरा अपनी देवी से तो मिल आऊँ ।” वह वहाँ से चल पड़ा अपनी देवी से मिलने । दूसरे देव के मन में ऐसा ही विचार स्फुरित हुआ और वह भी चला गया । यो एक के बाद एक सभी देव वहाँ से खिसक गए । सेना तो अपनी मस्ती में थी, सुभूम अपने चक्रवर्ती पद के गर्व में था । फलस्वरूप जो चर्मरत्न देवों की शक्ति से समुद्र पर तैर रहा था, वह देवों के जाते ही सहसा समुद्र में डूब गया । सेना सहित सुभूमचक्रवर्ती उसी समुद्र की गोद में समा गया । वह मर कर सातवीं नरक में पहुँचा ।

ऐश्वर्य और वैभव के पीछे पागल बनने वालों की यही बुरी दशा होती है । इससे आप समझ गए होंगे कि दिक्षापरिमाणव्रत के अभाव में मनुष्य ऐश्वर्य पाने के लिए कितनी दूर तक दौड़-धूप करता है ।

सच पूछें तो जिन लोगों के इस प्रकार से दिशाओं की मर्यादा नहीं होती, वे ही इस प्रकार से रातदिन दौड़धूप एवं उखाड़-पछाड़ करते रहते हैं । इस प्रकार की

सकटापन्न जिन्दगी में न आराम है, न सन्तोष है और न ही मानसिक शान्ति है । इसलिए तो भगवद्गीता में कहा गया है—

‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्’

त्याग के बाद शीघ्र ही शान्ति प्राप्त होती है ।

मनुष्य के इस लोभी, तृष्णातुर स्वभाव को ध्यान में रखकर ही शास्त्रकारों ने इस छोटे व्रत की रचना की है, ताकि मानव इस व्यर्थ की दौड़-धूप से बचकर शान्ति और अमनचैन से जीवनयापन कर सके ।

सिकन्दर बादशाह ने आधी दुनिया लगभग जीत ली थी, तथा आधी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ली थी । लेकिन जब उसकी मृत्यु होने लगी, तब उसने अपने मन्त्रियों को आदेश दिया—“मेरे दोनों हाथ मृत्युशय्या (जनाजा) से बाहर रखना ।” मन्त्रियों ने पूछा—“जहाँपनाह ! यह तो शाही परम्परा के खिलाफ है । दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखने का कारण क्या है ?”

सिकन्दर रोते हुए बोला—“मेरे सामने धन का यह ढेर रखा है, जो आधे विश्व का है, और मैंने आधे विश्व के बराबर साम्राज्य (भूमि) भी प्राप्त कर लिया है, बोलो, ऐसा कोई उपाय है, जिससे यह सारा धन और इतनी भूमि मेरे साथ परलोक में आ सके ?”

मन्त्रियों ने दुःख प्रकट करते हुए कहा—“नहीं हज़ूर ! इनमें से एक कण भी आपके साथ परलोक में नहीं चलेगा ।”

“इसलिए तो मैंने आदेश दिया है कि मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखना, ताकि सारी जनता यह स्पष्ट देख सके और इससे एक नसीहत ले सके कि आधे विश्व का विजेता और अपार वैभव का स्वामी सिकन्दर भी खाली हाथ जा रहा है । इसी तरह सबको खाली हाथ जाना पड़ेगा । कोई भी अपने साथ परलोक में धन-सम्पत्ति या जमीन-जायदाद नहीं ले जा सकेगा । इसलिए सुख-शान्ति से जीने के लिए इस प्रकार के उखाड़-पछाड़ की जरूरत नहीं है ।

आप गहराई से सोचिए, निर्धन हो या धनाढ्य सभी हवा, पानी, धान्य आदि का समान रूप से उपभोग कर सकते हैं । धनिक धन खाकर जिन्दा नहीं रह सकता । सम्पत्ति किसी के बुढ़ापे या मौत को नहीं रोक सकती । किसी भी बीमारी को भी अगर अधुन कर्म प्रबल हो तो धन नहीं रोक सकता । इतना सब होने पर भी धन-सचय की तृष्णा और उसके लिए माग-दौड़ करना मूढ़ता है । वास्तव में सन्तोष ही शान्ति का स्रोत है । सन्तोष इस प्रकार से दिग्परिमाणव्रत स्वीकार करने से प्राप्त होता है ।

ग्रीस में डायोजेनिस नामक एक प्रखर दार्शनिक हो गया है । वह बहुत ही अल्पसाधनों से अपना जीवन मस्ती से गुजारता था । वह किसी भी शाहशाह की

परवाह नहीं करता था। सिवाय परमात्मा के वह किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था। एक पाश्चात्य विद्वान् ने सिकन्दर और डायोजिनिस दोनों की तुलना करते हुए कहा है—

‘Contentment depends upon what we have A tub was large enough for Diagenous, but the world was too little for Alexander’

‘सन्तोष इस बात पर निर्भर नहीं है, हमारे पास अधिक धन या सत्ता हो। डायोजिनिस के लिए सिर्फ एक टब ही काफी था, जबकि सिकन्दर के लिए सारा विश्व भी छोटा-सा था।’

सुख-शान्ति का मूलाधार सन्तोष है, सत्ता या सम्पत्ति नहीं। सुख-शान्तिमय जीवन बिताने के लिए ही भगवान् महावीर ने श्रावको के लिए दिशापरिमाणव्रत निश्चित किया है।

विभिन्न सुदूर देशों या प्रान्तों में भी व्यवसाय पर प्रतिबन्ध

वैसे भी देखा जाय तो आज विदेशों से माल मँगाने या भेजने का लायसेंस लेना पड़ता है। कई देशों में तो वहाँ की सरकार दूसरे देशों से अमुक माल मँगाने या भेजने पर प्रतिबन्ध लगाती है। इसका कारण है दूसरे देशों से कच्चा माल मँगाने से या यहाँ से कच्चा माल भेजने से यहाँ के शिल्पी या कारीगर जो पक्का माल बनाते हैं, बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों का घन्घा छिन जाता है। यह वृत्ति परदेशी व्यापारियों और वहाँ के निवासियों में परस्पर सघर्ष पैदा कर देती है।

इसी प्रकार विदेशों या अन्य प्रान्तों में जाकर वहाँ अपना व्यवसाय फैलाने से वहाँ के निवासियों में उन व्यापारियों के प्रति घृणा की भावना फैलती है। इसे प्रत्यक्ष रूप में आज भी बंगाल या तमिलनाडु में देखा जा सकता है। वहाँ के मूल निवासियों की आँखों में दूसरे (राजस्थान या गुजरात) प्रान्त या देश (भारत) से आकर व्यापार का जाल फैलाना और प्रचुर धन कमाकर अपने देश में भोजना खटकता है। वे अपनी प्रान्तीयता की एक अन्धराष्ट्रीयता की भावना के अनुरूप सघर्ष भी करते हैं और जब तब दूसरे देश या प्रान्त के व्यापारियों को खदेड़ने का भी प्रयत्न करते हैं, वहाँ की (अपनी) राज्यीय या राष्ट्रीय सरकार से इस प्रकार के कानून बनाकर दूसरे प्रान्त या राष्ट्र के लोगों द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय पर प्रतिबन्ध भी लगाने का अनुरोध करते हैं। कई बार इस प्रकार की प्रान्तीयता एवं अन्तरराष्ट्रीयता के फलस्वरूप दंगे-फिमाद, लूटपाट, आगजनी आदि हिंसाजनक कुकृत्य भी होते हैं। बम्बई के द्विभाषी राज्य घोषित किये जाने पर गुजराती-महाराष्ट्रीयनों में इस प्रकार के सघर्ष एवं दंगों की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बंगाल में भी मारवाडियों को खदेड़ देने की कुछ घटनाएँ वहाँ के प्रान्तवादी लोगों द्वारा घटित हुई थी। अफ्रीका और चर्मा में भी वहाँ वर्षों से व्यापार करने वाले भारतीयों को निकाल दिया था,

तथवा निष्कासित होने को मजबूर कर दिया था। ऐसी स्थिति अन्य राष्ट्रों या प्रान्तों में भी आ सकती है।

इसलिए भावी दु स्थिति से बचने और सुख-शान्तिपूर्वक जीवनयापन करने के लिए अगर मनुष्य दिशापरिमाण कर ले तो कितना अच्छा हो। दिशाओं में गमन की मर्यादा (सीमा) कर लेने से, जैसे अन्य देशों से माल मँगाया नहीं जा सकता, वैसे ही उसे भेजा भी नहीं जा सकता। साथ ही सैरसपाटे ऐशोआराम या व्यापार बढ़ाने के लिए भी गमनागमन नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरे देशों का सहारा लेने की जो परमुखापेक्षी, परावलम्बी मनोवृत्ति है, वह भी दिशापरिमाण कर से मिट जाती है। अपने राष्ट्र एवं प्रान्त में ही व्यवसाय करने, और अपने देश के ही लोगों को रोजगार देकर सन्तुष्ट करने से स्वप्रान्त एवं स्वराष्ट्र को ही उन्नति करने का अवसर मिलता है, अपने देश को उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने का मौका मिलता है। विदेशी माल का आयात बन्द हो जाने से विदेशी व्यापारिक केन्द्र—बन्दरगाहों के लिए होने वाले मधर्प एवं तज्जन्य विश्वयुद्ध का खतरा ही समाप्त हो जाएगा। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित करके ब्रिटिश शासन के मान्वाताओं ने भारत से कच्चा माल भेजकर यहाँ का उत्पादन ठप्प कर दिया था, यहाँ के कलाकौशल और शिल्प प्रायः नष्ट कर दिये गए थे, यहाँ के बहुत-से उत्पादक एवं शिल्पी बेरोजगार हो गए थे। मतलब यह है कि यहाँ का बहुत-सा धन विदेशों में चला जाता था तथा वहाँ से कपड़ा आदि जो पक्का माल यहाँ आता था, वह भी बहुत ऊँचे दामों में विकता था, इस प्रकार भारतीय जनता का दोहरा शोषण होता था। यह स्थिति किसी भी स्वामिमानी और स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। इस दु स्थिति से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्वेच्छिक नियमन के रूप में दिशापरिमाणव्रत ही है।

जो इस प्रकार से दिशापरिमाण के रूप में स्वेच्छिक प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते, उनको भयकर स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस पर गम्भीरता से प्रत्येक सद्विचारक सद्गृहस्थ श्रावक को विचार करना चाहिए।

जो इस पर गहाराई में विचार न करके अपना व्यापार-धन्या अमर्यादितरूप से सुदूर विदेशों में फैला लेता है, वह लोभ के वश महापरिग्रही बनकर अपना पतन कर बैठता है। जातासूत्र में वर्णित जिनरक्ष और जिनपाल नामक दो सहोदर भाइयों का दृष्टान्त इस बात का साक्षी है।

दिग्परिमाणव्रत ग्रहण न करने से महा-हानि

जिनरक्ष और जिनपाल के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पाम प्रचुर मात्रा में धन था, सब प्रकार के सुख-साधन भी थे। फिर भी जिनरक्ष और जिनपाल की तीव्र उत्कण्ठा विदेश यात्रा करके अपार धन कमाने की जागी। दोनों ने अपनी इच्छा अपने माता-पिता के समक्ष प्रकट की। माता पिता ने सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा—“पुत्रो! तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है। हमारे पाम इतनी

सम्पत्ति है कि सात पीढी भी उसका उपभोग करे तब भी समाप्त नहीं होगी। हमारे देश में ही अपना व्यापार इतना समृद्ध है कि उसे करते हुए भी तुम लोग आनन्द से जीवन बिता सकते हो, फिर तुम्हें विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है ? विदेश में जाने से लोभवश महापरिग्रह की भावना तुम्हारे हृदय में घर कर लेगी और इस तरह तुम महापरिग्रह से अभिभूत होकर कहीं के न रहोगे, न तुम माता-पिता या परिवार के लिए उपयोगी रहोगे, न अपने जीवन के प्रति वफादार रह सकोगे, तुम में तब स्वाभाविक रूप स्वार्थ—अतिस्वार्थ, अहंकार, भौजशौक, दुर्ब्यसन विलासिता और धर्मकार्य के प्रति अरुचि, सन्तोषवृत्ति का नाश, आत्मकल्याण की भावना का अभाव आदि दुर्गुणों का पैदा हो जाना स्वाभाविक है। महापरिग्रह की भावना आत्मकल्याण में बाधक है, वह नरक आदि दुर्गतिथों में भटकाने वाली है। अतः अधिकाधिक धनोपार्जन के लिए विदेश यात्रा करने की इस दुर्भावना को छोड़ो, सन्तोषवृत्ति धारण करके अपने देश में ही धर्मपालन करते हुए अर्थ प्राप्त करो।”

जिनरक्ष और जिनपाल ने माता-पिता के समक्ष साहसवृद्धि, विदेश की संस्कृति, रहन-सहन, भाषा-आदि का अध्ययन, स्वतन्त्र व्यवसाय करने की शक्ति आदि कई समाधान के मुद्दे प्रस्तुत किये।

लेकिन माता-पिता ने उन्हें मानव जीवन के ध्येय और धर्म की दृष्टि से बहुत समझाया, लेकिन उनकी बात जिनरक्ष और जिनपाल को रुचिकर न लगी, बल्कि उनकी बात को उन्होंने अपने विकास में बाधक समझी। तब अनिच्छा से उन्होंने दोनों पुत्रों को विदेश जाने की अनुमति दी। दोनों भाई व्यापार करके प्रचुर धन कमाने के लिए रवाना हो गए। जहाज पर बैठ कर दोनों भाई समुद्रमार्ग से यात्रा कर रहे थे, किन्तु दुर्भाग्य से बीच में ही समुद्र में मग्न होकर तूफान आया। बचाने का प्रयत्न करने पर भी वह बच न सका, जहाज समुद्र में डूब गया। किन्तु दोनों भाइयों का आयुष्य-बल प्रबल था, इसलिए लकड़ी का एक तख्ता दोनों के हाथ लग गया। उसके सहारे तैरते हुए वे किनारे से जा लगे। वे दोनों उस तटवर्ती द्वीप में पहुँचे, जहाँ उनके सामने मनमोहक विषयी वातावरण था। वे जिस उद्देश्य से विदेश आए थे, उसे तो भूल गए। यहाँ आकर वे इन्द्रियों के वैषमिक वातावरण में लुब्ध हो गए। ऐसे फँस गए कि उसमें निकलना भी दुष्कर हो गया। किन्तु पूर्व संस्कारवश दोनों उक्त मोहक वातावरण के चंगुल से छूटने के लिए वहाँ से अन्यत्र चल पड़े। मगर उस द्वीप की अधिष्ठात्री रयणादेवी ने ऐसा मोहक जाल फैलाया कि जिनरक्ष तो मोहित होकर उसके चंगुल में पुनः फँस गया, और वही मृत्यु का शिकार हो गया। जिनपाल अपना मन दृढ़ करके किसी तरह से सकुशल घर आ पहुँचा। उसने परिग्रह की असारता से विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण करके स्वपर-कल्याण किया।

बन्धुओ ! यह शास्त्रीय कथा विदेश यात्रा—और वह भी धन लोभ से की जाने वाली विदेश यात्रा से होने वाले अनिष्टों की ओर ध्यान दीक्षित है। जो इस

प्रकार के अनिष्टों से बचना चाहता है, उसकी जीवन-यात्रा को दिशापरिमाणव्रत दिशादर्शक यन्त्र की तरह सुखद, सन्तुष्ट, आत्मतृप्त और आत्मरत बनाता है ।

दिशापरिमाणव्रत का स्वरूप

आप पूछेंगे दिशापरिमाणव्रत का स्वरूप क्या है ? मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि दिशापरिमाणव्रत या दिग्परिमाण शब्द दिशा और परिमाण इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है—दिशाओं का—दिशाओं में गमनागमन का—परिमाण या मर्यादा अथवा सीमा । दिशाओं में गमनागमन—याता-यात करने के सम्बन्ध में जो मर्यादा की जाती है, स्वेच्छा से जो सीमा का निश्चय किया जाता है कि 'मैं अमुक स्थान, नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, जनपद, ग्राम या नगर से अमुक-अमुक दिशा में या सब दिशाओं में इतने योजन (कोस, मील, किलोमीटर आदि) से या इतनी दूर तक अथवा अमुक नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, ग्राम या नगर आदि तक जाऊँगा, उससे आगे गमनागमन नहीं करूँगा, इस प्रकार की मर्यादाबद्धता, स्वीच्छिक सीमा-प्रतिबन्ध या निश्चय को दिशा परिमाणव्रत कहते हैं ।^१

दिशाएँ मुख्यतया तीन मानी जाती हैं—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्यक् (तिरछी) दिशा । इन्हीं तीनों में से तिर्यक् दिशा के ८ भेद हैं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण । ये चार दिशाएँ हैं, इन्हीं चारों की चार विदिशाएँ हैं—ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य । जिस ओर सूर्योदय होता है, उस ओर मुख करके खड़ा रहने पर सामने की ओर पूर्व दिशा होगी, पीठ की ओर होगी पश्चिम दिशा, बायें हाथ की ओर उत्तर और दायें हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी । सिर की ओर ऊर्ध्व दिशा तथा पैर के नीचे की ओर अधोदिशा (नीची दिशा) होगी । पूर्व तथा दक्षिण दिशा के बीच के कोण को आग्नेय कोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण को नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के कोण को वायव्य एवं उत्तर एवं पूर्व दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं । ये चारों कोण विदिशा कहलाते हैं । विदिशाएँ दिशाओं के ही अन्तर्गत हैं । इस प्रकार दशो दिशाओं की मर्यादा करना दिशापरिमाणव्रत है ।

दिशा परिमाणव्रत की विधि

दिशापरिमाणव्रत स्वीकार करने के लिए श्रावक को किसी एक स्थान को केन्द्र बना कर उस स्थान से प्रत्येक दिशा के लिए यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं

१ दिग्वलयं परिगणितं कृत्वाऽतोऽहं बहिनं यास्यामि ।

इति सकल्पो दिग्भ्रतमामृत्युणुपायविनिवृत्त्यै ॥६८॥

मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा ।

प्राहुर्दिशा दशाना प्रतिसहारे प्रसिद्धानि ॥६९॥

—रत्नकरण्डफ श्रावकाचार

अमुक दिशा में उस स्थान से इतनी दूर में अधिक न जाऊँगा। जैसे ऊर्ध्वदिशा की मर्यादा उस प्रकार की जा सकती है—‘मैं अमुक केन्द्रस्थान से वृक्ष, पहाड़, घर या महल पर अथवा हवाई जहाज द्वारा या और किसी तरह से ऊपर की ओर इतनी दूर से अधिक दूर नहीं जाऊँगा।’ उसी तरह अधोदिशा की मर्यादा इस प्रकार की जा सकती है—‘मैं अमुक केन्द्र स्थान में नीचे की ओर जल, म्थल, खान, भूमिगृह आदि में इतनी दूर में अधिक नीचा नहीं जाऊँगा।’ इसी प्रकार तिर्यग्दिशा की मर्यादा करते समय ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं और आग्नेय आदि त्रिदिशाओं में अमुक केन्द्र स्थान में इतनी दूर में अधिक नहीं जाऊँगा। इस प्रकार की विधि से गमनागमन के क्षेत्र को सीमित करने का प्रण या संकल्प लेना दिशापरिमाणव्रत कहलाता है।^१

दिशा परिमाणव्रत स्वीकार करने वाला गमनागमन की मर्यादा इस प्रकार भी कर सकता है कि मैं अमुक दिशा में अमुक देश, प्रदेश, नगर, ग्राम, पहाड़, नदी, वन, झील आदि से जागे नहीं जाऊँगा। अथवा इस तरह भी कर सकता है कि मैं अपने मनोनीति केन्द्र स्थान से अमुक दिशा में इतने दिन, सप्ताह, पक्ष या मास में या इतने समय में पैदल या अमुक सवारी से जितनी दूर जा सकूँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा। गमनागमन की मर्यादा वह कोम, मील, किलोमीटर, फर्लांग, गज, फीट, हाथ, इंच आदि के रूप में भी कर सकता है।

यह तो दिशा परिमाणव्रत स्वीकार करने वाले की इच्छा, शक्ति और सुविधा पर निर्भर है कि वह चाहे तो जहाँ व्रत स्वीकार कर रहा है, उसी स्थान को केन्द्र मान ले या जहाँ वह स्वयं रहता है, उस स्थान को केन्द्र मान ले, अथवा किसी अन्य स्थान विशेष को केन्द्र मान ले। वह इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि अमुक दिशा में आवागमन का क्षेत्र कम रखे, और अमुक दिशा में अधिक रखे। उस पर यह प्रतिबन्ध नहीं है कि अमुक स्थान विशेष को ही केन्द्र बनाए अथवा अमुक दिशा में आवागमन का क्षेत्र न्यूनधिक रखे। दिशापरिमाणव्रती को अपनी सुविधा, रुचि, शक्ति, परिस्थिति एवं आवश्यकता का विचार करके ही इसकी मर्यादा निश्चित करनी चाहिए। यो ही सनक में आकर दिशापरिमाण कर लेने से वाद में उसमें रहोवदल करना या संकल्प को तोड़ना उचित नहीं है।

उसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए जितना क्षेत्र आवश्यक हो, उस पर भी विचार कर लेना चाहिए, केवल लालसा के वशीभूत होकर गमनागमन के लिए अधिक क्षेत्र सीमा में रखना उचित नहीं है। उसे अपनी जीविका की परिस्थिति देखकर जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक क्षेत्र गमनागमन के हेतु रख कर बाकी के क्षेत्र में गमनागमन करने का त्याग कर लेना चाहिए।

१ तत्रापि च परिमाण ग्रामापण-गवनपाटकादीनाम्।

प्रविधाय नियतकाल करणीय विरमण देशात् ॥ १४१—पुरुषार्थ०

यह ध्यान रहे कि दिशापरिमाणव्रत का सकल्प जीवनभर के लिए किया जाता है, एक दिन-रात या कम समय के लिए नहीं। इस बात की दृष्टिगत रखकर ही जिन्दगीभर के लिए सभी दिशाओं में गमनागमन की सीमा करनी चाहिए। केवल एक दिन-रात (अहोरात्रि) या कम समय के लिए की गई गमनागमन की मर्यादा की गणना देशावकाशिक व्रत में होती है।

दिग्परिमाणव्रत में सावधानी

जिम मैदान में फुटबाल का खेल होता है, उसमें खिलाड़ियों को सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं फुटबाल मैदान की सीमा से बाहर न चला जाय। अगर फुटबाल खेल के मैदान से बाहर चला जाय तो आउट हो जाता है, वैसे ही जीवन (व्यापार, व्यवसाय आदि) के खेल का जो मैदान साधक ने निश्चित किया है, उसी में ही श्रावक को खिलाड़ी बन कर खेलना है, यदि वह प्रत्येक दिशा में अपनी निर्धारित सीमा से बाहर निकल जाता है तो उसका भी व्रत आउट हो जाएगा। आउट हो जाने का यहाँ मतलब है—मर्यादा का अतिक्रमण—सीमा का उल्लंघन हो जाना। जीवन-क्षेत्र में आध्यात्मिक खिलाड़ी—श्रावक को इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीवन क्षेत्र के खिलाड़ी को अपने मन, वचन, काया के गेद को स्वेच्छा से निश्चित की हुई सीमा से बाहर नहीं जाने देना चाहिए।

दिशापरिमाणव्रत एक प्रकार की लक्ष्मण-रेखा है, जैसे लक्ष्मण ने अपनी माँसी सीताजी के सतीत्व की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींच दी थी, और हिदायत दे दी थी कि वह उस रेखा का अतिक्रमण करके बाहर न जाएँ। उनका सतीत्व इसी रेखा के अन्दर सुरक्षित रहेगा।" किन्तु दुर्भाग्य में राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण साधु के वेष में भिक्षार्थ आया और उसने सीताजी को रेखा पार करके भिक्षा देने के लिए मना लिया। सीताजी भी रावण के बहकावे में आ गई और ज्यों ही उस लक्ष्मण-रेखा का सीताजी ने उल्लंघन किया त्यों ही उनके लिए अपहरण का खतरा उपस्थित हो गया। यही बात दिशापरिमाणव्रतियों के लिए समझनी चाहिए। दिशा-परिमाणव्रती साधक भी अपनी सीमा की हुई उस लक्ष्मण-रेखा मर्यादारैखा का अतिक्रमण न करे। जहाँ भी वह दिग्भ्रत की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा, उसके जीवन में पतन हो सकता है। व्रतधारी को अपनी उस सीमा रेखा का अतिक्रमण न हो, जानी रखनी चाहिए।

दिशापरिमाणव्रत का स्वीकार करने वाले को अपनी वृत्ति का सकोच और अव्याग करना पड़ता है। ऐसा किये बिना इस व्रत की रक्षा नहीं हो पाएगी। व्रत की रक्षा के लिए कभी-कभी व्रतधारी को हानि भी सहन करनी होती है, दिशापरिमाणव्रती का कोई आभूषण या वस्त्र कोई मनुष्य, देव या दैत्य क्षेत्र से आगे उठा ले जाए, या आधी से उड़कर दूर ऐसी जगह

चला जाय, जहाँ उसकी दिशा की मर्यादा समाप्त हो जाती है। अथ वह वस्त्र या आभूषण ऐसी जगह गड़ा है, रखा है, जिसे व्रतधारी देख रहा है, फिर भी वह उस वस्त्र या आभूषण को लाने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि उमने मर्यादा कर रखी है कि मैं अमुक दिशा में इतनी दूर में आगे नहीं जाऊँगा। यह बात दूसरी है कि उक्त वस्त्र या आभूषण जिस तरह से गया था, उसी तरह या किसी दूसरे तरीके से मर्यादित क्षेत्र में वापिस आ जाय या कोई मनुष्य, देव या पशुपक्षी स्वतः लाकर मर्यादित क्षेत्र के अन्दर लाकर रख दे। ऐसी स्थिति हो तो उस वस्त्र या आभूषण को वह दिग्गतधारी श्रावक ले सकता है। मगर उस मर्यादित क्षेत्र से बाहर पड़ी हुई वस्तु को लाने के लिए वह जा नहीं सकता, अगर जाता है, तो उसका व्रतभंग हो जाता है। इस प्रकार वह किसी दूसरे को भी उक्त कार्य के लिए भेज नहीं सकता। अर्थात् यह व्रत दो करण तीन योग से ग्रहण किया जाता है, प्रत्येक दिशा में गमन की जो मर्यादा की है, उससे आगे स्वयं गमन न करना और दूसरों को भी मर्यादित दूरी से आगे न भेजना—मन, वचन और काया से।

इस प्रकार जो व्रतपालन करने में आने वाली कठिनाइयों को झेलता है, वृत्तिसंकोच करके ममत्त्व का त्याग करता है, उसकी आत्मशक्ति और त्याग करने की क्षमता बढ़ती जाती है।

दिग्गत का अन्य व्रतो पर प्रभाव

दिशापरिमाणव्रत के धारण करने और भलीभाँति से वह आत्मबल और त्यागबल बढ़ाने के अतिरिक्त आठ व्रतो पर भी प्रभाव डालता है।

आचार्य समन्तभद्र कहते हैं
के द्वारा प्रत्येक दिशा में त्रियुक्त मय
निवृत्ति हो जाने के कारण उसके प
जाते हैं।^१

श्रावक जब स्थूल अहिंसाव्रत गिनी एवं विरोधिनी हिंसा का आगार व्रत में सीमा नहीं की है, किन्तु दिशापा की भी सीमा हो जाती है। तात्पर्य यह, प्रकार की स्थूल हिंसा खुली रखी है, व, सीमाबद्ध (सीमित) हो जाती, उतनी ही

की जिस-जिस दिशा में मर्यादा की है, उसके उपरान्ते क्षेत्र में वह हिस्सा भी बिलकुल बन्द हो जाती है। यानी श्रावक दिशापरिमाणव्रत स्वीकार करने अहिंसाणुव्रत में रखी हुई स्थूल आरम्भजादि हिस्सा को भी प्रत्येक दिशा की मर्यादा के बाहर नहीं कर सकता। इससे अहिंसाव्रत की मर्यादा विस्तृत हो जाती है और आगार में रखी हुई आरम्भजा हिस्सा का क्षेत्र सीमित हो जाता है।

श्रावक का दूसरा अणुव्रत है—स्थूल सत्य। सत्याणुव्रत को अंगीकार करने वाला श्रावक स्थूल असत्य का तो सभी क्षेत्रों के लिए त्याग करता है, परन्तु गृहस्थाश्रमी होने से जिस सूक्ष्म असत्य का वह त्याग नहीं कर सका है, इस दिशापरिमाणव्रत का धारक दिशाओं के गमन मर्यादा कर लेने पर उक्त सूक्ष्म झूठ का भी मर्यादित-क्षेत्र से बाहर त्याग कर देता है, वह सूक्ष्म झूठ उसके सीमित क्षेत्र में रह जाता है, जो क्षेत्र उसने गमनागमन के लिए दिशापरिमाणव्रत में रखा है। उसके अतिरिक्त शेष क्षेत्र में जाकर सूक्ष्म असत्य बोलने का भी उसके त्याग हो जाता है।

तीसरा अणुव्रत स्थूल चोरी से निवृत्त होना है। श्रावक स्थूल चोरी का त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए करता है, लेकिन सूक्ष्म चोरी सभी क्षेत्र के लिए खुली है, दिशापरिमाणव्रत धारण करने पर वह सूक्ष्म चोरी भी उतने ही क्षेत्र में सीमित हो जाती है, जितना क्षेत्र श्रावक ने गमनागमन के लिए प्रत्येक दिशा में खुला रखा है, बाकी के सभी क्षेत्र में जाकर सूक्ष्म चोरी का उसके त्याग हो जाता है।

श्रावक का चौथा अणुव्रत स्वदार-सन्तोष-परदारविरमणव्रत कहलाता है। श्रावक इस व्रत को भी आशिक रूप से ही ग्रहण करता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक परदार विरमण का त्याग भी एक करण एक योग से ही कर सकता है, तीन करण तीन योग से नहीं। उसे अपनी सन्तान को अनैतिक पथ में जाने से रोकने के लिए उनका विवाह सम्बन्ध करना पड़ता है। परस्त्री का त्याग तो उसका सभी क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन स्वस्त्री का जो त्याग वह नहीं कर सका है, स्वस्त्री का सम्बन्ध सभी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है, लेकिन दिशापरिमाण कर लेने पर स्वस्त्री का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। मर्यादित क्षेत्र के बाहर जा कर न तो वह स्वस्त्री के साथ दाम्पत्यव्यवहार कर सकता है, न किसी को अपनी पत्नी ही बना सकता है। इस प्रकार दिशापरिमाणव्रत से चौथे व्रत में भी विशेषता पैदा हो जाती है।

अब रहा श्रावक का पाचवाँ परिग्रहपरिमाणव्रत। दिशापरिमाणव्रत के धारण कर लेने पर इस व्रत में भी विशेषता पैदा हो जाती है। परिग्रह की जो मर्यादा उसके सभी क्षेत्र के लिए खुली हुई थी, वह मर्यादित क्षेत्र में ही सीमित हो जाती है। मर्यादित क्षेत्र से बाहर तो मर्यादाकृत और अमर्यादाकृत सभी प्रकार के परिग्रहण का त्याग दिशापरिमाणव्रती के हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब तक दिशापरिमाणव्रत

का स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक तृष्णा का क्षेत्र भी सीमित नहीं होता और क्षेत्र सीमित न होने से तृष्णा बढ़ती ही जाती है ।

इसलिए पंचम अणुव्रत में भी दिशापरिमाणव्रत के ग्रहण करने से प्रशस्तता आ जाती है ।

ये दिशापरिमाणव्रत पाचो अणुव्रतों में एक विशेषता, एक चमक और त्याग वृद्धि की प्रगति पैदा कर देता है ।

दिशापरिमाणव्रत के पाच अतिचार

इस व्रत के आराधक को पाच अतिचारों से बचना चाहिए । भगवान् महावीर ने पाच अतिचारों का स्वरूप बताकर श्रावक को इनमें बचते रहने का निर्देश दिया है । शास्त्रीय मापा में ये पाच अतिचार इस प्रकार हैं—

“उद्धदिसि पमाणाइक्कम्मे, अहोदिसि पमाणाइक्कम्मे, तिरियदिसि पमाणाइक्कम्मे, खेतुबुद्धी, सइअतरद्धा ।” अर्थात्—दिशापरिमाणव्रत के ५ अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं, वे पांच अतिचार इस प्रकार हैं—ऊर्ध्वदिशा प्रमाणातिक्रम, अधोदिशाप्रमाणातिक्रम, तिर्यक्दिशाप्रमाणातिक्रम, क्षेत्रवृद्धि, स्मृत्यन्तर्धान ।

(१) ऊर्ध्वदिशा में गमनागमन के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र को जानबूझ कर नहीं, परन्तु अनजाने में भूल से उल्लंघन (अतिक्रमण) हो जाना ऊर्ध्वदिशा परिमाणातिक्रम है ।

(२) नीची दिशा में गमनागमन के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र मर्यादा का जानबूझ कर नहीं, किन्तु भूल से अज्ञातरूप में उल्लंघन हो जाना अधोदिशापरिमाणातिक्रम है ।

(३) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चार दिशाओं, नैऋत्य, वायव्य, ईशान एवं आग्नेय इन चार विदिशाओं, (तिर्यक् दिशा) में गमनागमन का जो क्षेत्र-परिमाण किया गया है, उस क्षेत्र मर्यादा का असावधानी से, अनजाने में अतिक्रमण करना तिर्यक्दिशापरिमाणातिक्रम है ।

(४) चौथा अतिचार है—क्षेत्रवृद्धि । इस अतिचार का अर्थ यह है कि एक दिशा के लिए की गई सीमा को कम करके दूसरी दिशा की सीमा में जोड़कर दूसरी दिशा की सीमा बढ़ा लेना । उदाहरणार्थ—किसी व्यक्ति ने व्रत लेते समय पूर्वदिशा में गमनागमन करने की सीमा ४० कोस की रखी है, परन्तु कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात् उसने सोचा—मुझे पूर्व दिशा में ४० कोस तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और पश्चिम दिशा में मुझे मर्यादा में रखे हुए क्षेत्र से अधिक जाने का काम पड़ता है । इसलिए पूर्वदिशा के लिए नियत मर्यादा में १० कोस कम करके पश्चिम दिशा की नियत मर्यादा में बढ़ा दूँ । इस तरह सोचकर यदि कोई व्यक्ति अपना मर्यादा

क्षेत्र एक दिशा में घटा कर दूसरी दिशा में बढ़ाता है तो वह 'क्षेत्रवृद्धि' नामक अतिचार होगा। यद्यपि व्रतधारी ऐसा समझता है कि मैंने एक दिशा का क्षेत्र घटा दिया है, फिर अतिचार क्यों लगेगा ? यद्यपि उसे अपने मर्यादित क्षेत्र को घटाने का अधिकार तो है, मगर दूसरी ओर दिशा विशेष के नाम पर जो मर्यादा नियत की है, उस मर्यादित क्षेत्र में बढ़ाने का उसे अधिकार नहीं है। इस कारण एक ओर की क्षेत्र-मर्यादा कम करने के साथ ही दूसरी ओर की नियत क्षेत्र-मर्यादा में वृद्धि करना व्रत की अपेक्षा से अतिचार है।

(५) पाचवा अतिचार है—'स्मृति भ्रंश'। कई दफा व्रतधारी प्रत्येक दिशा में नियत की हुई अपनी क्षेत्रमर्यादा को भूल कर मर्यादित क्षेत्र से आगे चला जाता है, अथवा शायद मैं मर्यादित क्षेत्र तक तो आ चुका हूँगा, इस प्रकार की सदिग्ध अवस्था में भी आगे बढ़ते जाना, स्मृति भ्रंश नामक अतिचार है।

प्रत्येक दिशापरिमाणव्रतधारी श्रावक को इन पाँच अतिचारों से सावधान रहकर अपने व्रत का निरतिचार रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाला सद्-गृहस्थ श्रावक ही अपने मूल अणुव्रतों में विशेषता ला सकता है।

आशा है, आप दिशापरिमाणव्रत के उद्देश्य, महत्त्व, स्वरूप, विधि और अतिचार इन सबको भलीभाँति समझ गए होंगे तथा इस व्रत का विधिवत् आचरण करने के लिए उद्यत होंगे।

उपभोग, परिभोग-परिमाण : एक अध्ययन

मनुष्य जीवन केवल सग्रह या उपभोग के लिए ही नहीं है। इसमें उपभोग के साथ त्याग भी अनिवार्य है। मनुष्य विवेकशील और सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपने परिवार और समाज में दूसरों के लिए त्याग भी करना पड़ता है। इस त्याग में उसे कोई कष्ट नहीं होता वह सहज स्वभाविक रूप से होता रहता है। इसी प्रकार यदि वह अपने जीवन में स्वार्थी न बन कर अपने परिवार और समाज को और अधिकाधिक व्यापक मान कर चले और उनके लिए त्याग करता हुआ, यत्किंचित् अनिवार्य वस्तुओं का ही उपयोग करे तो उसका जीवन भी सुखपूर्वक चल सकता है, और उसके साथ-साथ अनेक लोगों का जीवन भी आनन्द से व्यतीत हो सकता है।

त्यागपूर्वक उपभोग सुखदायक

किन्तु त्यागपूर्वक उपभोग के इस सूत्र को भूलकर जब वह केवल अकेला ही सब चीजों का सग्रह कर लेता है, दूसरों को उसके जरा-से अंश का भी उपभोग करने नहीं देता, सब समाज और परिवार में विषमता और सघर्ष फैलते हैं, उससे जीवन की सुख-शान्ति और स्वस्थता नष्ट हो जाती है।

एक मन्दिर में हम ठहरे हुए थे। सन्ध्या की बेला थी। आरती के समय पुजारी आया और उसने दीपक जलाया, आरती की। दीपक की पतली-सी लौ हवा के सहारे इधर-उधर घूम रही थी, उसमें से बहुत ही सूक्ष्म-सी धूमशिखा निकल रही थी। मेरे मन ने कहा—दीपक धुएँ को त्याग रहा है, इसीलिए वह प्रकाश दे रहा है। त्याग्य वस्तु का त्याग करने पर ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र स्वस्थ रह सकता है, दूसरों को प्रकाश दे सकता है। इसीलिए मस्तसत कबीर धोल उठता है—

‘पानी बाढ़ो नाब मे, घर मे बाढ़ो दाम ।

दोनो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम ॥’

नौका में पानी भर जाय और इतना भर जाए कि वह डूबने लगे, तब बुद्धिमान मल्लाह उस पानी को उलीच कर बाहर निकाल देता है, इसी प्रकार विवेकी सद्गृहस्थ का भी कर्तव्य है कि घर में धन बढ़ जाए तो उसे भी दोनों हाथों से नि स्वार्थ-

भाव से दान करके बाहर निकाल दे। यदि घर में धन बढ़ जाने पर विवेकी गृहस्थ बाहर नहीं निकालेगा तो वह धन परिवार में क्लेश, अशान्ति, असन्तोष और ममत्व के कारण कलह का कारण बन जाएगा, सारे परिवार की सुख-शान्ति को ले डूबेगा।

गृहस्थजीवन में विनिमय से कार्य चलता है, ले-दे से यहाँ जीवन-व्यवहार सुरक्षित रहता है। दीपक जैसे तेल लेता है, तो धूँआँ छोड़ देता है, तभी वह प्रकाश दे सकता है, वैसे ही जीवन में सदगृहस्थ जो समाज से ले, उसके बदले में समय आने पर त्याग भी देता है, उसके जीवन में प्रकाश है, सुख है, स्वास्थ्य है। जो इस जीवन के स्वर्णसूत्र से परिचित नहीं है, केवल लेना ही लेना जानते हैं, या उपभोग करना ही जानते हैं, किन्तु त्याग करना नहीं जानते, उन्हें न प्रकाश प्राप्त है, न सुख और न स्वास्थ्य।

जो सासारिक पदार्थों का सग्रह और उपभोग ही करना जानते हैं, वे स्वास्थ्य की उपेक्षा करके दूषित वायु को अपने भीतर संचित कर रहे हैं। वे धन और साधनों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनका उपभोग भी स्वयं ही करते हैं, किन्तु उनका त्याग नहीं करते, वे प्रकाश की उपेक्षा करके घुँए को अपने अन्दर संचित कर रहे हैं।

प्रकृति का कण-कण त्याग की प्रेरणा दे रहा है। क्या ये वृक्ष, बेलें, नदियाँ, सरोवर, बादल, सूर्य, चन्द्रमा आदि थोड़ा-सा लेकर बदले में त्याग नहीं करते? अगर मैं त्याग न करके केवल उपभोग ही करता रहा तो मैं सुखी एवं प्रसन्न नहीं रह सकूँगा।

इसीलिए तो ईशोपनिषद् में ऋषि की वाणी गूँज उठी—

‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’

‘उसका त्याग करके उपभोग कर।’

मनुष्य यदि मल का विसर्जन न करे और केवल भोजन ही भोजन करता जाय तो उसका स्वास्थ्य, सुख, शान्ति और ज्ञान का प्रकाश चौपट हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ-जीवन केवल उपभोग के लिए नहीं है, उसमें त्याग भी होना चाहिए।

जितना कम उपभोग उतना ही अधिक सुख

मनुष्य-जीवन की जो प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए विचार करते समय-गृहस्थ को इस स्वर्णसूत्र के माध्यम से चलना चाहिए। उसे चिन्तन करना चाहिए कि वस्तुएँ असीम हैं, पदार्थों की कोई सख्या नहीं है, व्यक्ति में अकेला हूँ। अकेले व्यक्ति को इतनी सभ चीजों की आवश्यकता भी नहीं और वे चीजें जो मेरे स्वास्थ्य, धर्म और नीति को चौपट करने वाली हैं—शराब, मांस आदि वे तो सर्वथा त्याज्य हैं। उनका त्याग तो अनिवार्य है और फिर वे चीजें, जो मेरे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनको भी उपभोग्य वस्तुओं की सूची में से निकाल देनी

चाहिए, उसके बाद जितनी किस्म की वस्तुएँ रहें, वे चीजें भी मारी की मारी (जितनी मात्रा या सरया में दुनिया में ?) उपभोग में आती नहीं। अतः उनका भी त्याग करके उन चीजों की सरया या मात्रा नियत कर लूँ। इस प्रकार श्रावक अनेक प्रकार की चीजों का प्रचुर मात्रा या सरया में त्याग करके फिर नियत वस्तुओं का निश्चित मात्रा (वजन) या सरया में उपभोग करता है तो उसके जीवन में ज्ञान एवं विवेक का प्रकाश बढ़ता जाता है। उनको स्वास्थ्य एवं सुख-शान्ति का लाभ भी मिलता है। दूसरे व्यक्ति भी उन पदार्थों से वंचित नहीं रहते।

यों भी गहराई से सोचा जाय तो भोगों से जो सुख मिलता है, वह विद्युत् की तरह चंचल और क्षणिक है, जबकि त्याग का सुख सूर्य के प्रवाश के ममान स्थिर होता है। कई पदार्थों का उपभोग तो मनुष्य को प्राप्त न हो, वहाँ तक रमणीय एवं आकर्षक लगता है, प्राप्त हो जाने के बाद उसे उसमें ग्लानि एवं अरुचि होने लगती है। उदाहरण के तौर पर स्पर्शेन्द्रिय का (कामजन्य) सुख ले लीजिए। खुजली को खुजलाने की तरह कामजन्य भोग प्रारम्भ में बड़े सुखकर प्रतीत होते हैं, लेकिन उसका परिमाण दुखकर आता है, कामभोगों से मनुष्य को अरुचि होने लगती है, बल्कि वह अपने जीवन से ऊब जाता है। *Old age, its cause and prevention* का लेखक सेन्फोर्ड वेनिट अपनी सक्षिप्त जीवनी लिखता है कि “मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार इन्द्रियजन्य भोगों का सेवन किया। पैसे की मेरे पास कोई कमी न थी, ऐसे ही मित्रों की सोहबत भी मिल गई, जिन्होंने मुझे इन्द्रियजन्य विषयभोगों में आकण्ठ डुबा दिया। मैं भी उनमें अपार सुख मानता रहा। किन्तु जब मेरी इन्द्रियाँ क्षीण होने लगीं। शरीर जर्जर एवं खोखला हो गया। दिमाग में सोचने-समझने की शक्ति का ह्रास हो गया, मैं अत्यन्त अशक्त हो गया, मुझे जरा-सा खाया-पीया हजम नहीं होता था, मुझे भली-भाँति नीद भी नहीं आती थी, गोलियाँ खाकर मैं नीद लेने की कोशिश करता था, फिर भी वह उचट जाती थी। किसी चीज में अब मुझे रुचि नहीं रही। मैं अपने जीवन से ऊब गया। और जंगल में जाकर आत्महत्या करने को उतारूँ हो गया। तभी एक हितैषी सज्जन ने मुझे भारत के किसी महात्मा की सयम पर अँग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक पढ़ने को दी। मैंने उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का निश्चय किया। पहले जहाँ विषयोपभोगों के कारण मैं असमय में ही जवानी में बूढ़ा-सा हो गया था, वहाँ अब इन्द्रिय-सयम, व्यायाम, प्राणायाम, सादे आहार-विहार आदि चर्या के नियमित अभ्यास में ७० वर्ष के इस बुढ़ापे में ३०-३५ वर्ष के युवक-सा अपने को अनुभव करता हूँ। यह मेरी भोगों से विरति और सयम में प्रवृत्ति की रामकहानी है।”

अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि भौतिकवादी या सच कहे तो भोगवादी देशों के अधिकांश लोगो की इसी से मिलती-जुलती रामकहानी है। वे भोगों से ऊब गये हैं, भोगों से उन्हें शान्ति नहीं मिलती, इसीलिए वे हिप्पी बनकर भारतवर्ष में शान्ति

पाने के लिए आते हैं, उन्हें अब त्याग में सुख-शान्ति प्रतीत होने लगती है। अतिभोग का जीवन उन्हें नीरस प्रतीत होने लगता है।

कुछ वर्षों पहले जर्मनी से एक धनाढ्य महिला 'ऑगस्ता ग्लातार' रविशंकर महाराज का नाम सुनकर उनसे मिलने भारतवर्ष आई थी। जब वह गुजरात में रविशंकर महाराज से मिली तो उन्होंने उस महिला से पूछा—“बहन ! तुम अपना समृद्ध देश छोड़ कर इतनी दूर भारत में आई हो, इसका क्या प्रयोजन है ? क्या धन कमाने के लिए भारत में तुम्हारा आगमन हुआ है ?”

उसने हाथ जोड़ते हुए कहा—“जी नहीं, मैं यहाँ धन कमाने के लिए नहीं आई हूँ। धन की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे पास इतना धन है और इतने सुखोपभोग के साधन हैं, जिनकी कोई हद नहीं। मैं स्वयं सोचती हूँ, इस धन को कैसे और कहाँ खर्च किया जाय ? न मैं यहाँ सुखोपभोग के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ शान्ति प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान में आपके पास आई हूँ। आप मुझे शान्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। हमारे पास इतना धन एवं सुख के साधन होते हुए भी शान्ति नहीं है।”

रविशंकर महाराज ने उक्त जिज्ञासु महिला को शान्ति प्राप्त करने के नुस्खे बताए। वह कुछ दिन यहाँ रह कर अपने देश को लौट गई।

क्या आप भी सुख-शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं ? आप कहेंगे कि सुख-शान्ति कौन नहीं प्राप्त करना चाहता। परन्तु हमारे पूर्वज निर्ग्रन्थ ऋषि-मुनियों ने भोगोपभोगों को बढ़ाने में कभी सुख-शान्ति नहीं मानी, जबकि कुछ वर्षों पहले तक भौतिक-वादी वैज्ञानिकों की यह भ्रान्त धारणा थी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और भोगोपभोग के साधनों को जितना-जितना बढ़ाता है, उतना-उतना ही उसका जीवनस्तर ऊँचा उठता है, उसका जीवन विकास उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है। किन्तु इसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ गया है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते गए, भोगोपभोग के साधनों में वृद्धि करते गए, त्यों-त्यों उनमें परस्पर सघर्ष और तू-तू-मैं-मैं होने लगी, वे एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धा में उतरकर एक-दूसरे को समाप्त करने पर तुल गए। पाश्चात्य देशों में, जहाँ कि धन एवं सुखोपभोग के साधन अत्यधिक बढ़ गए, वहाँ आए दिन परस्पर सघर्ष, हत्या, मारकाट, विलासिता का दौर, पति-पत्नी में तलाक, अनिद्रा, अपाचन आदि दुःख बढ़ गए हैं। भारत में भी अधिकांश लोगों को इसका चेप लगता जा रहा है। भारतीय अपनी त्यागप्रधान संस्कृति को भूल कर लोग विलासमयी भोगप्रधान संस्कृति को अपनाने में लगे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है। यहाँ भी आए दिन हत्या, दगा, मारपीट, चोरी, डकैती, सघर्ष, विलासिता का दौर आदि दुःख बढ़ते जा रहे हैं। वैदिक संस्कृति के मूर्धन्य ऋषियों ने जहाँ धनधान्य, पशु, मनुष्य, शत्रु पर विजय आदि सासारिक प्रेम

सौपकर पुण्डरीक ने स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली । कुण्डरीक राज्य सभालते ही आसक्ति-पूर्वक अमर्यादित रूप से भोगों का सेवन करने लगे । अतिभोग के कारण वे रोगों से ग्रस्त होकर तीसरे ही दिन आयुष्यपूर्ण करके सातवीं नरक में पहुँचे । वहाँ अत्यन्त दुःखों से ग्रस्त हो गये । दूसरी ओर पुण्डरीक मुनि शुद्ध सयम की आराधना करते हुए तीसरे ही दिन आयुष्य पूर्ण करके सयमपालन के फलस्वरूप सर्वार्थसिद्ध देवलोक में उत्पन्न हुए । दोनों में से एक को भोगोपभोग की आसक्तिवश ३३ सागरोपम स्थिति वाली सातवीं नरक में घोर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं, जबकि दूसरे को भोगों का त्याग करने से ३३ सागरोपम स्थिति वाला स्वर्ग मिलता है । भोगों को निश्चय होकर भोगने से कितने भयकर दुःख भोगने पड़ते हैं, जो उन भोगों से अनेक गुना अधिक दण्ड है । इसीलिए अगर भोगों से सर्वथा छुटकारा पा लो, तब तो सबसे अच्छा है अगर उतना सामर्थ्य न हो तो, उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत ग्रहण करके उपभोग-परिभोग की मर्यादा करें । किन्तु निरकुश होकर भोगों को भोगने से इस लोक में तथा परलोक में उसे भयकर से भयकर यातनाएँ, दुःख और कष्ट भोगने पड़ेंगे ।

विवेकी साधु या विवेकी श्रावक को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मनुष्यजीवन भोगों का सेवन करने, विशेषतः यौवन आने पर मनुष्य भोगों के पीछे अन्धा होकर न दौड़े, अपितु अपनी परिस्थिति, शक्ति, रुचि, हेतुयुक्त और अधिक क्षमता का विवेक करके ही उसे भोगों की मर्यादा (सीमा) करना चाहिए । इसीलिए उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत आवश्यक बताया गया है ।

श्रावक जिन-जिन पदार्थों का उपभोग-परिभोग करता है, उनके पीछे उसकी दृष्टि इन्द्रियविषयों में आसक्त होकर उन्हें पोंगते रहने की नहीं होनी चाहिए । सामान्यतया सासारिक पदार्थों का उपभोग दो कारणों से होता है—एक तो शरीर रक्षा के लिए, ताकि शरीर की रक्षा करके उससे धर्मपालन कर सके । इसमें शरीर को स्वस्थ, सशक्त, कार्यक्षम तथा रोगमुक्त रखना भी सम्मिलित है । क्योंकि धर्मपालन रोगिष्ठ, निर्बल, अशक्त एवं अस्फूर्तिमान शरीर से नहीं हो सकती । इसीलिए शरीर-रक्षा अनिवार्य कारण है ।

दूसरा कारण है—अनिवार्य आवश्यकता के बिना ही इन्द्रियविषयजन्य मुरों, भोगविलासों की प्राप्ति के लिए, कामभोग की इच्छापूर्ति के लिए । इन दोनों कारणों में से श्रावक को दूसरे कारण में उपभोग परिभोग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और अनिवार्य कारणवश रहिये जाने वाले उपभोग-परिभोग के मन्त्रधर्म में भी यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं शरीर रक्षा के लिए अमुक-अमुक पदार्थों का ही, अपनी मात्रा में प्रतिदिन उपभोग-परिभोग करूँगा, भेष का नहीं ।

इसलिए उक्त श्रावक को जीने की ऐसी कला निम्नान्न है जिसमें वह अनिवार्य कारणवश भेष रहिये जाने वाले पदार्थों का भी नि-

मर्यादापूर्वक उपभोग करते हुए अपना जीवन सुखशान्ति-पूर्वक बिता सके । सातवाँ व्रत श्रावक को जीवन जीने की कला सीखने के लिए अनिवार्य है ।

ससार में मुख्यतया लोग दो तरह से जीवन जीते हैं—एक तो इन्द्रियजन्य-विषयो की पूर्ति के लिए अन्वाधुन्य, अविवेकपूर्वक पदार्थों का उपभोग करके । और दूसरे, विवेकपूर्वक शरीर-रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक पदार्थों का उपयोग करके । दूसरे प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति सातवाँ व्रत ग्रहण करके अपने जीवन के कलाकार बनते हैं, अपने जीवन को मितव्ययी, स्फूर्तिमान एवं स्वस्थ-सशक्त बना कर यथाशक्ति त्याग, तप एवं चारित्र्य-पालन द्वारा पूर्ण आत्मिक विकास की ओर ले जा सके ।

भोगों का गुलाम, जीवन का बादशाह नहीं

जो मनुष्य इस व्रत के माध्यम से उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं की मर्यादा नहीं करता, अविवेकपूर्वक निरकुश होकर वस्तुओं का उपभोग करता है, वह त्याग-तप से अभ्यस्त न होने के कारण धीरे-धीरे भोगों का इतना अधिक गुलाम बन जाता है कि फिर वह उन पदार्थों के न मिलने पर मन में दुःखित, असन्तुष्ट चिडचिडा और क्रोधी हो जाता है । उस पराधीन जीवन से वह तग आकर आत्महत्या तक कर लेता है । आर्त्तध्यान करता है, उन भोगों की पूर्ति के लिए वह अनैतिक उपायों का सहारा लेता है । कभी-कभी कर्जदार बनकर अपनी जिन्दगी दुःख और चिन्ता से अभिभूत बना लेता है । परलोक में उसे तिर्यञ्च या नरक के दुःखों को परवश होकर भोगना पड़ता है ।

अतः भगवान् महावीर ने समस्त भव्य जीवों को उद्बोधन करते हुए कहा कि देवानुप्रियो ! इन सासारिक कामभोगों के गुलाम बनकर अपनी जिन्दगी को बर्बाद मत करो, दुःखी मत बनाओ । अपनी आत्मशक्ति प्रगट करो । त्याग से ही आत्मशक्ति प्रगट होगी । अपने जीवन के बादशाह बनो । भोगों की गुलामी से तुम पर भोग हावी होकर आधिपत्य करेंगे । तुम समर्थ होते हुए भी भोगों की गुलामी को मनोवृत्ति के कारण अपनी शक्ति को नहीं पहिचान पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे ।

भोगों के गुलाम बनने पर आप जानते हैं, आपकी क्या स्थिति होगी ? जैसे कोई घर का मालिक घर में बड़ा बनकर तो बैठ जाए, लेकिन वह जो बात कहे, जो आज्ञा दे, या अपना कोई विचार किसी के सामने रखे, तो उसका छोटा भाई, पुत्र, स्त्री आदि उसकी बात मानने को तैयार न हो, उसकी अवज्ञा करते रहे, घर में जो बड़े-बूढ़े या युवक हैं, वे उसकी तौहीन करें या उसकी बात को मजाक में उठा दें, उसके विचारों को युक्ति से काट दें तो उसका घर में बड़ा बनने का क्या अर्थ है ? उसे महत्ता के आसन पर तो बिठा दिया गया है, लेकिन उस उच्चासन पर बैठने का कोई आनन्द, स्फूर्ति या उल्लास उसके पास नहीं है । इसी प्रकार समाज में किसी को

नेता, बीघरी, सरपंच या मुखिया बनाकर बिठा दिया जाय, किन्तु वह किसी को कुछ कहते हुए हिचकिचाता हो, मन ही मन भयभीत होता हो, उसकी आज्ञा मानने को भी कोई तैयार नहीं होता हो, वह अन्दर ही अन्दर जलता, कुढ़ता और मन मसोस कर रह जाता हो, तो कहना चाहिए कि उसे बड़ा तो बना दिया गया, परन्तु उसके मन में जो गुलामी-वृत्ति या हीनवृत्ति थी, वह नहीं गई।

मैं समझता हूँ, जो भोगों के गुलाम है, वे जीवन के स्वामी या बादशाह नहीं हो सकते। उनकी सदा यही शिकायत रहती है कि शरीर मेरी आज्ञा में नहीं चलता, ये इन्द्रियाँ मेरा कहना नहीं मानती। कान मेरे वश में नहीं हैं, आँखें मेरे आदेश का पालन नहीं करती। मन मेरी बात नहीं मानता।

सन्त कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन के बादशाह बनना चाहते हो तो शरीर, इन्द्रियाँ और मन के विषय-भोगों के गुलाम मत बनो, भोगों के गुलाम बनोगे तो इन्द्रियाँ, शरीर और मन पर आधिपत्य करने के बदले, ये तीनों आप पर आधिपत्य करने लगेंगे। इन तीनों पर आधिपत्य करने का ही नाम है—अपने जीवन के बादशाह बनना। और जीवन के बादशाह बनने का सबसे आसान तरीका है—सातवे—उपभोग परिभोग परिमाणव्रत पालन का अभ्यास करना। फिर आप उपभोग्य परिभोग्य पदार्थों के गुलाम न बनकर उन्हें अपने अधीन बना सकोगे। इन्द्रियाँ, मन और शरीर की लगाम अपने हाथ में रख सकेंगे। ऐसा न करने पर अर्थात् इन्द्रियो, मन और शरीर के विषयभोगों के गुलाम बन जाने पर कौसी हालत हो जाती है, इसके लिए एक दृष्टान्त लीजिए।

एक कगाल भिखारी था। वह फटे कपड़े पहने हुए हाथ में एक फूटा ठीकरा लेकर भीख माँगता फिरता था। भाग्य की बात। एक दिन उस नगर के राजा का देहान्त हो गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। अतः प्राचीनकाल में प्रचलित-प्रथा के अनुसार एक हथिनी की सूँढ़ में माला देकर छोड़ा गया। उसने एक भिखारी के गले में वह माला डाल दी। भिखारी को राजा घोषित कर दिया गया। उसे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया गया और रत्नजटित मुकुट भी उसके सिर पर सुशोभित होने लगा। राजसी पोशाक से सुसज्जित भिखारी पर राजा के चवर भी ढुलने लग गए। उसकी जय के नारे भी लगने लगे। लेकिन यह सब होते हुए भी भिखारी राजा अपनी भिखारी की पूर्ण पोषित मनोवृत्ति को नहीं छोड़ सका। राजा बन जाने पर भी उस भिखारी को कोई आनन्द नहीं था।

दूसरे दिन दरबार लगा तो वह सिंहासन पर आकर चुपचाप बैठ गया। प्रधानमन्त्री को आये देख भिखारी राजा अन्दर ही अन्दर सोचता है, यह कहीं मुझे फटकार न दे। कभी-कभी भिखारी राजा साहस करके कुछ कहता भी है तो प्रधानमन्त्री हँसते हुए कहता है—'अजी! आप चुपचाप बैठे रहिये न। हम सब काम कर लेंगे।'।

जब सेनापति और कोतवाल आते हैं, तब भी मिखारी राजा भयभीत-मा हो जाता है कि कहीं ये लोग मुझे गिरफ्तार करके न ले जाए। सेठ और अन्य नागरिक भी आते हैं तो मिखारी राजा को देखकर मन ही मन मुस्कराते हैं। बेचारा मिखारी राजा मन ही मन अपने को अपमानित, तिरस्कृत और हीनभावनाओं से ग्रस्त अनुभव कर रहा है। क्योंकि राजा बनने से पूर्व तक तो वह दर-दर की ठोकरे खाता रहा था, उसे जगह-जगह अपमान, गाली और तिरस्कार के कड़वे घूंट ही पीने को मिले थे। सम्मान और गौरव तो उसे कभी मिला ही नहीं था। अपने जीवन की उन्ही पुरानी कटु-स्मृतियों को याद करके वह बेचारा तिलमिलाकर रह जाता है।

मैं आप ही से पूछता हूँ, मिखारी विधिवत् राजा भी बन गया। वैभव और ठाढ़-ठाढ़ भी राजा के-से हो गए। परन्तु अन्दर से तो वह अभी तक पुरानी मिखारी मनोवृत्ति को ढो रहा है, इसलिए उसे आनन्द कहाँ से हो ? आनन्द उसे तभी मिलेगा जब वह मिखारी मनोवृत्ति को तिलाजलि देकर राजा के अपने वास्तविक स्वरूप पर विचार करके तदनुसार आचरण करेगा।

यही बात सासारिक पदार्थों के मिखारी, भोगों के गुलाम के सम्बन्ध में कही जा सकती है। आप अपने पुण्यकर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म पाकर जीवन के सम्राट् तो बन गए हैं। मनुष्य का आत्मा सम्राट् है, बादशाह है, अपने जीवन का स्वयं अनुशास्ता, प्रशासक एवं इस सारे साम्राज्य का अधिष्ठाता है। लेकिन इन्द्रिय, मन और शरीर के विषय-भोगों के अधीन होकर अपने को गुलाम बना लिया है। इन्द्रियो और मन से विषय-भोगों की भीख माँग-माँगकर वह उनसे इतना अपमानित तिरस्कृत और ग्रस्त हुआ कि अपने को हीन मानने लग गया। जीवन के सम्राट् होने पर भी उसकी यही शिकायत है कि इन्द्रियाँ मेरा कहना नहीं मानती, मन भी मेरी आज्ञा को टुकरा देता है और यह शरीर भी तो मेरे आदेश के विरुद्ध चलता है। उस राजा मिखारी की तरह वह जीवन-सम्राट् अपने स्वरूप को भूल कर पूर्वसंस्कार-वश भोगों की गुलामी की मनोवृत्ति से अभ्यस्त होने के कारण इन्द्रियो से, मन से और शरीर से कुछ कहने से डरता है, कोई कठोर आदेश देने से कतराता है।

भगवान् महावीर कहते हैं कि एकमात्र अपने आप पर विजयी बन जाते पर इन्द्रियाँ, मन आदि सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अपने आप पर विजय पाने का अर्थ है—परभावो—सासारिक पदार्थों—विषय-भोगों की गुलामी छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में, स्वभाव में रमण करना। इसके लिए गृहस्थ को चाहिए कि कान्त, प्रिय और मनोज्ञ भोगों के उपलब्ध हो सकने पर अथवा सामने उपस्थित होने पर भी उनके प्रति मन से भी अभिलाषा न करे, मन से भी उन्हें न चाहे। तभी भोगों की गुलामी से छूटकर उसकी आत्मा अपने असली त्यागभाव में रमण कर सकती है। इसके लिए ही उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत है। इस व्रत से श्रावक भोगों का गुलाम नहीं, उनका स्वामी बन सकेगा। फिर अपने पुण्य से प्राप्त अमुक

पदार्थों का उपभोग वह करेगा, तो भी अनासक्तभाव से जागरूक होकर करेगा। अमुक मनोज्ञ, अभीष्ट, भोग्य पदार्थों के न मिलने पर भी वह उनके लिए लालायित नहीं होगा, उनके वियोग में या न मिलने की स्थिति में वह असन्तुष्ट, अन्यमनस्क या चिन्तित नहीं होगा। क्योंकि वह अपने आप में सन्तुष्ट हो जाएगा। भोग्य पदार्थों के अभाव में वह अपने आपको अब असहाय, दीन-हीन और पराधीन अनुभव नहीं करता।

जिमके जीवन में अनियंत्रित भोग है, उसकी भोगासक्ति बढ़ती जाती है, वह एक दिन भोगों का गुलाम बनकर अपना जीवन स्वयं दुखी बना लेता है। अगर आप अपना जीवन सुखी और सन्तुष्ट बनाना चाहते हैं तो भोगों के गुलाम नहीं, भोगों के स्वामी बनिए, इन्द्रियो, मन आदि के अधीन न बन कर उन्हें अपने आज्ञाधीन बना दें। यह तभी हो सकता है, जब आप उपभोग-परिमाणवत् को स्वीकार करेंगे।

आप कहेंगे, जिम चीज की हमें आवश्यकता है, अथवा जिस चीज को हम अपने विकास के लिए उपयोगी समझते हैं, उस चीज के न मिलने पर दुःख कैसे नहीं होगा ?

भगवान् महावीर का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी पाँचों इन्द्रियों और मन के विषयों में जाग्रत होगा, वह उपभोग में कदापि सन्तुष्ट नहीं होगा, और उस प्रकार ही असन्तुष्ट जिमको होगा, वही व्यक्ति दुःखी होगा, पदार्थों में न मिलने पर। जाग्रत हुए ही दुःख मन की ही तो माया है। व्यक्ति अगर मन को अपने आज्ञाधीन बना देता है, वह निश्चय कर देता है कि उस चीज की आवश्यकता मन की है न। आत्मा को तो उस चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर होती तो अवश्य मिल जाती।

यह एक सपरिचित तथ्य है कि सुख का मूल आत्मशक्ति में है। पदार्थों के उपभोग में तो आत्मा ही तृप्ति-स्पर्श-शील रहता है, प्रति पदार्थों का प्रति पराधीनता से पराधीन हो जाता है।

उद्देश्यपूर्वक सेवन करने से ही आत्मशक्ति बढ़ती है। भोजन के पाचन पर शक्ति निर्भर है, अधिक भोजन खाने पर नहीं, उसी प्रकार मर्यादित और अनासक्तिपूर्वक पदार्थों के उपभोग से व्यक्ति की शक्तियाँ विकसित होती हैं।

मितव्ययता का सन्देश

उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत श्रावक के जीवन में मितव्ययता का पाठ पढ़ाता है। ससार में उपभोग और परिभोग के अगणित पदार्थ हैं, परन्तु विवेकी मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं में काट-छाँट करके अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकताओं की सूची बनानी चाहिए, अन्यथा वह पदार्थों का उपभोग करने के पीछे अनियन्त्रित एवं अमर्यादित होकर समय, शक्ति और धन को बर्बाद करेगा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी पल्ले पड़ेगा—असन्तोष और अशान्ति। उद्योग पदार्थों के उपभोग, में उनकी प्राप्ति की चिन्ता में, उन पदार्थों की रक्षा में अधिकाधिक शक्ति लगाने से उसकी आत्मशक्ति क्षीण हो जाएगी, उसे आत्मचिन्तन का अवकाश भी नहीं मिल पाएगा। उसका अधिकांश समय शरीर की, इन्द्रियों की एवं मन की विविध फरमाइशों को पूरी करने में ही लग जाएगा, आवश्यकताओं के नाम पर वह पदार्थों की लम्बी सूची बना लेगा, परन्तु क्या वह सचमुच उन चीजों का यथोचित उपभोग या उपयोग कर सकेगा ?

अनुभव कहता है कि उसकी इन्द्रियाँ अधिकाधिक भोगों में आसक्त होकर ही क्षीण हो जाएँगी, वह उनका उपभोग करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे ऊँच कर ब्रूणा करने लगेगा। परन्तु ऐसी स्थिति में उसकी आत्मशक्ति क्षीण होने से वह न तो उस शरीर से धर्मपालन कर सकेगा, और न ही इन्द्रियों और मन को आत्मा की सेवा में लगा सकेगा।

इसलिए भगवान् महावीर ने सबसे अच्छा मितव्ययता का मार्ग गृहस्थ-श्रावकों को बताया है कि अपनी आवश्यकताओं की कटौती करो, उनमें कतर-ब्योत करके कम से कम आवश्यकताओं की सूची बना लो। अपनी आवश्यकताओं की एक सीमा बाँध लो और यह दृष्टिकोण बना लो कि सासारिक पदार्थों का जितना कम उपभोग हम करेंगे, उतनी ही त्यागवृत्ति बढ़ेगी, आत्मचिन्तन और धर्मध्यान में अधिक समय लगा सकेंगे। सुख-शान्ति से, शारीरिक, मानसिक स्वस्थता से जीवनयापन कर सकेंगे और आत्मशक्ति बढ़ाते हुए लक्ष्य के निकट पहुँच सकेंगे।

एक व्यक्ति फूहड़पन से अधिक से अधिक खर्च करके या बहुत-सी चीजों को घर में ला कर भी ठीक ढंग से जीवन नहीं बिता सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति कम से कम खर्च से और कम से कम वस्तुओं से व्यवस्थित ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। पहला व्यक्ति अपनी मूर्खता से अधिक धन, समय और शक्ति खर्च करके भी उतना अच्छा लाभ नहीं उठा सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति अल्प धन, समय और शक्ति व्यय करके भी अच्छा से अच्छा लाभ उठा लेता है। इसके पीछे क्या रहस्य

है ? रहस्य यही है कि पहला व्यक्ति मितव्ययता से जीवन जीने की कला नहीं जानता, जबकि दूसरा व्यक्ति उस कला को जानता है और वह कला सप्तमव्रत से आवद्ध होकर जीवन जीने की है ।

स्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रबाबू एक बार कई राज्यों का दौरा करके रांची पहुँचे । वहाँ उनके पैर में दर्द होने लगा । दर्द का कारण था—जूतों के तले का घिसना उनमें कीले उमर आई थी, वे चुभने लगी ।

राष्ट्रपति के शिविर से अहिंसक चर्मालय केन्द्र दस मील था । उनके सचिव वहाँ से एक नया जोड़ा खरीद लाये । कीमत पूछी तो जवाब मिला—उन्नीस रुपये । राजेन्द्र बाबू की पिछली स्मृतियाँ उमर आईं । उन्होंने कहा—“गतवर्ष तो हमने ग्यारह रुपये में ठेमे जूते लिये थे ।” “जी हाँ, ग्यारह रुपये वाले भी वहाँ थे, पर वे इनसे कमजोर थे । यह जोड़ा अधिक मुलायम चमड़े का है ।” सचिव ने कहा ।

मितव्ययी राजेन्द्र बाबू ने इस पर कहा—‘यदि ग्यारह रुपये वाले जोड़े से काम चलता हो तो उन्नीस रुपये क्यों खर्च किये जाएँ ? मेरे पैर तो कड़े ही जूते पहनने के अभ्यासी हैं । अतः तुम यह जोड़ा लीटा कर ग्यारह रुपये वाला जोड़ा ले आओ ।’ सचिव राष्ट्रपतिजी के स्वभाव से परिचित थे । अतः वह जोड़ा लीटाने को तैयार हो गए । इतने में राष्ट्रपतिजी ने पूछा—“इतनी दूर जाओगे कैसे ?”

सचिव बोला—“जी मोटर से चला जाऊँगा ।” “यह तो उचित नहीं । जितने रुपये तुम जूते खरीदने में खर्चाओगे, उतने तो पेट्रोल में खर्च हो जाएँगे । अतः ये जूते अभी यही रहन दो । हमें यहीं तीन दिन रहना है । इसी दरम्यान उतर जाने वाले किमी आरमी द्वारा इन्हें बदलवा लेंगे ।” राजेन्द्र बाबू का उत्तर था ।

मनी लॉग बाबूजी की सादगी और मितव्ययता के आगे नतमस्तक हो गए ।

फटे कपड़े को सीकर पहनने से वह दो महीने और काम दे जाय तो वंसा करना अच्छा है, वजाय इसके कि नये कपड़े के लिए १०-१२ रुपये बेकार खर्च किये जायें। तथा दो जोड़े कपड़े से सालभर में काम चल जाए तो अधिक जोड़े वस्त्र लाना और सबको थोड़ा-सा फटते ही फेंक देना, अच्छा नहीं, यही बात जीवन-निर्वाह के लिए अत्यन्त आवश्यक पदार्थों के सम्बन्ध में है, ये भितव्ययता के सम्पूर्ण सूत्र हैं, जिन्हें उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत का धारक श्रावक अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लेता है।

अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह करने तथा चटकीली, मझकीली व्यर्थ वस्तुओं के उपभोग करने का मोह इस व्रत के ग्रहण एवं पालन करने से समाप्त हो जाता है। निकम्मी वस्तुओं का बोझ भी मन-मस्तिष्क से दूर हो जाता है।

बहुत-से लोग अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करके तथा उनका दिखावा करके अपने घर को अजायबघर बना लेते हैं। वे सोचते हैं, हम अपने घर में जितनी अधिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे, उतना ही हमारा जीवनस्तर ऊँचा उठेगा हम लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठित एवं बड़े आदमी कहलायेंगे, किन्तु अनावश्यक पदार्थों के संग्रह से मनुष्य को उनकी व्यवस्था, सफाई, व्यर्थ की आसक्ति एवं सुरक्षा की चिन्ता में काफी समय लगाना पड़ता है, उनके रख-रखाव के लिए काफी खर्च भी करना पड़ता है।

एक राजा था। उसने देश-विदेश से विविध प्रकार के बहुत-से कीमती रत्न मगवाए और अपने महल के एक कमरे में उन्हें व्यवस्थित ढंग से सुसज्जित करवा दिये। राजा ने उनकी सुरक्षा के लिए कई पहरेदार नियुक्त कर दिये।

एक दिन एक महात्मा आ गए। राजा ने महात्मा से प्रशंसा पाने की आशा से उन्हें वह कमरा दिखाया जिसमें देश-विदेश के बहुमूल्य रत्न सुसज्जित थे। राजा ने महात्मा को प्रत्येक रत्न का परिचय दिया कि यह रत्न अमुक देश से मँगाया है, इतने मूल्य का है।”

महात्मा ने पूछा—“राजन् ! ये रत्न किसी काम में आते हैं ?”

“नहीं महाराज ! ये किसी काम में नहीं आते, मुझे शौक है, इनके संग्रह का, इसलिए मैंने शोभा के लिए इनका संग्रह किया है।” राजा ने कहा।

महात्मा बोले—“इनकी सुरक्षा के लिए काफी खर्च होता होगा ?”

“जी, इनकी सुरक्षा के लिए हजारों रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं।”

महात्मा ने कहा—“राजन् ! मैं तुम्हें इनसे भी कीमती और उपयोगी पत्थर बताऊँ, जो एक बुढ़िया के यहाँ है और कई लोगों का उनसे भला भी होता है।”

विस्मित राजा महात्मा के साथ पैदल चल पड़ा। महात्मा ने एक बुढ़िया के

यहाँ पहुँच कर उसके यहाँ रखी हुई हाथचक्की के दो पाट वताए और कहा—ये तुम्हारे उन पत्थरो से कीमती और उपयोगी पत्थर है, इनसे बुढ़िया के सिवाय कई लोगों का पेट भी भरता है।”

राजा ने महात्मा की बात स्वीकार कर ली।

कहने का मतलब है, ऐसी व्यर्थ की चीजों का संग्रह करने से भी क्या लाभ है, जो किसी के उपयोग में नहीं आती, जिनसे किसी को कोई लाभ न हो।

उपासकदशाग सूत्र में आनन्द श्रमणोपासक की जीवनचर्या का स्पष्ट वर्णन है। बाग़ह करोड़ स्वर्णमुद्राओं का स्वामी आनन्द श्रमणोपासक कितनी सीधी-सादी और जीवन के लिए उपयोगी अल्प से अल्प वस्तुएँ अपने उपभोग-परिभोग के लिए रखता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, लेकिन यह एक ठोस सत्य है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का विकास करना चाहता है, आत्म-शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह कम से कम चीजों का संग्रह और उपभोग करे।

इस व्रत से खानपान और रहन-सहन में विवेक

इस व्रत के ग्रहण करने पर श्रावक को यह विवेक करना पड़ेगा कि अमुक पदार्थ मेरे शरीर धारण के लिए उपयोगी है या केवल स्वाद या फैशन के लिए है? आजकल बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ होकर अन्धाधुन्ध सासारिक पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं कि इन सासारिक पदार्थों का उपभोग क्यों और किसलिए करना चाहिए और किया किसलिए जा रहा है? इस सम्बन्ध में बहुत सी भ्रान्तियाँ प्रचलित हैं। जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ कौन-से हैं? इसका विवेक न करके वे पदार्थों का अधिकाधिक उपभोग करना हितकर समझते हैं। वे तथाकथित सभ्यता, फैशन, बड़प्पन एवं स्वाद के चक्कर में पड़कर खानपान एवं रहन-सहन के लिए रहन-सहन के योग्य आवश्यक पदार्थों का चयन न करके केवल मीजशीक या इन्द्रिय-विषयों के अत्यधिक पोषण हेतु उनका अधिकाधिक उपभोग करने में आनन्द मानते हैं। उदाहरण के तौर पर भूख तो साधारण रोटी आदि से भी मिट सकती है, किन्तु स्वाद-लोलुप लोग नाना प्रकार के पक्वान्न, मिठाइयाँ, अचार-मुरब्बा चटनी तथा तले हुए चटपटे पदार्थ खाने में आनन्द मानते हैं। भूख लगी हो तो सूखी रोटी या साधारण रोटी भी अच्छी लगती है लेकिन जिन लोगों ने खाने में ही आनन्द मान रखा है, वे लोग दुधा मिठाने अथवा शरीर को धर्म-पानन के लिए टिकाव रखना आवश्यक समझकर खाने के बदले अधिनाधिक स्वाद का पोषण करने हेतु भूख न होने पर भी स्वादिष्ट एवं गरिष्ठ चीजें खा जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद रोगोत्पादक, अधिपार्श्विक तथा अधिक कार्मजनिता होती हैं। अधिकांश लोगों की उत्पत्ति का मूल कारण खानपान का अविवेक है। स्वाद-लोलुप लोग अपनी रसना के वश होकर अधिनाधिक अल्प चीजें अनिमात्रा में खा पी कर अपना धर्म, धन, स्वास्थ्य और हरि मंत्र कुछ चोपट कर देते हैं।

कहते हैं, रोम के एक बादशाह सीजर को स्वादिष्ट और चटपटे पदार्थों के खाने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन अपने लिए नित नये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनवाता और छक कर खाता था। पेट भर जाने के बाद वह ऐसी दवा खाता था, जिससे वमन होकर पेट खाली हो जाता। वह फिर खाता, दवा लेता और वमन करता। इस प्रकार की चेष्टाएँ वह दिन में कई बार करता था। आखिरकार उसे इस स्वाद-लोलुपता ने क्षय रोग से ग्रस्त बना दिया और वह अकाल में ही काल की शरण हो गया।

रोम के इस बादशाह में और भुखमरे में क्या अन्तर है ? परन्तु स्वाद के लिए खाने वाले बहुत से लोग अजीर्ण आदि के कारण रोम सम्राट की तरह न मालूम प्रति वर्ष कितने व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। आम लोगो की उलटी धारणा है कि जो अनेक प्रकार के गरिष्ठ-स्वादिष्ट, तले हुए पदार्थ खाता है, वह प्रतिष्ठित है, भाग्यवान है, उसका रहन-सहन उच्चस्तर का है, तथा जो व्यक्ति घनिक होकर भी सादशी से रहता है, सादा सुपाच्य भोजन करता है, रसनेन्द्रिय लोलुपता वश कोई पदार्थ नहीं खाता, उसकी निन्दा करते हैं, जब कि ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय है। महात्मा गाँधी जी इस विषय में बहुत सतर्क थे, वे शरीर धारण के लिए आवश्यक पदार्थ लेते थे, तथा वे ही और उतने ही लेते थे, जो सुपाच्य एवं पोषक हों।

इसी भ्रान्त धारणा के अनुसार लोगो ने उन वस्त्रों के पहनने में सुख मान रखा है, जो आधुनिक फैशन का पोषक हों, शृंगारबद्ध हों, अत्यन्त बारीक व मूल्यवान हों। इस प्रकार की भ्रान्त धारणा के कारण अनावश्यक अधिक वस्त्र लादना भी अच्छा और सम्मता का चिन्ह मानते हैं, फिर चाहे उन वस्त्रों से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती हो, उन पर व्यय भी अधिक करना पड़ता हो। अत्यधिक वस्त्र सग्रह करना भी वे अपनी शान समझते हैं। इस उष्णता प्रधान देश में अधिक वस्त्र पहनना आवश्यक व लाभदायक नहीं है। प्राचीन समय में विहार और बगाल में घनाढ्य तक भी सिर्फ दो वस्त्र पहनता था, वह भी बिना सिले। एक अघोवस्त्र और दूसरा उत्तरीय वस्त्र। अधिक वस्त्र पहनने का रिवाज मुगल शासन काल और बाद में ब्रिटिश शासन काल में चला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, जिनसे न तो पूर्णतया लज्जानिवारण होता है, न शीतताप से रक्षा होती है, बल्कि अग अग दिखता है, और रोम कूपो में वायु का संचार न होने के कारण पसीना जम कर सूख जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अत्यधिक वस्त्र लादने से शरीर में सर्दी, गर्मी बर्दाश्त करने की शक्ति भी नहीं रहती। इस प्रकार अविवेकी लोग रहन-सहन की भ्रान्त धारणा के शिकार बनकर वस्त्र पहनने का उद्देश्य भूलकर धर्म, धर्म और स्वास्थ्य तीनों को बर्बाद करते हैं। मगर जो श्रावक सप्तम व्रत ग्रहण कर लेता है, वह भोजन, वस्त्र ही नहीं, जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक-अनावश्यक, हितकर-अहितकर, धर्म के अनुकूल प्रतिकूल तमाम बातों का विवेक करता है।

ऐसा विवेकी व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का उपभोग करते समय विचार करके उन चीजों के उपभोग का त्याग कर देते हैं, जो विलकुल अनावश्यक, अप्राकृतिक एवं धर्म के विरुद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर भाग, गाजा, अफीम, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि नशीली वस्तुएँ, जो स्वास्थ्य, धन और धर्म तीनों को विगाड़ने वाली हैं, अप्राकृतिक हैं, जिन्हें पशु सूँघते तक भी नहीं है।

मनुष्य उनके गुलाम और आदी बनते जा रहे हैं। उनके सेवन से आए दिन टी०बी०, कैंसर, दमा आदि मयानक रोग उत्पन्न होते हैं। जीवन विलासी एवं प्रमादी बन जाता है। विवेकी श्रावक इन नशीली चीजों के सेवन का विलकुल त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार वर्तमान युग में सोने-चादी के आभूषण आवश्यक नहीं हैं, इनसे किसी भी तरह से शरीर रक्षा नहीं होती, बल्कि आभूषण पहनने से प्राणनाश का खतरा रहता है, स्वास्थ्य को कोई लाभ नहीं है, न शक्ति ही आती है। केवल फैशन और श्रु गार के नाम पर इन्हें सौन्दर्य प्रसाधन के लिए पहना जाता है। मगर विवेकी श्रावक-श्राविका आभूषणों को कतई उपयोगी नहीं मानते। वास्तव में इन सोने-चादी के आभूषणों से स्त्री का सौन्दर्य नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है—शील, सेवा, सादगी और दान व त्याग से।

श्री माधवराय पेशवा के राजगुरु न्यायमूर्ति रामशास्त्री कम से कम आवश्यकताओं से अपना जीवन बिताते थे। नूतन वर्षाभिनन्दन के दिन उनकी पत्नी रानी से मिलने गईं। रानी ने गुरुपत्नी को आभूषण बिहीन देखा कर सोने के गहनों और कीमती वस्त्रों से उन्हें सुसज्जित करके सोने की पालकी में बिठाकर बिदाई दी। परन्तु ज्यों ही श्रीराम शास्त्री ने अपनी पत्नी को बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से मण्डित देखा, उन्होंने घर का दरवाजा बन्द कर लिया। पत्नी के द्वारा द्वार खोलने का कहने पर उन्होंने कहा—“मेरी पत्नी ऐसे वस्त्राभूषणों में सजी-बजी व सोने की पालकी में बैठने वाली नहीं हो सकती। यह और कोई स्त्री है।” श्रीराम शास्त्री भी पत्नी समझ गईं। उसने राजमहल में जाकर वे सब वस्त्राभूषण उतारे और अपनी पुरानी वेशभूषा में जूट लीटी तो न्यायमूर्ति ने द्वार खोला। कहा—सोने-चादी के गहनों का श्रु गार तो अनावश्यक है, अज्ञानी-जनो का काम है।

सारथ यह है कि जिन वस्तुओं का उपयोग किय बिना माधारणतया निवाह नहीं हो सकता, उन ही मर्यादा करके, शेष समस्त चीजों के उपभोग-परिभोग का त्याग करना चाहिए।

भावों को अत्यन्त आवश्यक भावों का छाटकर तदनुसार निमित्त निरासक्त भाव से सेवन करना ही अभीष्ट है।

सारथ के जीवन का नक्ष्य पूर्ण त्याग की ओर बढ़ता है। किन्तु शरीर का उक्त पूर्ण त्याग के लिए सहयोगी मान कर यह उसकी रक्षा के लिए आवश्यक उप-भाग्य-परिभाग्य पदार्थों का सेवन भी करता है।

इस प्रकार आवश्यकताओं को सीमित कर लेने से जीवन में बहुत शान्ति मिलती है। मर्यादा से बाहर के किसी पदार्थ के उपभोग-परिभोग की लालसा नहीं रहती। गुजरात में एक लोकोक्ति है—‘घरचं वधे तो पाप वधे छे।’ इसके अनुसार जिसका खर्च बढ़ जाता है, उसे उसकी पूर्ति के लिए अनैतिक उपायों से धन कमाना पड़ता है। रात-दिन चिन्ता और अशान्ति में जीवन बीतता है। जिसका खर्च कम होता है, उसे कमाना भी कम पड़ता है, न पापकर्म करना पड़ता है। जो अहर्निश खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने आदि के लिए कमाने में ही जुटा रहता है, उसे धर्मध्यान एवं आत्म-चिन्तन के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा। ऐसा अस्थिरचित्त व्यक्ति आत्मकल्याण एवं परमार्थ के कार्य कर ही कैसे सकता है ?

इस व्रत से मूलव्रतों में प्रशस्तता

इस व्रत के स्वीकार करने से मूल व्रतों का विकास होता है, वे दीदीप्यमान होते हैं, सादगी से जीवन व्यतीत होता है, जनता में वह विषयवस्तु एवं प्रतिष्ठित हो जाता है। वस्तुतः पांच मूलव्रतों के धारक श्रावक को उन व्रतों की सुरक्षा एवं वृद्धि के उद्देश्य से वृत्ति का सकोच करना आवश्यक है। इसी हेतु से छठा दिग्परिमाण-व्रत लिया जाता है, लेकिन इस व्रत से मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदार्थादि से तो श्रावक विरत हो जाता है, मगर मर्यादित क्षेत्र के अन्तर्गत पदार्थों का उपभोग-परिभोग तो सर्वथा खुला रहता है। उनकी कोई सीमा नहीं रहती, जिससे जीवन अनियन्त्रित रहता है। असंयमित जीवन वाले के मूलव्रत निर्मल नहीं रह सकते। इसी बात को दृष्टिगत रख कर सप्तमव्रत बताया है। इसके स्वीकार करने पर मर्यादित क्षेत्रान्तर्गत पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती है, वृत्ति-सकोच हो जाता है। इस प्रकार मूलव्रतों के स्वीकार करने पर जो अव्रत शेष रहा जाता है, वह दिग्परिमाणव्रत धारण करने से क्षेत्र से और उपभोग-परिभोग परिमाण के स्वीकार से, ब्रह्म से संकुचित—सीमित हो जाता है। मूलव्रत प्रशस्त, हो जाते हैं। उनमें गुण उत्पन्न करके ये दोनों उन्हें दीप्त कर देते हैं। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति आम खाता है, दूसरा नहीं खाता। उसने आम खाने का त्याग कर दिया। अब उसे यह सोचने की आवश्यकता ही न रहेगी कि इस वर्ष आम की फसल कैसी है ? आम का क्या भाव है ? अभी बाजार में आम आते हैं या नहीं ? इस प्रकार वह आन्निविषयक विकल्पों से तथा तज्जन्य आरम्भादि पाप से बचा रहेगा। मगर जिसने आम खाने का त्याग नहीं किया, वह उपयुक्त विकल्पों एवं चिन्ताओं से घिरा रहेगा, तज्जन्य पाप से भी।

सप्तमव्रत का उद्देश्य

इस व्रत का उद्देश्य तो शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम करके श्रावक के जीवन को मर्यादित, विवेकसम्पन्न, सादा, सयमपोषक बनाना है। जिसकी शारीरिक आवश्यकताएँ जितनी अधिक होगी, उसे उनकी पूर्ति के हेतु उतना ही

अधिक पाप, प्रवृत्ति या आरम्भ करना पड़ेगा, इसके विपरीत जिसकी आवश्यकताएँ जितनी कम होगी, उसे उतनी प्रवृत्ति या आरम्भ भी नहीं करना पड़ेगा। वह धर्म-कार्य के लिए भी पर्याप्त समय बचा सकेगा। अधिक पाप से या आरम्भ से भी अपने को बचा सकेगा।

अतः श्रावक इस व्रत के उद्देश्य को आँखों से ओझल न कर दे। जो श्रावक आवश्यकताओं को किसी कारणवश कम नहीं कर सका है, वह धीरे-धीरे ही सही, इस ओर आगे बढ़े, किन्तु लक्ष्य को भूल न जाए और न ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों को अभावजनित कष्ट में डाले। उदाहरण के तौर पर जब श्रावक चार आदमियों के निर्वाह योग्य अन्न-वस्त्र आदि का अकेले ही उपभोग करेगा, तो शेष तीन आदमियों को कष्ट में पड़ना पड़ेगा। वे उस अन्न-वस्त्र के अभाव में पीड़ित होंगे। अगर श्रावक अपनी आवश्यकताएँ बढ़ा लेगा तो उनकी पूर्ति के चक्कर में वह दूसरों को कष्ट में डालेगा, इसलिए 'जीओ और जीने दो' इस सिद्धान्त का भलीभाँति पालन करने के लिए श्रावक को सप्तमव्रत स्वीकार करके अपनी आवश्यकताएँ कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, वल्कि अन्न-वस्त्र सकट के अवसर पर तो अपनी पूर्व स्वीकृत पदार्थों की मर्यादा में से और कम करके कम से कम पदार्थों से ही काम चला लेना चाहिए।

यही सप्तम व्रत का आशय है। आशा है, आप सातवें व्रत के उद्देश्य और इसके रहस्य को हृदयगम कर चुके होंगे।

उपभोग-परिभोग-मर्यादा और व्यवसाय-मर्यादा

मर्यादा का नाम सुनते ही आप चौंकेगे। आप कहेंगे कि वर्तमान स्वातन्त्र्य युग में मर्यादा अर्थहीन है, अनावश्यक है, निष्प्रयोजन है। किन्तु यह बात आपको स्वीकार करनी होगी कि जो व्यक्ति अभी पूर्णता तक पहुँचा नहीं है, तब तक उसके लिए मर्यादाएँ पद-पद पर आवश्यक है, ये मर्यादाएँ बलात् थोपी हुई नहीं, अपितु स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृत होती हैं। सर्वथा अप्रमत्त एवं अनासक्त वृत्ति पर पहुँचे हुए व्यक्ति के लिए तो मर्यादा अर्थहीन एवं अनावश्यक है, लेकिन जो अभी मध्यधारा में बह रहा है, उसके लिए मर्यादा की वैशाखी आवश्यक है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो आचार की धातु के लिए मर्यादा का कवच आवश्यक है। हाँ, यह बात हो सकती है, कि प्रत्येक साधक की अपनी परिस्थिति, योग्यता और शक्ति के अनुसार मर्यादा भिन्न-भिन्न श्रेणी पर स्थित हो, किन्तु अपूर्ण साधक के लिए स्वेच्छा से स्वीकृत मर्यादा अनिवार्य है। नदी दो तटों की मर्यादा में बहती है, तभी वह स्वयं स्वच्छ और सशक्त होकर अनेक प्राणियों और-पेड़ पौधों को जीवनदान दे सकती है, किन्तु जब वह तट-मर्यादाओं को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब स्वयं भी स्वच्छ व सशक्त नहीं रहती और ससार में भी विनाशलीला का दृश्य उपस्थित कर देती है। मगर मर्यादा में बहती हुई जब समुद्र में मिल जाती है, तब उसे मर्यादा की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि पूर्णता की प्रतिभूति समुद्र में अपने को विलीन कर चुकी है। वर्तमान युग में भोगों की बढ़ती हुई उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता, समयहीनता, स्वादवृत्ति एवं स्वेच्छाचारिता तथा अनियन्त्रण को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्वेच्छाकृत मर्यादा की कितनी आवश्यकता है ? यह सहज ही हम समझ सकते हैं।

मर्यादा का अर्थ मनीषियों ने सीमा, नियन्त्रण, समय व नियमानुवर्तिता किया है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी और समुद्र आदि नियमानुवर्तिता का उत्लघन नहीं करते, तभी वे जगत् के लिए उपकारी और विश्वसनीय हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में मर्यादाबद्ध है, उसका

जीवन सुखी, विश्वसनीय एवं परमार्थी होता है। इसीलिए भगवान् महावीर ने उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों एवं व्यवसायों की मर्यादा बताई है।

पिछले प्रवचन में मैं इस व्रत की उपयोगिता विभिन्न पहलुओं से सिद्ध कर आया हूँ। वास्तव में जो गृहस्थ साधक उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में मर्यादाओं का अतिक्रमण न करके जो कुछ भोगने योग्य है, उसका अस्वादवृत्ति से, अनासक्त भाव से उपभोग-परिभोग करते हैं, वे कभी दुःखी नहीं होते। गृहस्थजीवन में सुख के साधन अनेक मिल सकते हैं, किन्तु साधक यदि उनका भोग अनियंत्रित रूप से करता है तो वे भी दुःख का कारण बन जायेंगे मर्यादा का त्याग करके उपभोग करना स्पष्टतः अस्वास्थ्य, रोग, शोक और बहुसन्तान के समान दुःख का हेतु बन जाएगा। उपभोग्य और परिभोग्य पदार्थ कितने प्रकार के हैं? उनकी मर्यादाएँ क्या हैं और किस विधि से हो सकती हैं? इसके लिए जैनागमों में स्पष्ट चिन्तन प्रस्तुत किया है।

उपभोग-परिभोग परिमाण • स्वरूप और प्रकार

कल के प्रवचन के चिन्तन के प्रकाश में सप्तमव्रत के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। उपभोग-परिभोग का सामान्य अर्थ होता है—जीवननिर्वाह के लिए अथवा शरीरधारण या शरीररक्षा के लिए पदार्थों की मर्यादा—नियत मात्रा में सेवन करना। आवश्यक वृत्तिकार उपभोग और परिभोग की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—

“उपभोग. सकृद्वभोग स चाशनपानानुलेपनादीनाम् ।

परिभोगस्तु पुनर्पुनः भोग्यः, सञ्चासन-वसन-शयन-वनितादीनाम् ।”

—जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात् तत्काल या समयान्तर में पुनः सेवन न किया जा सके, काम में न आ सके, उसे उपभोग कहते हैं, जैसे भोजन, पानी, अग-विलेपन आदि। इसके विपरीत जो वस्तु एक बार से अधिक बार भी सेवन या इस्तेमाल की जा सकती है, उसे परिभोग कहते हैं। जैसे आसन, शय्या, वस्त्र, वनिता आदि। अथवा उपभोग और परिभोग के बदले रत्नकरण्डक श्रावकाचार में भोग और उपभोग मिलते हैं, उनका अर्थ भी पहले जैसा ही है।^१

उपभोग-परिभोग की एक व्याख्या और मिलती है, वह यह है कि जो पदार्थ शरीर के आन्तरिक भाग से भोगे जाते हैं, उन्हें भोगना उपभोग है और जो पदार्थ शरीर के बाह्य भागों से भोगे जाते हैं, उन्हें भोगना परिभोग है। ऐसे उपभोग और परिभोग के योग्य पदार्थों के विषय में ऐसी मर्यादा करना कि मैं अमुक-अमुक पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों का उपभोग-परिभोग नहीं करूँगा, इस मर्यादा को उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत कहते हैं।

१ भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य ।

उपभोगोऽशन-वसनप्रभृति पचेन्द्रियो विषय ॥८३॥ —रत्न०, क० आ०

यह तो पहले कहा जा चुका है कि उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं की मर्यादा स्वादवृत्ति, विषयसुखपोषणवृत्ति आदि की दृष्टि से न होकर धर्मपालनार्थ केवल शरीर-रक्षा की दृष्टि से होगी। शरीर को स्वस्थ, सशक्त और कार्यक्षम बनाए रखना श्रावक का कर्तव्य है, इसलिए शारीरिक अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही वह उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं की सूची तैयार करेगा।

शरीर के साथ ही पाँचो इन्द्रियाँ सलग्न हैं। इन पाँचो इन्द्रियों में धर्मपालन के कार्य तभी हो सकते हैं, जब वे ठीक हालत में हों, स्वस्थ एवं सशक्त हों। अतः श्रावक को उन पाँचो इन्द्रियों या शरीर के विभिन्न अवयवों को स्वस्थ, सशक्त एवं कार्यक्षम रखना आवश्यक समझकर जीवन-निर्वाह के लिए शरीर और शरीर से सम्बन्धित आवश्यक पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा करना चाहिए। इस प्रकार की जाने वाली मर्यादा में केवल उन्हीं पदार्थों की छूट रखना उचित है, जितना पूर्वोक्त विवेक के प्रकाश में कसीटी पर जाँच करने के बाद रखना अनिवार्य हो।

शास्त्रकारों ने इस व्रत के ग्रहण करने में सुविधा की दृष्टि से २६ प्रकार के उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों की एक सूची दी है। इस सूची के आधार पर व्रतधारी उस प्रकार के पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा करता है कि मैं अमुक-अमुक पदार्थों का सर्वथा सेवन न करूँगा, अमुक पदार्थ इतनी बार से अधिक बार इस्तेमाल न करूँगा, इतने समय से पूर्व या पश्चात् की बनी हुई चीज का उपयोग न करूँगा, अमुक समय पर ही अमुक पदार्थ काम में लूँगा, उसके पहले या पीछे काम में न लूँगा। अमुक पदार्थ इतने समय तक ही काम में लूँगा, इसके पश्चात् नहीं। इस तरह पदार्थों के उपभोग या परिभोग के लिए द्रव्य, क्षेत्र और काल से मर्यादा करना ही उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत है।

शास्त्रकारों द्वारा बताए हुए २६ बोल इस प्रकार हैं—

१ उल्लणियाविहि—प्रातः काल उठते ही शौचादि से निवृत्त होकर हाथ-मुँह धोने के पश्चात् उसे पोंछने के लिए आर्द्र (गीले) वस्त्र (जिसे आजकल रुमाल, अगोछा या तौलिया कहते हैं) की मर्यादा करना उल्लणियाविहिपरिमाण कहलाता है।

(२) दतवणविहि—रात्रि में सोते समय मुख में श्वासोच्छ्वास के वायु द्वारा जो निकृष्ट पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं, उन्हें दूर करने और मुख शुद्धि के लिए दतौन किया जाता है। प्राचीनकाल में लोग बबूल, नीम या मुलैठी की लकड़ी से दतौन करते थे, आजकल अधिकांश लोग टूथपेस्ट व ब्रुश से तथा दन्तमज्जन से दतौन करते हैं। अतः दन्तधावन से सम्बन्धित पदार्थों के विषय में मर्यादा करना दतवण विहि परिमाण कहलाता है।

(३) फलविहि—दतौन करने के बाद बुद्धि विकास के लिए मस्तक को स्वच्छ और शीतल किया जाता है। प्राचीन काल में आवला आदि फलों के द्वारा ऐसा किया

जाता था, वर्तमान में साबुन, शैम्पू आदि द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। अतः इसके लिए यथावश्यक पदार्थों की मर्यादा करना फलविधि परिमाण है।

(४) अन्मगण विधि—त्वचा सम्बन्धी विकारों को दूर करने और शरीर में रक्त-संचार करने हेतु जिन तैल आदि द्रव्यों की शरीर पर मालिश की जाती है, उन द्रव्यों की मर्यादा करना अन्मगणविधि परिमाण है।

(५) उबटनविधि—शरीर पर जमे हुए मैल को हटाने तथा शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति लाने के लिए उबटन (पीठी) लगाया जाता है, उस उबटन के सम्बन्ध में मर्यादा करना उबटन विधि-परिमाण है।

(६) स्नानविधि—स्नान के सम्बन्ध में मर्यादा करना कि मैं इतनी बार से अधिक बार या अमुक प्रकार के इतने जल से अधिक जल का व्यय नहीं करूँगा, यह स्नानविधि परिमाण है।

(७) वस्त्रविधि—वस्त्र के सम्बन्ध में मर्यादा करना कि मैं अमुक किस्म के इतने वस्त्र से अधिक वस्त्र शरीर पर धारण नहीं करूँगा, इस प्रकार से वस्त्रमर्यादा करना वस्त्रविधिपरिमाण है।

(८) विलेपनविधि—शरीर में शीतलता प्रदान करने वाले चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया जाता है, उन द्रव्यों की मर्यादा करना विलेपन विधि-परिमाण है।

(९) पुष्पविधि—पुष्पों की मर्यादा करना कि मैं अमुक वृक्ष के इतने पुष्पों के अतिरिक्त अन्य अथवा अधिक फूल उपयोग में न लूँगा, पुष्प-विधिपरिमाण है। आजकल पुष्प के बदले लोग इत्र, सेंट या फूलेल लगाते हैं।

(१०) आभरणविधि—शरीर पर धारण किये जाने वाले आभूषणों की मर्यादा करना कि मैं इतने मूल्य या इतने वजन के अमुक आभूषण के सिवाय अन्य आभूषणों का उपयोग नहीं करूँगा, इस प्रकार की मर्यादा करना आभरणविधि है।

(११) धूपविधि—जिस स्थान में निवास किया जाय स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ की वायु शुद्धि के लिए धूपादि के उपयोग का परिमाण करना धूपविधि परिमाण है।

ये ग्यारह बोल, जिन विधियों का परिमाण सूचित करते हैं, वे उन पदार्थों के लिए हैं, जिनसे या तो शरीर की रक्षा होती है, अथवा शरीर में स्फूर्ति, स्वस्थता आती है।

इससे आगे के बोलों में ऐसी वस्तुओं की विधि का परिमाण सूचित किया गया है, जो शरीर को पुष्ट करने तथा शक्ति प्रदान करने वाले हैं।

(१२) पेयविधि—प्रातः काल नाश्ते के समय जो पेयपदार्थ लिये जाते हैं, उन पेयपदार्थों (दूध, शर्बत, मट्ठा आदि) का परिमाण करना पेयविधिपरिमाण है।

(१३) भक्षणविधि—भोजन से पूर्व नास्ते के रूप जो पदार्थ खाये जाते हैं, जैसे मिठाई आदि, उनका परिमाण करना भक्षणविधि परिमाण है।

(१४) ओदनविधि—ओदन में उन द्रव्यों का समावेश है, जो विधिपूर्वक अग्नि पर पका कर खाए जाते हैं, जैसे चावल, धूली, खिचड़ी आदि। ऐसी चीजों की मर्यादा करना ओदन विधिपरिमाण है।

(१५) सूपविधि—सूप में उन भोज्य वस्तुओं का समावेश होता है, जो दाल, सूप आदि के रूप में रोटी या भात के साथ खाये जाते हैं, उन वस्तुओं का परिमाण करना सूपविधि परिमाण है।

(१६) विगयविधि—विगय में वे पदार्थ हैं, जो भोजन को सुस्वादु एवं पौष्टिक बनाते हैं, वे पाच विगय माने गये हैं—दूध, दही, घी, तेल, गुड़, चीनी या चीनी आदि से बनी मिठाई। इन पाचों को विकृति उत्पन्न करने वाले होने से विगय कहा गया है। इनकी मर्यादा करना विगयविधि है। मधु (शहद) और मक्खन विशेष विकृति पैदा करने वाले होने से विशेष विगय है, विशेष कारण के बिना श्रावक को इनका सेवन नहीं करना चाहिए।

मद्य और मांस तो महाविगय माना गया है, ये जीवों की घात से निष्पन्न होते हैं, इसलिए इनका तो सर्वथा त्याग करना चाहिए।

(१७) सागविधि—भोजन के साथ व्यञ्जनरूप में खाये जाने वाले पदार्थों को शाक या साग कहते हैं। ये हरे और सूखे दोनों प्रकार के होते हैं। अतः शाक के विषय में मर्यादा करना शाकविधिपरिमाण है।

(१८) माधुरविधि—मधुर एवं हरे-सूखे फलों की मर्यादा करना माधुरक-विधिपरिमाण है। मधुर हरे फलों में आम, केला, जामुन, नारंगी, सेब, अनार, अमुर आदि हैं, सूखे फलों में बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि सूखे मेवे हैं।

(१९) जेमनविधि—जो पदार्थ भोजन के रूप में क्षुधानिवारणार्थ खाये जाते हैं, जैसे रोटी, बाटी, पूरी, पराठा आदि, वे जेमन कहलाते हैं। इस प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना जेमनविधि है।

(२०) पाणीविधि—विविध प्रकार के पेयजलों की मर्यादा करना कि मैं अमुक स्थान के, अमुक नाम के, या अमुक किस्म के (खाटे, मीठे, वर्षा के) पानी के सिवाय अन्य पानी इतने परिमाण से अधिक पीने के काम में नहीं लूंगा, पानी या विधिपरिमाण है। पानी के भी उष्णोदक, शीतोदक, गन्धोदक, खारा, मीठा आदि अनेक भेद होते हैं।

(२१) मुखवासविधि—मुखवास में उन पदार्थों की गणना की जाती है, जो भोजन के पश्चात् मुखशुद्धि के नाम पर लिये जाते हैं, जैसे—सुपारी, पान, इलायची आदि। अतः ऐसे मुखवास के सम्बन्ध में परिमाण करना मुखवासविधि परिमाण है।

(२२) वाहणविहि—वाहन में उन पदार्थों की गणना की जाती है, जिन पर कर भ्रमण या प्रवास किया जाता है, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, पालकी, नौका, विमान, रेलगाड़ी, आदि। उक्त मवारियों की मर्यादा करना हन विधिपरिमाण है।

(२३) उवाणहविहि—उपानह में उन चीजों की गणना की जाती है, जो रो की रक्षा के लिए पैरों में पहनी जाती है, जैसे जूते, बूट, चप्पल, सेंडल, खड़ाऊँ, जे आदि। इन सबकी यथावश्यक मर्यादा करना उपानहविधिपरिमाण कहलाता है।

(२४) शयणविहि—शयन में उन वस्तुओं का समावेश होता है, जो सोने-ठने आदि के काम आती हैं, जैसे—छाट, पलग, ढोलिया, पाट, आसन, गद्दा, किया, बिछोना, मेज, कुर्सी, चौकी आदि। इन पदार्थों में से यथावश्यक पदार्थों की मर्यादा करना शयनविधिपरिमाण है।

(२५) सचित्तविहि—इसमें सचित्त (सजीव) पदार्थों की मर्यादा की जाती है, जो अचित्त किये बिना ही जाये जाते हैं, जिनके स्पर्श से मुनि वचते हैं। वास्तव में प्रायक को जहाँ तक सम्भव हो, सचित्त पदार्थ के उपभोग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। वह श्रमणोपासक है। श्रमणोपासक का अर्थ श्रमणों की उपासना करने वाला है। श्रमण श्रावक से उत्सर्गमार्ग में शारिरिक सेवा तो लेते नहीं। श्रमणों की उपासना वह अचित्त (प्रासुक) आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि देकर ही कर सकता है। यदि वही सचित्तभोजी होगा तो साबु-साबुवियों को अचित्त भोजन कहाँ से दे सकेगा? इसलिए श्रावक को सर्वथा अचित्तभोजी होना चाहिए। ऐसा सम्भव न हो तो सचित्त पदार्थों की मर्यादा कर लेनी चाहिए।

(२६) द्रव्यविहि—उपर्युक्त २६ बोलों में से कुछ बोलों में जिन सचित्त या अचित्त खाद्यपदार्थों की जो मर्यादा की गई है, उन पदार्थों की द्रव्यरूप में गिनती करके इस प्रकार की मर्यादा करना कि एक दिन में या एक समय में, आयुभर में इतने द्रव्य से अधिक का सेवन नहीं करूँगा। स्वाद की मित्रता की दृष्टि से जितनी वस्तुएँ अलग अलग द्रव्यों के संयोग के साथ मुँह में डाली जाएँगी, उनकी गणना पृथक्-पृथक् द्रव्यों में होगी। इस तरह श्रावक के द्वारा यथासम्भव द्रव्यों के सेवन की मर्यादा करना द्रव्यविधिपरिमाण है।

इन छब्बीस बोलों में से ग्यारह बोल शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं स्फूर्तिमान रखने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं, इसके पश्चात् के दस बोल खान-पान-विषयक पदार्थों से सम्बन्धित हैं। अन्त के पाँच बोलों में से ३ बोल शरीर को श्रमजनितथकान या अशक्ति से बचाने के लिए तथा शरीर व शरीर के अंगोपांगों की रक्षा के लिए उपयोगी पदार्थों से सम्बन्धित हैं।

इन छब्बीस प्रकार के पदार्थों की यथाविधि मर्यादा में उन सभी उपभोग-

परिभोग्य पदार्थों का परिमाण आ जाता है, जो जीवन-निर्वाह के लिए या शरीर धारण के लिए आवश्यक है ।

इनमें से 'आभरणविधि' आदि कुछ बोल आपको ऐसे प्रतीत होंगे जो वर्तमान समय में आवश्यकता से अधिक पदार्थों की मर्यादा से सम्बन्धित है, परन्तु शास्त्रीय विधान त्रिकालदर्शी सर्वज्ञों द्वारा सामान्य-विशेष राजा-महाराजा या सेठ-साहूकारों से लेकर झोपड़ी में रहने वाले गरीब श्रमजीवी या कृपक तक को लक्ष्य में रखकर किया गया है । ये बोल तो सर्व-साधारण रूप (Common) से सबके लिए बता दिये हैं । इनमें से अपनी-अपनी शक्ति, परिस्थिति, योग्यता आदि देखकर यथाविधि उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों का त्याग या मर्यादा कर लेनी चाहिए ।

शास्त्र में २६ बातों की सूची तो इसलिए बताई है कि सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर राजा-महाराजा तक इस व्रत को आसानी से चरण कर सकें । शास्त्रकारों ने तो अपनी ओर से सभी बातों का संकेत कर दिया है, जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की आवश्यकता न हो, वह उसका सर्वथा त्याग कर सकता है ।

मर्यादा की मर्यादा

श्रावक अपने जीवन में सप्तमव्रत ग्रहण करके जब उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं की मर्यादा करता है, तभी उसे उस पदार्थ-मर्यादा के औचित्य को ५ कारणों की कसौटी पर कसकर जाँच लेना चाहिए । यदि ५ कारणों की कसौटी पर जाचना-परखना अनिवार्य है कि मर्यादा में स्वीकृत वस्तु इन पाँच दोषों से दूषित तो नहीं है ? अगर उसके द्वारा मर्यादा में रखी हुई उपभोग्य-परिभोग्य वस्तु ५ दोषों से युक्त है तो उस दोष-युक्त वस्तु का सर्वथा त्याग करना चाहिए । भगवान् महावीर ने निर्वाण से पूर्व पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में आहार-सेवज्ञ करने से पूर्व साधक को आहार ग्रहण के ६ कारणों की कसौटी पर^१ उसके औचित्य को जाचना-परखना आवश्यक बताया है, वैसे ही गृहस्थ साधक को उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं का उपयोग करने से पहले आचार्य अकलक द्वारा बताये गए ५ दोषरूप कारणों की कसौटी पर उसे जाँच-परख लेना चाहिए । वे पाँच दोष रूप कारण ये हैं—त्रसवध, बहुवध, प्रमाद, अनिष्ट और अनुपसेव्य ।

त्रसवध—जिस किसी भी वस्तु का उपभोग-परिभोग करना हो, उसके सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि यह चलते-फिरते (त्रस) प्राणियों के नाश से तो तैयार नहीं हुई है ? अगर वह त्रसजीवों के हनन से तैयार हुई है तो श्रावक को उसके उपयोग का सर्वथा त्याग करना चाहिए । जैसे—मास, चर्बी, पशुओं को मारकर तैयार

१ वेयण-वेयावच्चे इरियट्ठाए य सज्जमट्ठाए ।

तद्ग पाणवत्तियाए छट्ठ पुण वम्मच्चिताए ॥

किया हुआ चमड़ा, रेगमी वस्त्र, जो शहतूत के कीड़ों के बच से तैयार हुआ है, वह दवाई, जो मछली या अन्य जीवों के अवयवों से तैयार हुई है, जैसे काँड लिवर आइल हेमोग्लोबिन आदि। त्रसवधजन्य वस्तुओं का उपभोग-परिभोग सर्वथा त्याज्य समझना चाहिए।

बहुवध—जो पदार्थ त्रसजीवों का महार करके तो निष्पन्न नहीं हुआ, किन्तु उसके बनाने में त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, अथवा अनेक स्थावर जीवों की हिंसा होती है, ऐसे बहुवधजन्य पदार्थों का उपभोग अथवा परिभोग श्रावक को त्याज्य समझना चाहिए। जैसे मद्य त्रसजीवों के बच से तो नहीं बनता, किन्तु उसके बनाने की प्रक्रिया ऐसी है कि उसे सड़ाना पड़ता है, और सड़ाने में अनेक त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, वे मर जाते हैं, इसलिए मद्य बहुवधजन्य होने से वर्ज्य है। इसी प्रकार जो वस्त्र बनते तो कपास से हैं, लेकिन उन पर पॉलिश करने के लिए पशुओं की चर्बी लगाई जाती है, वह भी वर्जनीय समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार जो दवा अनेक स्थावर जीवों के बच से निष्पन्न होती है, जैसे कार्ब से पैन्सिलिन के इंजेक्शन तैयार किये जाते हैं। चाय को लाल सुखें बनाने के लिए चाय की पत्तियों पर खून छीटा जाता है, ऐसी वस्तु वर्जनीय समझनी चाहिए। गुल्लर या बड़ के फल में अनेक जीव होते हैं, इसलिए उसे वर्जनीय समझना चाहिए। जो शहद मधुमक्खियों के छत्तों पर बँधा करके निष्पन्न होता हो, उसे भी वर्जनीय समझना चाहिए।

प्रमाद—जिम वस्तु के सेवन से प्रमाद बढ़ता हो, शरीर में स्फूर्ति और कार्य-क्षमता के बदले आलस्य, निद्रा, सुस्ती, कार्य करने की अक्षमता, अशक्ति एवं कार्य करने में जी चुराने की वृत्ति बढ़ती हो, उसे भी श्रावक को उपभोग्य-परिभोग्य नहीं समझना चाहिए। ऐसा गरिष्ठ एवं तामसी भोजन, तीखा तमतमाता आहार जो प्रकृति को उग्र और अविवेकी बना देता है, वह भी त्याज्य समझना चाहिए। श्रावक को आहार-विहार के सम्बन्ध में तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। अति भोजन भी आलस्य और सुस्ती लाता है, गरिष्ठ भोजन भी कामोत्तेजना लाता है, ऐसे कामोत्तेजक, आलस्यवर्द्धक आहार में तो श्रावक को दूर रहना चाहिए।

इसी प्रकार श्रावक का शयन-आमन (बिछौना आदि) भी अत्यन्त गुदगुदा, अत्यन्त लचीला न होना चाहिए, जो विकारवर्द्धक हो। बहुत अधिक कपड़ों का या मोटा गद्दा अत्यन्त आलस्य एवं निद्रा लाने का कारण बनता है, इसलिए श्रावक को इसमें अतीव विवेक रखना चाहिए। अतिमात्रा में दही, दूध, घी, मिठाई आदि पदार्थों का सेवन भी विकृतिवर्द्धक है, वह भी प्रमादजनक है।

अनिष्ट—जो वस्तु अपने शरीर या जीवन के लिए हानिकर है, वह अनिष्ट है। जैसे विषभक्षण शरीर के लिए अनिष्ट है, इसी प्रकार जिन पदार्थों में अपना स्वास्थ्य बिगड़ता हो, जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो, वे पदार्थ भी अनिष्ट होने से त्याज्य हैं। कई क्रोम, साबुन आदि त्वचा को खराब कर देते हैं, वे भी अनिष्ट

हैं। कई अन्न या खाद्य वस्तुएँ अधपकी या अधिक पकी हुई हानिकारक होती हैं, उन्हें भी अनिष्ट में समझना चाहिए।

अनुपसेव्य—जिस वस्तु का सेवन शिष्ट सम्मत नहीं है, घृणित है, वह अनुपसेव्य है। पूर्वज ऋषियों ने जिनका उपभोग वर्जनीय माना हो, वे भी अनुपसेव्य हैं। जैसे अनजाने फल, अण्डा, माँस आदि पदार्थ।

अस्वादवृत्ति एव आहारशुद्धि भी

गृहस्थ साधक को भी अपना जीवन उत्तरोत्तर मोक्ष साधना की ओर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आहार-विहार में अस्वादवृत्ति का परिचय दे, साथ ही आहारशुद्धि भी रखे। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति सातवें व्रत से हो जाती है। गृहस्थ हो या साधु, दोनों को आहार लेना आवश्यक होता है। परन्तु वह आहारग्रहण करने से पहले उसकी शुद्धता की ओर अधिक ध्यान दे। छान्दोग्य-उपनिषद् में बताया गया है—

“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ब्रूवात्मृतिः ।

स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रभोक्तः ॥

—आहार शुद्ध, सात्त्विक एवं न्याय-प्राप्त हो तो सत्त्वशुद्धि या अन्तःकरणशुद्धि होती है। अन्तःकरण निर्मल होने पर स्मृति लाभ होता है, आत्म-स्मरण सदा रहने लगता है। उससे हृदय की समस्त ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं, यानी अज्ञान की गाँठें नष्ट हो जाती हैं।

शुद्ध आहार का अर्थ इतना ही नहीं कि आहार सात्त्विक हो, बल्कि वह न्याय नीति से प्राप्त हो, दूसरों से छीनाक्षपटी या ठगी करके प्राप्त आहार शुद्ध नहीं होता, साथ ही वह त्रसजीव के वध से जन्म न हो। इसके अतिरिक्त सात्त्विक आहार भी अतिमात्रा में, या ऋतु व प्रकृति के प्रतिकूल अथवा स्वादवृत्ति से ग्रहण किया हुआ होगा तो वह भी अशुद्ध बन जाएगा। स्वादवृत्ति से, आसक्तिभाव से किया गया आहार चित्तशुद्धि में सहायक नहीं है।

अस्वादवृत्ति की साधना के लिए शरीर को साधन मानना चाहिए साध्य नहीं। शरीर एक यन्त्र है, जगत् की सेवा करते हुए मोक्ष सिद्ध करने के लिए प्राप्त साधन है। अतः इसे यन्त्र या साधन समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। अस्वादवृत्ति केवल रसनेन्द्रिय का विषय नहीं, सभी इन्द्रियों का विषय है। जैसे भोजन में अस्वादवृत्ति हो, वैसे ही वस्त्र, पदार्थ-दर्शन, शब्द-श्रवण, पदार्थ-घ्राण एवं स्पर्श के विषय में भी अस्वाद यानी अनासक्तिभाव हो। जिस प्रकार यन्त्र से काम लेने के लिए उसमें ठीक समय पर उचित मात्रा में तटस्थभाव से तेल देना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर यन्त्र को भी स्वस्थ एवं कार्यक्षम रखने के लिए अस्वादवृत्ति से नियत समय पर उचित मात्रा में अन्न-वस्त्रादि रूपी तेल देना चाहिए। शरीर को आहारादि देने में

साधक के मन में ऐसी यन्त्रदृष्टि बहुत ही अनुकूल एवं उपयोगी होती है । यन्त्र को तेल देने में न त्याग (लापरवाही) की भावना रहती है, न आसक्ति की, बल्कि यह दृष्टि रहती है कि कार्य ठीक तरह से सम्पन्न हो । यही निःसंग दृष्टि शरीरयन्त्र के सम्बन्ध में साधक की रहनी चाहिए । न शरीर के प्रति उपेक्षा रखें, न आसक्ति, कर्तव्यभावना से निःसंग होकर आहारादि आवश्यक वस्तुएँ दें, इसे परमात्म-साधना का पवित्र मन्दिर समझकर अस्वादवृत्ति से, पवित्र भावना से इसे ठीक मात्रा में दें और इससे धर्मकार्य सम्पन्न करें । खाद्य-पदार्थों के विषय में व्रती श्रावक की दृष्टि क्षुधानिवारण की हो । जैसे औषध रोग निवारणार्थ लिया जाता है, जीम को अच्छा लगने की दृष्टि से नहीं, उसी प्रकार आहार का सेवन भी क्षुधानिवारक औषध की तरह होना चाहिए, न कि स्वादवृत्ति के पोषण के लिए । आरुणिकोपनिषद् में दो मन्त्र इस सम्बन्ध में मिलते हैं—

“औषधवत् अशन आचरेत्, औषधवत् अशन प्राप्नीयात् ।”

—औषध समझकर भोजन का सेवन करे, औषध की तरह आहार ग्रहण करें । औषध लेने का अर्थ रोग मिटाना और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है । जहाँ स्वादवृत्ति मुख्य होती है, वहाँ प्रमाण एवं प्रकार का विशेष ध्यान नहीं रहता, किन्तु औषधवृत्ति से खाने पर प्रमाण एवं प्रकार भी नियन्त्रित हो जाता है । आवश्यकता से अधिक आहारादि लेने से शरीर की हानि होती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और कम लेने से पूरा पोषण नहीं मिल पाता, स्वास्थ्य रखा नहीं हो पाती । जब कोई साधक रसपूर्वक वस्तु का सेवन करता है, तो उसकी आदत पड़ जाती है और उसका परिणाम अधिक मात्रा में सेवन करने में होता है, अधिक खाने की आदत पड़ जाती है । रसपूर्वक थोड़ा-सा सेवन करना अस्वादवृत्ति में मान्य नहीं, तथैव रसपूर्वक अधिक मात्रा में सेवन करना भी मान्य नहीं, यह चिन्तन इस व्रत के साथ होना चाहिए । आहार के दोषों में सयोग नामक एक दोष भी बताया है, उसका तात्पर्य है, स्वादनिर्माण करने के लिए नाना प्रकार की चीजों का मिश्रण करना । अतः नमक आदि वस्तुओं के मिश्रण के पीछे भी स्वाददृष्टि के बजाय देहधारण या शरीर-रक्षण की दृष्टि होनी चाहिए । शरीर धारण की दृष्टि होने पर साधक अयोग्य, अस्वाद्य, अनावश्यक, अहितकर, प्रकृति के प्रतिकूल, अतिमात्रा में पदार्थ सेवन करना छोड़ देता है । इससे अनावश्यक वस्तुओं का मोह खत्म हो जाता है । मन स्वाद के बन्धन से मुक्त हो जाता है । फलतः स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकार के विकार क्षीण हो जाते हैं, चित्तवृत्ति आत्मा की ओर मुड़ने लगती है, आत्मानन्द में लीन रहने, आत्मा में रस लेने लगती है, वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है । स्वादलोलुप मनुष्य जहाँ व्यर्थ खर्च करके अपना जीवन, शुष्क, नीरस, निराशा जनक बना लेता है, स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है, वहाँ सप्तम व्रत का पालक अस्वाद के अधीन पदार्थों का स्ववश चुनाव करके शरीर को स्वस्थ, धर्म-पालन योग्य, आत्मरस-तृप्त, आनन्ददायक बना लेता है । अस्वादवृत्ति वाले साधक की बुद्धि पचेन्द्रिय विषयों में रस नहीं लेती ।

चूँकि अस्वादवृत्ति सप्तमव्रत लेते ही या सकल्प करते ही पूर्णतः पालन नहीं होगी, उसके लिए निष्ठापूर्वक सतत प्रयत्न करना पड़ता है। अतः सप्तमव्रत को लेकर इस अस्वादवृत्ति का पालन मन-वचन-काया से मृत्युपर्यन्त करना चाहिए। शरीर और आत्मा को पृथक्-पृथक् समझने पर ही अस्वादवृत्ति का पालन भलीभाँति हो सकता है। किन्तु स्वादलोलुप लोग देह के साथ आत्मा को—‘मैं’ को जोड़कर उसे अपवित्र कर देते हैं। अतः स्वादवृत्ति से मुक्त होने का एक ठोस उपाय है, वैराग्य—प्रखर वैराग्य, परन्तु परमात्मभक्ति के साथ ही वैराग्य स्थायी हो सकता है, यह सारा अभ्यास सप्तमव्रत के साथ सावक को करना है।

सप्तमव्रत के पाँच अतिचार भोजन दृष्टि से

सप्तमव्रत के पूर्वोक्त २६ बोलों की मर्यादा, उसकी जाच-परख के लिए पचकारण कसौटी तथा अस्वादवृत्ति और अनासक्ति के प्रकाश में श्रावक को बहुत ही सावधानीपूर्वक मर्यादा की सीक पर चलना चाहिए। यदि जरा भी स्वादवृत्ति, आसक्ति और उच्छृङ्खलता को प्रश्रय दिया कि मर्यादा भंग हो सकती है। मगवान् महावीर ने इसीलिए श्रावक को सातवें व्रत के ५ अतिचारों (दोषों) से बचते रहने का निर्देश किया है, अन्यथा व्रत में मलिनता आ सकती है। श्रावक को सर्वैव सतर्क रहने के लिए भोजन सम्बन्धी इन पाँच अतिचारों को जानना आवश्यक है। वे इस प्रकार हैं—(१) सच्चित्ताहारे (२) सच्चित्तपडिबद्धाहारे, (३) अप्पोलिओसही भक्षणया (४) बुप्पोलिओसही भक्षणया (५) बुच्छोसहि भक्षणया।

इन पाँच अतिचारों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, कि ये अतिचार भोजन के सम्बन्ध में हैं। यह बात पहले कही जा चुकी है कि श्रावक को श्रमणों का उपासक होने के नाते सचित्त वस्तु के सेवन (उपभोग) का त्याग करना चाहिए। सचित्त का अर्थ सजीव, सचेतन है। जिस पदार्थ में चित्शक्ति विद्यमान है, वह सचित्त है। जैसे कच्चा हरा साग, गुठली सहित पका फल, बिना पका हुआ अन्न, अकुर उत्पन्न होने की शक्ति वाले बीज, बिना पकाया हुआ या अप्रासुक असंस्कृत पानी भी सचित्त है। श्रावक यथासम्भव अचित्त न बनाए हुए अन्न, पान, खाद्य और स्वाद का त्याग करे। यद्यपि सचित्त पदार्थों के उपभोग का त्याग न करने वाला श्रावक भी श्रावकत्व से गिरता नहीं है, किन्तु आगे बताये जाने वाले बारहवें व्रत का आराधक वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह सचित्त भोजन का त्याग उसने नहीं किया है। इसलिए उसके घर पर अचित्त (प्रासुक) वस्तुएँ नहीं होने से साधु-सन्तों को आहार-पानी देने का लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि श्रावक श्रमण की सेवा तभी कर सकता है, जब उसके पास श्रमण की उपासना के योग्य आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, शय्यासंस्कार, औषध और घर (मकान) हो।

सच्चित्ताहार—यहाँ भोजन सम्बन्धी ५ अतिचारों में प्रथम अतिचार सच्चित्ताहार है। इस अतिचार से आचार्य हरिभद्र सूरि के चिन्तनानुसार यह ध्वनित होता

है कि श्रावक को स्वयं सचित्त आहार का त्याग करना चाहिए। सचित्ताहार अतिचार भी तभी सम्भव है, जबकि उस श्रावक ने सचित्त आहार का त्याग किया हो या अमुक सचित्त पदार्थ के विषय में कोई मर्यादा हो और उस पदार्थ को अचित्त बनाना भूलकर गलती से सचित्त रूप में खा लिया हो।

सचित्तप्रतिबद्धाहार—आहार तो सचित्त न हो, किन्तु वह आहार किसी सचित्त वस्तु पर रखा हुआ हो, सचित्त वस्तु से सलग्न हो, या सचित्त गुठली आदि से युक्त हो उसे उपभोग करे तो दूसरा सचित्त प्रतिबद्धाहार दोष लगता है। जैसे—हरे पत्तो के दोने में दही या मिठाई रखी हुई हो तो वह अचित्त होते हुए भी सचित्त हरे पत्तो से सम्बद्ध होने से सचित्तप्रतिबद्ध दोष युक्त आहार है। पके आम को गुठली सहित चूसकर खाने वाला श्रावक अचित्त आमरस को खाता हुआ भी सचित्त गुठली से युक्त आहार कर रहा है। अथवा रोटी की थाली सचित्त पानी के बर्तन या हरी सब्जी पर रखी हुई है, उसी को श्रावक खा रहा है तो वहाँ भी सचित्त प्रतिबद्धाहार है।

अपक्वदोषधि भक्षणता—जो वस्तु पूरी तरह पकी नहीं है, ऐसी अधपकी चीज सचित्त भी नहीं है, किन्तु अचित्त भी नहीं है, मिथ्य है, शकास्पद और हानिकारक है, उसे श्रावक खाता है तो यह तीसरा अतिचार लगता है। चूँकि श्रावक शरीर को स्वस्थ, सुरक्षित और सत्तान्त रखने के लिए आहार करता है, मगर कुछ अपक्व आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं कुपच्य हो जाते हैं, साधु भी ऐसी अपक्व पाच्य वस्तु को सचित्त की शका से नहीं लेते। अतः इसे अतिचार कहा है।

दुष्पच्यदोषधि-भक्षणता—चीथा अतिचार है, जो आहार अत्यधिक पक गया है, जिसका रस और स्वाद नष्ट हो गया है, जिसमें अधिक पक जाने से पोषक तत्त्व नष्ट हो गए ह, ऐसे दुष्पच्य आहार को अचित्त होते हुए भी खाना इस व्रत का अतिचार है।

तुच्छोपधि भक्षणता—तुच्छ आहार का खाना भी दोषयुक्त है। तुच्छ आहार वह है, जिसमें क्षुधा निवारक या पोषक तत्त्व कम है, व्यर्थ का सारहीन भाग अधिक है। श्रावक के लिए ऐसा पोषक तत्त्व रहित, निःसार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आहार करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। ऐसी तुच्छ चीजों का खाना भी श्रावक के निम्न अतिचार रूप है।

मत्तमयत के ये पाँच अतिचार भोजन से सम्बन्धित हैं, किन्तु उपलक्षण में शरीर रक्षा के लिए अन्य पदार्थ जैसे वस्त्र, दवाएँ, फल, अन्यगन, उबटन, स्नान, पिल्लेपत्र, जीपथ आदि भी सचित्तप्रतिबद्ध न हों, या वे मत्र सचित्त पर रगे हुए न हों। बाहन, उपानह (चूते आदि), शयन आदि सचित्त में (पंचेन्द्रिय जानवर या मनुष्य आदि की हत्या में) निष्पन्न या आपृत न हों। अच्छी वनस्पति, कच्चा जल आदि से

सस्पृष्ट न हो। वाहन में बैठ कर, जूते पहने हुए बैठ कर या सय्या आदि पर बैठे-बैठे आहार करना भी भारतीय सस्कृति की दृष्टि से दोषयुक्त है।

आचार्य समन्तभद्र ने इसमें सशोधन करके उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत के समस्त व्रत सस्पृशी ५ अतिचार इस प्रकार दिये हैं—

“विषयरूपी विष के प्रति आदर रखना, बार-बार भोग्य पदार्थों को स्मरण करना, पदार्थों के प्रति अत्यधिक लोलुपता रखना, भविष्य के भोगों की अत्यन्त लालसा रखना, भोगों में अत्यधिक तल्लीन होना।^१

सचमुच ये पाँच अतिचार श्रावक को मर्यादाकृत उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति, पुन-पुन स्मरण, अत्यधिक लोलुपता अप्राप्त भोगों की लालसा तथा भोगों में अधिक तल्लीनता में डालते हैं। रात-दिन भोगों के चिन्तन में निमग्न रहने वाला श्रावक बाह्यरूप से व्रत ग्रहण कर लेने पर भी अन्दर से खोखला है। ऐसा श्रावक दम्भी, धर्मध्वजी और लोगों में अविश्वसनीय हो जाता है। इसलिए श्रावक को इस व्रत के पालन के समय बहुत ही फूँक-फूँक कर कदम रखना चाहिए।

आवश्यकताओं का विवेक

सातवें व्रत के सन्दर्भ में व्रतधारी को अपनी आवश्यकताओं पर तटस्थता से विचार करके उन्हें कम से कम कर देनी है। पदार्थों की अपनी सूची में से कृत्रिम और व्यसनमूलक आवश्यकताओं को बिल्कुल निकाल देना है। अन्यथा वे उसे ही हैरान कर देंगी। सामान्यतया मनुष्य की आवश्यकताओं की तीन कड़ियाँ हैं—(१) मूल आवश्यकताएँ, (२) कृत्रिम अथवा विलास जन्य आवश्यकताएँ, और (३) व्यसन-रूप आवश्यकताएँ। जीवन-रक्षा से सम्बन्धित भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीन सर्वसाधारण मूल आवश्यकताएँ हैं। इन्हीं आवश्यकताओं का अनावश्यक स्तर बढ़ा देने से ये ही मूल आवश्यकताएँ कृत्रिम या विलासितावर्द्धक हो जाती हैं।

आज चारों ओर से अभाव-अभाव की ध्वनि आ रही है। मनुष्य दिन-रात मशीन की तरह काम में जुटा रहता है, तब भी उसके खर्च पूरे नहीं होते। हर समय कोई न कोई कमी उसे सताती रहती है। अभाव की पूर्ति करने के लिए लोगों ने आय के अनुचित साधन भी अपना लिये हैं, फिर भी अभाव से उनका पिंड नहीं छूटता। गरीब आदमी को तो कोई भी अभाव रह सकता है, लेकिन आज बड़े-बड़े धनवानों को जब अभाव की शिकायत करते सुनते हैं तो आश्चर्य से दातो तले अगुलि दबानी पड़ती है।

यदि विचारपूर्वक गहराई से सोचा जाय तो जीवन में वास्तविक अभाव

१ विषयविषयोऽनुपेक्षाऽनुस्मृति रतिलौत्यमतितृपाऽनुभवो।

भोगोपभोगपरिमाणव्यतिक्रमा

पञ्च

कथ्यन्ते ॥

बहुत ही कम होते हैं। वास्तविक अभाव की अवस्था में तो मनुष्य का जीना दूसर हो जाता है। अधिकतर लोग कृत्रिम अभावों की पीड़ा से व्याकुल रहते हैं। वस्त्र, आवास आदि जीवन की मूलभूत नितान्त आवश्यकताओं की पूर्ति को वास्तविक अभाव कहा जा सकता है, परन्तु समाज में इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो पर्याप्त रूप में या सीमित रूप में एक या दूसरे प्रकार से हो सकती है, वशर्त कि मनुष्य यथार्थ दिशा में उसके लिए पुरुषार्थ करे।

आज संसार में जो भी दुःख, शोच, अशान्ति, असन्तोष, व्यग्रता या अभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनका मूल कारण धन की कमी नहीं है, अपितु कृत्रिम आवश्यकताओं की वृद्धि है। मूल आवश्यकताओं को तो कोशिश करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता, किन्तु कृत्रिम आवश्यकताओं की वृद्धि का कोई अन्त नहीं। मनुष्य प्रयत्न करके भी पेट से अधिक भोजन नहीं कर सकता और तन से अधिक कपड़ा नहीं पहन सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो अस्वस्थ, असम्यक् एवं बेचैन बनेगा।

जब इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के साथ कृत्रिमता तथा अनावश्यकता जोड़ दी जाती है, तब वे सीमित जरूरतें भी ईरान से तूरान तक बढ़ जाती हैं। पेट के लिए कुछ भोजन चाहिए, यह ठीक है। लेकिन भोजन के लिए मिर्चमसालेदार, तले हुए चटपटे पदार्थ, कचौड़ी-पकौड़ी, मक्खन-मलाई, मिठाइयों और पक्वान्तों से थाली भरें डेर सारे व्यजन हों, यह ठीक नहीं है। भोजन की आवश्यकता मौलिक है, किन्तु उसमें स्वाद अथवा प्रकारों (वेराइटीज) का आरोप कृत्रिमता है। कृत्रिमता से कलुषित भोजन की आवश्यकता सामान्य रूप से पूरी नहीं की जा सकती। सामान्य सादा-सीधा भोजन, जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य रक्षा एवं जीवनशक्ति की पूर्ति के लिए आवश्यक है, आठ-दस आने में पूरा हो सकता है। वही कृत्रिमता और स्वादों से सजाया हुआ भोजन आठ-दस रुपये में भी पूरा नहीं हो सकता। अतः अभाव का कारण, मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं, अपितु भोजन के साथ पूतना राक्षसी की तरह जुड़ी हुई कृत्रिमता है।

वस्त्र एवं आवास के लिए भी यही बात कही जा सकती है। शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, जिससे शरीर-रक्षा एवं लज्जानिवारण भी हो सके और सम्यक्ता की रक्षा भी। यह काम साधारण मोटे कपड़ों की दो-तीन जोड़ी से आसानी से हो सकता है। इसलिए मनुष्य को अधिक व्यय या व्यग्रता की जरूरत नहीं। बुद्धिमानी तथा सावधानी बरती जाय तो थोड़े-से पैसों से काम चलाया जा सकता है। किन्तु जब कपड़ों की यही सामान्य आवश्यकता मूल्यवान् वस्त्रों, प्रकारों, फैशनों, पोलीशनों तथा अनेकताओं (वेराइटीज) एवं विविध डिजाइनों की कृत्रिमताओं से बोझिल कर दी जाती है, तब उसका खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। वस्त्रों पर व्यय प्रति वर्ष पचास रुपये से बढ़ते-बढ़ते पाँच सौ और पचपन सौ रुपये तक का हो जाता है। ऐसी कृत्रिम आवश्यकता से मनुष्य का मन बर्बाद होगा, फलतः वह अभाव की अग्नि में जलेगा भी।

प्रकाश तथा वायु की सुविधा से युक्त एक स्वच्छ तथा साधारण-सा मकान सामान्य रूप से थोड़ी-सी अर्थराशि में अथवा किराये पर प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु आवास की इस आवश्यकता के साथ आलीशान सजी हुई कोठी की कल्पना अथवा कृत्रिमता जोड़ दी जाती है, तब वह साधारण-सी जरूरत भी असाधारण बन जाती है। और वह कृत्रिम आवश्यकता अपनी पूर्ति में या तो मनुष्य का पैसा व्यय करा देगी या वह अभाव की पीड़ा से परेशान कर देगी।

आवश्यकताओं की न्यूनाधिकता के अनुपात में ही सुख-दुःख की वृद्धि होती है। जिसकी आवश्यकताएँ जितनी कम हैं, वह उतना ही अधिक सन्तुष्ट एवं सुखी रहेगा। उसे अभाव की पीड़ा नहीं सताएगी। जिसकी आवश्यकताएँ जितनी ही अधिक होंगी, वह उतना ही असन्तुष्ट, दुःखी और बेचैन होगा, उसके समक्ष हर समय अभाव का भूत खड़ा रहेगा।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को तो बिना किसी कठिनाई के आसानी से बढ़ाता जा सकता है, किन्तु उनकी पूर्ति के लिए अपनी आय को झटपट व आसानी से नहीं बढ़ा सकता। अर्थात्—आवश्यकताएँ जिस तेजी से या अनुपात से बढ़ती हैं, उस अनुपात से आय का बढ़ सकना असम्भव है। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने की पीड़ा, आय की प्रतीक्षा तो करती नहीं, वह तो तत्काल सताने लगती है और तब तक सताती रहती है, जब तक कि उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। इसके साथ ही एक मुसीबत यह है कि एक आवश्यकता की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी रहती है। आवश्यकताओं की वृद्धि रक्तबीज की तरह होती रहती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार दस आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है तो उसके साथ उतनी ही और खड़ी हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति का यह सिलसिला किसी भी प्रकार रुकता नहीं। फिर एक जरूरत की एक बार पूर्ति होने के बाद वह दूसरी बार के लिए तकाजा करने लगती है। जरूरतों की पूर्ति से उनकी वृद्धि रोकी नहीं जा सकती। इस आपाधापी में मनुष्य के सम्मुख कोई न कोई अभाव बना ही रहता है।

मूलभूत आवश्यकताएँ परिस्थिति के अनुसार आगे भी बढ़ सकती हैं, मनुष्य के सामाजिक या स्थानीय स्तर के साथ इनका स्तर बढ़ाया भी जा सकता है, किन्तु केवल आपवादिक रूप में, और तब ही, जबकि उसका बढ़ाया जाना अनिवार्य या उपयोगी हो जाए। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाने अथवा स्तर के ऊँचा हो जाने पर किसी को अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना पड़ सकता है, कार्यकुशलता अथवा बौद्धिकता के कारण भोजन का सामान्य तथा साधारण खर्च बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु यह बढ़ाया जा सकता है, तब ही, जब उसकी नितान्त आवश्यकता हो जाए और उसके अनुरूप या तो उनकी आय में वृद्धि हो गई हो। किन्तु इस खतरे से बहुत सावधान रहना होगा कि वडपन के प्रदर्शन या अहमन्यता के लिए ही साधारण स्तर को असाधारण रूप में बढ़ाना निरी विज्ञासिता एवं अव्ययता होगी।

इसके साथ ही मैं एक चेतावनी और दे देना आवश्यक समझता हूँ कि यह जरूरी नहीं है कि स्तर, स्थान या पद में वृद्धि हो जाने पर जरूरतों का स्तर बढ़ाया ही जाए। रहन-सहन आहार-बिहार का स्तर तो वास्तव में उसकी स्वच्छता, सादगी तथा व्यवस्था ही मानी जानी चाहिए, न कि बहुमूल्यता या बाहुल्यता। भारत में तो ऐसे कई राजाओं, मन्त्रियों तथा महान् पुरुषों की परम्परा ही चलती रही है कि समाज में सर्वोपरि प्रतिष्ठा पा लेने पर भी उनके रहन-सहन तथा आहार-बिहार का स्तर पूर्ववत् ही साधारण बना रहा। उसे उठाने की उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव नहीं हुई और न ही उनकी बड़ी हुई सामाजिक प्रतिष्ठा ने ही इसके लिए दबाव डाला।

यूनान के एक राजदूत ने भारत के महामंत्री चाणक्य की विद्वत्ता, कूटनीति-ज्ञता तथा सादगी की बात सुनी तो उनसे भेंट करने चल पड़ा। चाणक्य की कुटिया गंगा के किनारे थी। वह राजदूत तलाश करता हुआ गंगातट पर पहुँचा। उसने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति गंगा में नहा रहा है। थोड़ी ही देर में वह निकला। उसने पानी का एक घड़ा अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। राजदूत ने उससे पूछा—“क्यों भाई! मुझे महामंत्री चाणक्य के निवास-स्थान का पता बताओने?” उसने धासफूस से निर्मित कुटी की ओर हाथ का संकेत कर दिया। राजदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो प्रधानमंत्री का निवास पूछा और इसने तो कुटिया की ओर इशारा कर दिया। ‘क्या इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री इस कुटिया में रहता है?’ ऐसे विचार उसके मन में आते रहे।

उस राजदूत ने पहले गंगास्नान करना उचित समझा। फिर वह उसी कुटी पर पहुँचा। कुटी के बाहर से उसने देखा कि थोड़े-से बर्तन रखे हैं। एक किनारे पर जल का वही घड़ा, जो गंगा से अभी भरकर आया था। एक खाट और मोटे-मोटे ग्रन्थों का छोटा-सा सग्रह।

“मैं महामंत्री चाणक्य से भेंट करना चाहता हूँ।”—राजदूत ने कहा।
‘स्वागत है, अतिथि! आपका, मुझे ही चाणक्य कहते हैं।’

राजदूत के नेत्र आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। “इस व्यक्ति से तो अभी भेंट हो ही चुकी थी। लम्बी-सी चोटी, साधारण-सी धोती पहने सीधा मेरुदण्ड किये पुस्तक के पृष्ठ पलटने वाला यह व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आश्चर्य! स्वावलम्बन का यह अनोखा जीवन कि पानी तक स्वयं भरकर लाता है। यहाँ तो कोई नीकर-चाकर भी दिखाई नहीं देता। फर्नीचर, अलमारियाँ तथा दिखावे की अन्य वस्तुओं का एकदम अभाव।”

वह कुटिया में एक आसन पर बैठकर चाणक्य से चर्चा करता रहा। जब वह राजदूत यूनान लौटा तो उसने वहाँ के लोगों को बताया कि भारत एक महान्

देश है। उसे महान् बनाने का श्रेय वहाँ के महान् पुरुषों को है, जो त्याग, सादगी और समय से जीवन व्यतीत करते हैं।”

इसलिए नि सन्देह यह कहा जा सकता है कि थावक को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर भी अपनी आवश्यकताएँ न बढ़ाकर अपना रहन-सहन और स्तर पूर्ववत् सादा और साधारण कम खर्चीला रखना चाहिए।

तीसरी आवश्यकताएँ हैं—व्यसनमूलक, प्रदर्शनपूरक तथा वासना उद्बोधिनी। ये तीसरे स्तर की आवश्यकताएँ न तो मनुष्य-जीवन के लिए जरूरी हैं, न लाभदायक बल्कि वे हानिकारक हैं और मानव जीवन की भयानक शत्रु हैं। ये न केवल कमाई को ही नष्ट कर देती हैं, वरन् स्वास्थ्य एवं शक्ति को भी स्वाहा कर देती हैं। इन्हें आवश्यकताओं की कोटि में न रखकर दुर्भाग्य की कोटि में रखना ही उचित होगा।

आज कृत्रिम एवं व्यसनमूलक आवश्यकताओं की अनियंत्रित वृद्धि ने समाज में शोषण का चक्र चला रखा है। यह सत्य है कि मनुष्य अपनी कृत्रिम और अनुचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करता है, परन्तु यह भी सोलहो आने सत्य है कि मनुष्य दूसरे के शोषण की अपेक्षा, स्वयं का शोषण अधिक करता है। दूसरा तो उसका शोषण चार-छह प्रतिशत करता होगा, लेकिन वह स्वयं अपनी पाली हुई निरर्थक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपनी पूरी या अधिकांश कमाई चुका देता है। अपनी अनावश्यक जरूरतों को बढ़ा कर फिर मजबूरन उनकी पूर्ति करने के लिए कमाई का अपव्यय करना, अपनी आय का शोषण करना ही तो है। फिर दुर्व्यसन पाल कर तो वह अपना आर्थिक शोषण ही नहीं करता, अपनी जीवन-शक्ति एवं स्वास्थ्य का भी शोषण किया करता है। अतः मनुष्य को शोषण की शिकायत दूसरे से करने से पहले अपनी आवश्यकताएँ कम करके स्वयं अपना शोषण बन्द करना चाहिए। दूसरों के शोषण से तब मनुष्य एक बार स्वयं अपना शोषण बन्द कर दे तो भी बहुत राहत पा सकता है।

यदि आप अपने अभावों से दुःखी रहते हैं, दिन-रात परिश्रम करने पर भी पूर्ति का सन्तोष नहीं पाते, तो अपने जीवन पर दृष्टिपात कीजिए। अपनी आय की कमी की शिकायत करने के बजाय अपने व्यय की विवेचना कीजिए। आप अवश्य पाएंगे कि आपकी आय इतनी कम नहीं है, जितनी कि आपकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं। यदि आप सुखी और सन्तुष्ट होना चाहते हैं और अभावों के चंगुल से छूटना चाहते हैं तो सातवें व्रत को स्वीकार करके आज से ही अपनी कृत्रिम और व्यसनमूलक आवश्यकताओं को कम करना प्रारम्भ कर दीजिए। सर्वप्रथम व्यसनमूलक आवश्यकताओं को तो ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे धोखे से हाथ में आई हुई आग को शीघ्र छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिये कि ऐसी कोई भी आवश्यकता तो मेरे जीवन में नहीं है, जो निरर्थक सुख-सुविधा, प्रदर्शन अथवा अहमन्यता की द्योतक हो, केवल आपके पोजिशन या फैशन की पोषक हो। यदि ऐसी कृत्रिम आवश्यकताएँ हो तो

उन्हें भी विदा कीजिए। कृत्रिम आवश्यकताओं के लिए व्यय करना अपने परिश्रम के साथ अन्याय करना है। आप सातवें व्रत पर चिन्तन के प्रकाश में उन्हीं आवश्यकताओं को वैधानिक एवं आवश्यक मानकर रखिए, जो मूलभूत हो और आपके लिए नितान्त आवश्यक हो। सातवें व्रत के द्वारा आप अगर अपनी आवश्यकताओं पर इस प्रकार नियंत्रण कर लेंगे तो आपके जीवन में सुख-शान्ति, सन्तोष और सम्पन्नता निश्चित हो जाएगी। सुखी होने का यह उपाय सदैव आपके हाथ में है। इसे कीजिए और अपनी आत्म-शक्तियों का विकास कीजिए।

क्या पुणिया श्रावक चाहता तो अपनी आवश्यकताएँ नहीं बढ़ा सकता था ? परन्तु उसने सामर्थ्य होते हुए भी कृत्रिम एवं व्यसनमूलक आवश्यकताएँ तो विलम्बुल रखी ही नहीं, मूल आवश्यकताएँ भी साधारण-जन के स्तर के अनुरूप रखी, जिससे उनके जीवन में शान्ति और सन्तुष्टि रही। इसी प्रकार आनन्द आदि श्रमणीपासको ने भी अपने पास विपुल धन होते हुए भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ ही रखी। क्या वे चाहते तो अपनी कृत्रिम आवश्यकताएँ नहीं बढ़ा सकते थे ?

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसाय

इतने विवेचन से आप स्पष्टतः समझ गए होंगे कि श्रावक को अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ बहुत ही सीमित रखनी चाहिए। क्योंकि श्रावक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी व्यवसाय द्वारा धन कमाना होगा। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि धर्मात्मा गृहस्थ को अर्थोपार्जन से विरक्त होना चाहिए। किन्तु जहाँ तक आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति का प्रश्न है, धर्मात्मा गृहस्थ को धन के प्रति अत्यधिक लगाव न रखना उचित भी है। किन्तु गृहस्थ की सुगम-सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अन्यान्य धार्मिक एवं सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए धन अतीव आवश्यक है। धन के बिना गृहस्थ न तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और न ही दान-पुण्य या धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है तथा न ही समाज, राष्ट्र एवं धर्म मय के प्रति कर्तव्य-पालन कर सकता है। इस दृष्टि में गृहस्थ-जीवन में निवृत्तता जहाँ अभिशाप है, वहाँ अनैतिक तरीकों में, शोषण, लूट, ठगने-धोखा देने, चोरी करने, धन एकत्र करना भी घोर अभिशाप है।

कई लोग कह दिया करते हैं, कि धर्मात्मा गृहस्थ उपोपार्जन में विरक्त होकर अपने भाई या परिवार के अन्य किमी सदस्य (पुत्रादि) के अमीन या आश्रित रहकर अपना जीवन-निर्वाह करे और अध्यात्म की गायना करता रहे और अपना जीवन व्यतीत कर दे। किन्तु श्रावक के लिए यह बात भी उचित नहीं कि वह जलसी, अकमण्य, परमु-तापेक्षी एवं परार्थी जनक धमध्यान कर या आत्ममाधना करे। हाँ, वह धर्मगृहस्थी एवं धनमय्यति आदि मन्त्र दृष्ट्य द्योकर माधु या माध्वी जन पाय, तब तो नि-तारता है। धन जीवन-निर्वाह करना उमर निग न्यासचिन्त

और वैध है। लेकिन जब तक वह घर-गृहस्थी में है, अपने परिवार से तथा जमीन-जायदाद आदि से सम्बन्ध रखता है, तब तक अत्यन्त वृद्धत्व, अशक्ति, असाध्य बीमारी अगविकलता आदि विशिष्ट गाढ अनिवार्य कारणों के बिना न्यायोचित धनार्जन छोड़कर भिक्षा पर या दूसरो पर आश्रित रहना कथमपि उचित नहीं है। वर्तमान युग में अर्थ-संकटापन्न समय में तो श्रावक का पराश्रित होकर जीना कथमपि उचित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से मनुष्य दूसरो के अधीन (गुलाम) बने, यह न तो उपयुक्त है और न ही भगवान् के उपदेशों का ऐसा आशय ही है। जबकि श्रावक को दूसरो के समान ही पाँचो इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि आदि साधन-सामग्री मिली है, समान क्षमताएँ मिली हैं, उनके पीछे यही उद्देश्य प्रतीत होता है कि मनुष्य जीवनयापन और आत्मकल्याण में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने।

अपने लिए दूसरो के द्वारा धर्म-क्रिया, भजन, परमात्मस्मरण आदि कराने से व्यक्ति को कोई धर्म या अध्यात्म का लाभ नहीं मिल सकता, वैसे ही दूसरो की कमाई से अथवा अपने लिए दूसरे कमा कर दें और उससे व्यक्ति अपना जीवनयापन एवं धर्मध्यान करे यह भी उचित एवं लाभप्रद नहीं है। अपने जीवनयापन एवं धर्म-कार्य के लिए दूसरो के आश्रित रहने से दूसरा व्यक्ति न्याय-अन्याय, नीति-अनीति, चाहे जैसे कमा कर जीवनयापन के साधन उक्त धर्मात्मा को देगा, उसी में सन्तोष करना पड़ेगा, उसके दोष को भी नजरअन्दाज करना पड़ेगा, 'जैसा खाए अन्न, वैसा रहे मन' इस लोकोक्ति के अनुसार अगर वह अन्न दूषित हुआ, तो उसका असर तथा-कथित धर्मात्मा के मन पर हुए बिना न रहेगा। ऐसे आलसी, परमुखापेक्षी या पराश्रित व्यक्ति का जीवन पराश्रित हो जाने के कारण आलस्य, अविवेक, प्रमाद आदि से अभिभूत हो जाता है।

इसलिए श्रावक कैसी भी परिस्थिति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरो का आश्रय नहीं लेता, वह कदाचित् बीमार, अपाहिज या अशक्त हो जाय तो वह अपने अत्यन्त निकट सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, माता-पिता या सहोदर से अपवाद रूप में कुछ दिनों के लिए महारा ले सकता है। परिस्थितिवश छोटा सात्त्विक धन्या कर सकता है, पर भीख मागने या दूसरो के सामने हाथ पसारने का काम सहसा उससे नहीं हो सकता। इसीलिए सातवें व्रत में दो विभाग करके 'भोग्याओ य कम्मओ य' भोजन से और कर्म (आजीविका) से पृथक्-पृथक् अतिचार बताये हैं।

इसलिए जब यह निश्चित हो गया कि गृहस्थ श्रावक पराश्रित या परभाग्योप-जीवी न रहकर स्वयं कोई न कोई व्यवसाय करेगा, तब सातवें व्रत के सन्दर्भ में उसे यह चिन्तन करना आवश्यक है कि वह कौन-सा और कैसा व्यवसाय करे, जिससे उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हो सके। यह तो सर्व-विदित है कि श्रावक ने जो पांच मूल अणुव्रत ग्रहण किये हैं, उनमें तीसरे व्रत के अनुसार वह विशुद्ध धर्म-भावना से ही अर्थोपाजन करेगा, वेईमानी, अन्याय, अनीति, द्रोह,

शोषण, छलछिद्र या धोखेबाजी से धन कभी नहीं कमाएगा। क्योंकि अनैतिक तरीको से या वेश्यावृत्ति, चोरी, डाका, लूटपाट, पशुवध आदि उपायो से प्राप्त किया हुआ धन चिरस्थायी नहीं रहता। वह धन, फैशन, जुआ आदि दुर्व्यसन या मुकद्दमेबाजी, बीमारी आदि में लगकर समाप्त हो जाता है। ऐसा दूषित धन परिवार में भी परस्पर सघर्ष, लड़ाई-झगडा, मुकद्दमेबाजी, आदि का कारण बनता है। ऐसा धन सुखकारक नहीं होता। वही धन आत्म-विकास में सहायक हो सकता है, जो ईमानदारी और नैतिक परिश्रम से कमाया गया है। जो धन वित्तौषणा के कारण अनुचित तरीको से कमाया गया है, उससे बुद्धि भी सात्विक, एकाग्र और स्थिर नहीं रहेगी, चंचल बुद्धि वाला व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकेगा। इसीलिए किसी साधक ने भगवान से प्रार्थना की थी—

‘धने मे धर्मबुद्धि स्यात् ।’

धन के साथ मेरी धर्म बुद्धि कायम रहे।

पापबुद्धि से या पापकर्म से उपाजित धन मनुष्य की बुद्धि को भी पुन पाप-मयी बनाता है।

यह ठीक है कि श्रावक आरम्भ का पूर्णत त्यागी नहीं है। आरम्भ के कारण यत्किञ्चित् पाप (हिंसा का) उसकी आजीविका के साथ रहता है। पूर्णत पाप रहित निरारम्भी आजीविका गृहस्थ श्रावक की नहीं होती। किन्तु गृहस्थ श्रावक उस आजीविका को करेगा, जिसमें अल्पतम पापाश हो, ऐसी आजीविका धर्म-आजीविका कहलाती है। उसमें अल्पतम पापाश होने पर भी धर्माश अधिकतम होने के कारण वह धर्म-आजीविका ही कहलाती है। जैसे चन्द्रमा में थोड़ी-सी कालिमा होने पर भी यह नहीं कहा जाता कि चन्द्रमा काला है, वैसे ही जिन व्यवसायो या कार्यों में पापाश अत्यल्प है, वे व्यवसाय या कार्य भी पापमय नहीं माने जाते। श्रावक आरम्भ-समारम्भ करता हुआ भी अल्पारम्भ-अल्पपरिग्रही होते हुए भी उसकी गणना धार्मिक में होगी, क्योंकि उसने महारम्भ और महापरिग्रह रूप महापाप का त्याग कर दिया है। इसी-लिए भगवती सूत्र में श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है—

‘अप्पारभा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुगा, धम्मिदुठा, धम्मक्खाई, धम्म-प्पलोइया, धम्मपज्जलणा, धम्मसमुदायारा, धम्मेण चैव विंत्ति कप्पेमाणा विहरति ।’

अर्थात्—श्रावक अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही, धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्मिष्ठ धर्म-ख्याति, धर्म-प्रलोकिता, धर्म-प्रज्वलन (प्रेरणा), धर्म समुदाचार युक्त होते हैं, वे धर्म से ही आजीविका चलाते हुए जीवनयापन करते हैं।

अतः गृहस्थ श्रावक अपने जीवन-निर्वाह के लिए आजीविका या व्यवसाय(कर्म) तो करेगा, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा, जो महारम्भ-महापरिग्रह रूप महापाप कालिमा से युक्त हो। वह धर्म पूर्वक ही आजीविका करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है

कि गृहस्थ श्रावक भीख माग कर, पराश्रित रहकर अपना जीवनयापन करेगा। अपितु जिस व्यवसाय में महापाप नहीं है। उस सात्त्विक धन्धे को करके वह अपनी आजीविका धर्मपूर्वक चलाएगा। साथ ही श्रावक के लिए जब यह बताया गया है कि वह धर्मपूर्वक आजीविका करते हुए जीवनयापन करता है, तब अपने चुने हुए सात्त्विक एवं अल्पारम्भ-अल्पपरिग्रह युक्त धर्ममय व्यवसाय को भी वह बेईमानी, ठगी, धोखे-बाजी, द्रोह या अनैतिक ढंग से नहीं करेगा।

यह बात निश्चित है कि उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसे कोई न कोई धर्मप्रधान आजीविका करनी पड़ेगी। परन्तु आजीविका धर्म युक्त सभी रह सकती है, जब अल्प आय से वह सन्तुष्ट हो जाय। और अल्प आय में वही श्रावक सन्तुष्ट रह सकता है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएँ भी कम से कम हों। जिस श्रावक के लक्ष्य लम्बे-चौड़े और अफलातन होंगे, उसे अपनी आय बढ़ाने के लिए अनैतिक तरीके व्यवसाय में प्रायः अपनाने पड़ेंगे, अन्यथा उन कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। अतः बड़ी हुई आवश्यकताओं की हालत में श्रावक अपनी आय बढ़ाने हेतु महारम्भ-महापरिग्रह युक्त आजीविका करेगा या अन्य अनैतिक उपायों का अवलम्बन लेगा तो वह धर्मयुक्त आजीविका करने वाला नहीं रह सकेगा। निष्कर्ष यह है कि जिसकी आवश्यकताएँ बड़ी हुई होंगी, उसे उनकी पूर्ति के लिए पापपूर्ण आजीविका या सात्त्विक व्यवसाय भी पापपूर्ण तरीके से करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए धर्मिष्ठ श्रावक अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित करके थोड़ी-सी आय से ही सन्तुष्ट रहता है, साथ ही वह अपनी जीविका के लिए व्यवसाय भी ऐसे ढंग से करता है, जिसमें पापाश अत्यल्प हो, और धर्मांश अधिकतम हो, जो निषिद्ध न हो।

व्यवसाय के पीछे श्रावक की दृष्टि

श्रावक के लिए कहा गया है कि वह धर्मपूर्वक अपनी आजीविका करते हुए विचरण करता है। परन्तु शास्त्रों में उसके लिए कही यह नहीं कहा गया कि वह कौन-सा व्यवसाय, नौकरी या धन्धा करके अपनी जीविका चलाए? वहाँ श्रावक को एक विवेक दृष्टि दे दी गई है कि उसी धन्धे को अपनी जीविका के लिए चुने जो धर्म-युक्त हो, अल्पारम्भ-अल्पपरिग्रह से युक्त हो। इसमें से निम्नलिखित बात फलित होती है—श्रावक ऐसा व्यवसाय या धन्धा न करे—

१ जो किसी कुव्यसन का पोषक हो।

२ जिसमें त्रसजीवो का सकल्प पूर्वक वध किया जाता हो। या जिसमें त्रस-जीवो की अधिक हिंसा होती हो।

३. जिसमें स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवो की भी अत्यधिक हिंसा (महारम्भ) होती हो।

४. जिस व्यवसाय में अहर्निश धन कमाने में (महापरिग्रह में) ही जुटा रहना पड़े ।

५. जो व्यवसाय राष्ट्र-द्रोह, समाज-द्रोह से सम्पन्न हो, पूर्वाचार्यों द्वारा निषिद्ध हो, अपनी रुचि, प्रकृति, परिस्थिति एवं शक्ति के विरुद्ध हो, लोकनिन्द्य हो, राष्ट्र, परिवार व समाज के लिए ईष्ट न हो ।

६. अन्याय, अनीति, छल, बेईमानी (तौलनाप में गड़बड़ी, मिलावट, हेरा-फेरी आदि) शोषण आदि से युक्त व्यवसाय न करे ।

अगर श्रावक वेद्याकर्म कराने या कुलटा स्त्रियो को रख कर आजीविका चलाने का, या जुए-सट्टे का अड़ड़ा चलाने का, चौथें कर्म करने-कराने का, मास-मद्य विक्रय का या शिकार करने-कराने का व्यवसाय करेगा तो उसके अहिंसादि पाँचो मूलव्रत भंग हो जाएँगे । इसी प्रकार पशुबलि करने-कराने, कसाई खाना चलाने, मदिरालय चलाने, शराब का कारखाना चलाने आदि का त्रस जीववध मूलक व्यवसाय करेगा तो उसका अहिंसाव्रत समाप्त हो जाएगा, वह महारम्भी बन जाएगा । तथा बड़े-बड़े विशालकाय कारखाने या मिलें लगाएँगी, जिनमें मिट्टी, पानी, अग्नि आदि के स्थावर जीवों की विशाल पैमाने पर हिंसा होती हो, (महारम्भ होता हो), तो उसका अल्पारम्भित्व नहीं रह सकेगा तथा विशाल पैमाने पर लम्बा-चौड़ा व्यवसाय फैलाने पर उसे अपने आत्म-चिन्तन एवं धर्मध्यान के लिए जरा-सा भी समय मिलना कठिन होगा, तथा अनाप-सनाप धन लगाने और कमाने के कारण तृष्णा वृद्धि के फलस्वरूप श्रावक का जीवन महापरिग्रही बन जाएगा ।

ऐसी स्थिति में वह अल्पारम्भी, अल्पपरिग्रही नहीं रह सकेगा । तस्करी, चोरबाजारी, अनीति, मिलावट, हेराफेरी, तौलनाप में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि से युक्त व्यवसाय राष्ट्र, समाज, परिवार सबके प्रति द्रोह कारक, राजदण्ड, लोकनिन्दा, अपयश आदि से युक्त होने के कारण तथा श्रावक के तृतीय अणुव्रत का विघातक होने से त्याज्य है ।

अपनी परिस्थिति, रुचि एवं शक्ति को न देख कर या किसी से समस्त धन उधार लेकर किया हुआ व्यवसाय अपनी पूँजी न होने से तथा अत्यधिक व्याज लगते रहने से बहुत ही कम आय का व्यवसाय हो जाता है, उससे श्रावक की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने, तथा कर्ज चढ़ा होने से उसके अदा करने की अहर्निश चिन्ता लगी रहेगी, श्रावक का धर्मकार्य सब छूट जाएगा । अगर वह एक साथ कई व्यवसाय कर लेगा तो महापरिग्रह के दोष से लिप्त हुए बिना न रहेगा । और फिर उसे धर्म-ध्यान के लिए भी अवकाश नहीं मिलेगा ।

अतः इन विवेक सूत्रों के प्रकाश में श्रावक को निषिद्ध एवं त्याज्य धन्यों से दूर रहकर ही अपना जीवनयापन करना चाहिए ।

पन्द्रह प्रकार के निषिद्ध व्यवसाय

इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकारों ने श्रावक के लिए सातवें व्रत में कुछ निषिद्ध व्यवसायों को जानकर उनका सर्वथा (तीन करण तीन योग से), त्याग करने का विधान किया है। ये निषिद्ध व्यवसाय 'कर्मदान' कहलाते हैं, और उनकी संख्या १५ है। इन्हें सातवें व्रत के कर्म (आजीविका) विभाग सम्बन्धी १५ अतिचार बताए गए हैं। श्रावक को अपनी आजीविका का चुनाव करते समय इन १५ कर्मदानों को सर्वथा त्याज्य समझ कर इन कर्मदान (महापाप कर्म के भंडार या ग्रहण) रूप व्यवसायों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। कर्मदान का अर्थ इस प्रकार किया है—

कर्मणामुत्कटज्ञानावरणीयादीना पाप प्रकृतीना आदानानि कर्मदानानि—

अर्थात् उत्कट (गाढ़) ज्ञानावरणीय आदि पापकर्मप्रकृतियों के ग्रहण करने के कारणभूत महापाप पूर्ण होने से ये १५ व्यवसाय कर्मदान कहलाते हैं।

पन्द्रह कर्मदानों के नाम ये हैं—१ अगार कर्म, २ वनकर्म, ३ शकटीकर्म, ४ भाटिकर्म ५ स्फोटकर्म ६ दन्तवाणिज्य, ७ लाक्षावाणिज्य, ८ रसवाणिज्य, ९ विषवाणिज्य, १० केशवाणिज्य, ११, यन्त्रपीडनकर्म, १२ निर्लाञ्छनकर्म, १३ द्वाग्निदापनिकाकर्म, १४ सर-द्रह-तडाग-शोषणताकर्म, १५ असतीजनपोषणताकर्म।

ये १५ प्रकार के महापापकर्म के बन्धनभूत (आदानरूप) व्यवसाय हैं। इनमें केशवाणिज्य एवं असतीजनपोषणताकर्म आदि कुछ व्यवसाय तो ऐसे हैं, जो लोकनिन्द्य माने जाते हैं, समाज में ये बन्धे अप्रतिष्ठाजनक हैं। कुछ बन्धे ऐसे हैं, जिनमें त्रसजीवों का वध होता है, साथ ही स्थावर जीवों का भी अस्तिवध होता है, जैसे अगारकर्म, वनकर्म, स्फोटकर्म, द्वाग्निदापनिकाकर्म, सर-द्रह-तडागशोषणताकर्म आदि। ये व्यवसाय दिखने में तो मामूली लगते हैं, किन्तु इनसे अतिहिंसा (सकल्पी) के सिवाय ये प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट करते हैं। इसलिए त्याज्य है। कुछ बन्धे परोक्षरूप से त्रसजीवों के घातक तथा मानवशोषक होने से निषिद्ध हैं, जैसे विषवाणिज्य, यन्त्रपीडनकर्म, निर्लाञ्छनकर्म, भाटिकर्म आदि। इनसे मनुष्यवध, मानवशोषण, पशुओं की जीवनी शक्ति का ह्रास आदि हो जाते हैं, इसलिए श्रावक के लिए ये वर्जनीय हैं। ये सभी महापापकर्म-बन्धन के कारणरूप होने से इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले एवं भव-भ्रमणकारक हैं। आत्मविकास तो ऐसे बन्धों को करने वाले का होता ही कैसे? फिर ऐसे बन्धों में ठेकेदारी की प्रथा चलती है। भारत में सड़क, बाँध, पुल, इमारत आदि के ठेकेदार अपने शोषण, गवन, भ्रष्टाचार एवं बेईमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। सड़क, बाँध, पुल आदि में रद्दी सामान लगा कर खानापूर्ति कर देते हैं और सरकार से पैसा ले लेते हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ इनकी मिलीभगत होती है। इसलिए अन्याय-अनीति के मार्ग से आया हुआ यह धन विलासिता और मौजशौक की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ऐसे कुमार्ग पर चढ़ जाने से बड़ी से बड़ी पूँजी भी तेजी से समाप्त हो जाती है, फिर वे अपनी विलासप्रदर्शन की आदत की पूर्ति के लिए कर्ज लेते हैं,

देखा देते हैं या इस प्रकार के हथकड़े करते हैं। धीरे-धीरे अपराधी प्रवृत्तियाँ अपनाते हैं, जिनके परिणामस्वरूप सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकारों की दूरदर्शी दृष्टि में ये व्यवसाय महापराध रूप व्यवसाय सिद्ध हुए हैं।

१. अगारकर्म का अर्थ है—लकड़ियाँ जला-जलाकर उनसे कोयले बनाकर बेचना और इस प्रकार की आजीविका चलाना। कोयलों के लिए ससार के उपकारी महान् वृक्षों को काटा जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है। ऐसा करने में वह काय के जीवों की विराचना होती है। इतनी हिंसा करके भी आर्थिक लाभ बहुत थोड़ा होता है, धार्मिक लाभ तो बिलकुल नहीं होता। वृक्षों के काटने से नैसर्गिक सौन्दर्य नष्ट होता है, वृक्षों से जो ऑक्सीजन (प्राणवायु) मिल सकती थी, वह बन्द हो जाती है। इसलिए यह व्यवसाय महापापजनक होने से निषिद्ध है।

२. वनकर्म—से मतलब बड़े-बड़े जंगलों का ठेका लेकर उनसे लकड़ी, बाँस आदि काट-काटकर बेचना है। इस व्यवसाय से तात्कालिक एवं परम्परा से बहुत हानि है। इससे वनों का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है, वन्यजन्तुओं का आधार छूट जाता है, वनाश्रित रहने वाले कई पक्षेन्द्रिय आदि वनजीवों का भी नाश हो जाता है। अतः ऐसा अहितकर व्यवसाय श्रावक के लिए निषिद्ध है।

३. साटिककर्म या शकटीकर्म—बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी, रथ, तागा, रिकशा आदि बनाना, बेचना, किराये पर देना आदि सब शकटीकर्म या साटिककर्म है। इस कार्य से पक्षेन्द्रिय जीवों को महान् त्रास होता है, जो महापाप का कारण है। इसलिए श्रावक के लिए यह व्यवसाय निषिद्ध है।

४. भाटिकर्म—जैसे अगारकर्म और वनकर्म परस्पर सम्बद्ध हैं, वैसे ही शकटीकर्म और भाटिकर्म परस्पर सम्बद्ध हैं। शकटीकर्म में गाड़े, गाड़ी आदि मनुष्यों या पशुओं द्वारा वहन किये जाने वाले वाहनो का निर्माण मुख्य है, भाटिकर्म में उन्हें किराये देना, अथवा ऊँट, घोड़े, भैंसे, गधे, खच्चर, बैल आदि रखकर उन्हें भाड़े पर देकर उनसे अपना धन्धा चलाना मुख्य है। श्रावक अपने आश्रित पालतू पशुओं से मर्यादित बोझ तो ढुलवा सकता है, लेकिन बोझ ढोने के लिए पशुओं को दूसरों को भाड़े से देना श्रावक के लिए निषिद्ध है, क्योंकि भाड़े पर लेने वाले लोगों में दया बहुत ही कम होती है, वे उन पर अत्यधिक बोझ लादकर उन्हें बेरहमी से पीट-पीट कर चलाते हैं या अत्यधिक काम लेते हैं, बदले में उन्हें खाने को बहुत ही थोड़ा देते हैं, कभी-कभी तो उसकी भी लापरवाही कर जाते हैं।

५. स्फोटकर्म—बड़ी-बड़ी खानों में पत्थर फोड़ने या खनिज पदार्थों को तोड़ने के लिए सुरंगें विछा दी जाती हैं, उनमें बारूद लगा दिया जाता है, जिससे बहुत जोर का धमाका होता है। इस प्रकार के व्यवसाय को स्फोटकर्म कहते हैं। ऐसे विस्फोट से कभी-कभी खान में काम करने वाले मजदूर या खान के बाहर खड़े अनजान लोग अपने प्राणों से हाथ जोड़ते हैं। अथवा पत्थर, मिट्टी आदि को फोड़ने-फुड़वाने का

ठेका लेकर उस खनिज या पर्वतीय पदार्थ को बेचना और अपनी आजीविका बनाना भी स्फोटकर्म है ।

शास्त्रकार के तात्पर्य से अनभिज्ञ कई लोग कृषिकर्म को भी स्फोटकर्म में मानते हैं, परन्तु कृषि में जमीन फोड़ी नहीं जाती है, खोदी जाती है, कुरेदी जाती है । उसमें धमाका (स्फोट) नहीं होता है, न उनसे पचेन्द्रिय जीवों या मनुष्य के वध की आशंका है, इसलिए कृषिकर्म स्फोटकर्म नहीं है । अगर कृषिकर्म स्फोटकर्म होता तो बानन्द आदि श्रावक पाँच-पाँच सौ हज़ की खेती कैसे कर सकते थे, क्योंकि स्फोटकर्म तो तीनकरण तीन योग से निषिद्ध है ।

६ दन्तवाणिज्य—हाथी के दात लाने वाले लोगों से दात खरीदकर बेचना दन्त-वाणिज्य कहलाता है । हाथियों के दात निकालने में प्रायः उन्हें मारा जाता है, अतः दात लाने वाले लोगों को आँखें देकर दाँत खरीदने और बेचने में परोक्षरूप से पचेन्द्रिय हिंसा का महापाप है, इसलिए ऐसा व्यापार त्याज्य माना गया है । दन्तवाणिज्य में उपलक्षण से हड्डी, शस्त्र, धमड़ी, सींग, नख आदि पशुओं के विविध अवयवों के वाणिज्य का भी समावेश हो जाता है । जो इसी प्रकार पचेन्द्रिय जीवों के वध से प्राप्त होते हैं ।

७ लाक्षावाणिज्य—का मतलब है—लाख का व्यवसाय । लाख पेड़ों का रस (मद) है । लाख निकालने में तसजीवों का बहुत वध होता है, इसलिए ऐसा आत्म-हानिकारक व्यवसाय श्रावक के लिए वर्जनीय है ।

८ रसवाणिज्य का अर्थ है—मदिरा बनाने और बेचने का व्यवसाय । जिन पदार्थों से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह उन्मत्त हो जाता है, ऐसे नशीले पदार्थ शराब, भाग, ताड़ी, ब्राडी, ह्विस्की, अफीम, गाजा आदि बनाने व बेचने का धन्धा करना, शराब का ठेका लेना आदि सब रसवाणिज्य के अन्तर्गत हैं । दूध, घी, चीनी आदि के व्यापार को रसवाणिज्य कहना असंगत है, क्योंकि ये पदार्थ अनहितकारी व पौष्टिक हैं । इसलिए रसवाणिज्य में सुरादिविक्रय ही है^१ जो त्याज्य व निन्द्य समझना चाहिए, घृत-दूध आदि का नहीं ।

९. विषवाणिज्य—अफीम, सखिया, पोटाशियम साइनेड आदि जीवननाशक पदार्थों की गणना विष में है, जिनके सूँघने या खाने से मृत्यु हो जाती है । ऐसे विषैले पदार्थों का व्यवसाय विषवाणिज्य है, जो श्रावक के लिए त्याज्य है । विषवाणिज्य से उपलक्षण से साप, विच्छू आदि जहरीले जानवरों को मारकर उनका जहर निकालकर बेचना भी लिया जा सकता है ।

१० केशवाणिज्य से मतलब है—केश का व्यापार । सुन्दर केशवाली दासियों का क्रय-विक्रय करना, केशवाणिज्य से सम्बन्धित है । प्राचीनकाल में इस प्रकार से दास-

१ टीकाकार ने भी स्पष्ट किया है —रसवाणिज्ये सुरादिविक्रय ।

दासियों का क्रय-विक्रय भारत में और भारत से बाहर बहुत होता था। श्रावक के लिए यह व्यापार इसलिए निन्द्य या त्याज्य है कि दासदासियों को ऐसे क्रूर मालिकों को बेच दिया जाता था, जो उनसे क्रूरता पूर्वक मनमाना पापकृत्य—व्यभिचार आदि निन्द्यकर्म भी करवाते थे, उन पर अमानुषिक अत्याचार करते थे। कन्या विक्रय वरादिक्रय भी इसी कोटि के अन्तर्गत क्रूरतापूर्ण व्यापार है। जिन्हें आज भी जैन समाज ढोए हुए है।

११ यन्त्रपीडनकर्म—यन्त्रों से पीडन करने का—पेरने का घन्घा करना यत्र पीडनकर्म है। प्राचीनकाल में कोल्लू आदि यंत्रों से गन्ना या तिल पेर कर लोग आजीविका चलाते थे, किन्तु इसमें बहुत-से त्रसजीव मर जाते थे। अपने खेत में पैदा होने वाले गन्ने कोल्लू से पेरना या तिलों का तेल निकालना-निकलवाना यत्रपीडनकर्म नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कोई व्यापार नहीं करता है, अपने लिए निकलवाता है। वर्तमान में बड़ी-बड़ी मिलों, कारखानों आदि में यन्त्रों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, वह भी यन्त्र-पीडनकर्म है। अथवा इसका वर्तमान युग सापेक्ष अर्थ यह भी हो सकता है—‘यन्त्रैः पीडनं शोषणं मानवानां यस्मिन् कर्मणि तत् यन्त्रपीडनकर्म,’—जहाँ बड़े-बड़े यन्त्रों को लगाकर मनुष्यों के श्रम का शोषण किया जाता हो, वहाँ यन्त्र-पीडनकर्म है। इन बड़े-बड़े यन्त्रों के कारण भारत के गाँवों के उद्योग-धन्धे चौपट हो गये, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे वाले या शिल्पकार बेकार हो गए, उनका घन्घा मारा गया। यह भी यन्त्रवाद का अभिशाप है।

१२. निर्लाञ्छनकर्म—पशुओं को बधिया (नपुंसक) करके आजीविका चलाना निर्लाञ्छन कर्म है। ऐसे व्यवसाय से पशुओं को बहुत पीड़ा होती है, उनकी नस्ल भी खराब होती है। इसलिए श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है।

१३ बवाग्निवापनिका-कर्म—का अर्थ है वन में आग लगाने का ठेका लेना या व्यवसाय करना। भूमि साफ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए कई लोग जंगल में आग लगा देते हैं। इस प्रकार जंगल को जला देने से वनस्पति के आश्रित बहुत-से त्रसजीव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय निन्दनीय और त्याज्य है।

१४ सर-द्रह-तडाग-शोषणता कर्म का अर्थ है—तालाब, झील, जलाशय आदि को सुखाना। कई लोग तालाब आदि को सुखाकर वहाँ की भूमि को कृषि करने योग्य बनाने का व्यवसाय करते हैं। इस धन्धे के कारण जल के तथा जलाश्रित रहने वाले अनेक जीवों का वध हो जाता है, इसलिए यह व्यवसाय त्याज्य है।

१५ असतीजन-पोषणता कर्म—से मतलब उन असती—कुलटा या व्यभिचारिणी स्त्रियों को एक स्थान पर रखकर उनसे व्यभिचार कराकर व्यवसाय चलाना। यह एक प्रकार का वेश्याकर्म को प्रोत्साहन देने वाला निन्द्य धन्धा है। इस प्रकार की

कमाई अत्यन्त पापपूर्ण है, निन्द्य है। कई बार ऐसी कुलटाओं के गर्भ रह जाने पर वे गर्भ गिराकर भ्रूणहत्या कर देती हैं। इसलिए यह सर्वथा त्याज्य है।

इस प्रकार ये कर्मादान रूप पन्द्रह व्यवसाय श्रावक के लिए मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से सर्वथा त्याज्य हैं।

जगत् में इन १५ प्रकार के व्यवसायों के अतिरिक्त भी कई व्यवसाय हैं, जिनमें महापापकर्म होता है, ये १५ कर्मादान तो उदाहरण के तौर पर बताये हैं, कसाईखाना, शिकारखाना, द्यूतक्रीडा केन्द्र, चौर्यकर्म, तस्करकर्म, दस्यु कर्म, मास विक्रयकेन्द्र, मदिरालय, वेश्यालय आदि तो यहाँ कर्मादातरूप अतिचार इसलिए नहीं बताए कि श्रावक जब से सम्यक्त्वी या मार्गानुसारी बनता है, तभी से सप्त कुव्यसनो (जूआ, घोरी, मासाहार, शिकार, मद्य, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन इन सातों) का मन-वचन-काया से सर्वथा त्याग करता है, इसलिए इन कुव्यवसायों को तो करने-काराने का श्रावक के लिए प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है—उन कुव्यापारों का जो सात कुव्यसनो का त्याग नहीं है, श्रावक कदाचित् इस मुलावे में रहता है, कि मैं स्वयं तो प्रत्यक्ष हिंसा करने वाला व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, दूसरे से करा रहा हूँ, या दूसरों से बना-बनाया माल लेकर बेच रहा हूँ या दलाली कर रहा हूँ। जैसे कोई श्रावक बने-बनाए शस्त्रों को बेचने का व्यापार, पशुओं को मारकर बनाए हुए चमड़े से बने हुए जूते, वेग, थैली, सूटकेस आदि बनी-बनाई चीजों का व्यापार या किसी पचेन्द्रिय प्राणी का वध करके बनाई हुई तैयार शीशियों में बंद दवाइयाँ बेचने का व्यवसाय करता है तो यह उसके प्रथम व्रत को भंग करने वाला होने से सर्वथा त्याज्य है। इसी तरह चर्बी बेचने का, रक्त बेचने का, या नृत्यगृह चलाने आदि विशेष हिंसाकारी अन्य व्यापार धर्म भी कर्मादान रूप होने से श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य है। इन कर्मादान रूप व्यवसायों को श्रावक न तो स्वयं कर सकता है, न दूसरों से या दूसरों को अर्थराशि देकर करा सकता है, और न ही ऐसे व्यवसाय करने वालों को प्रोत्साहन दे सकता है। मन से भी ऐसे कुव्यवसायों के विषय में न सोच सकता है, वचन से भी न कभी ऐसे कुव्यवसायों के सम्बन्ध में किसी को प्रेरणा दे सकता है और न ऐसे कुव्यवसाय अपने शरीर से कर सकता है।

कई लोग ऐसा तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि श्रावक इन व्यवसायों को न करेगा-करायेगा तो भी जगत् में ये व्यवसाय तो होते ही रहते हैं, अतः श्रावक इन व्यवसायों को करेगा तो विवेक से-यतना पूर्वक करेगा, अन्य लोगों की अपेक्षा श्रावक से कुछ पाप तो टलेंगे ही। अतः श्रावक इन व्यवसायों से होने वाले लाभ से क्यों वंचित रहे ?

इसका समाधान यों दिया जा सकता है कि ससार में सभी पापों-महापापों का दौर चलता है, इसलिए श्रावक को उन महापापों से बचने का उपदेश नहीं दिया जा सकता कि यह इन महापापजनक व्यवसायों को यतनापूर्वक, विवेकपूर्वक करे।

श्रावक को तो इन महापाप रूप व्यवसायों की छाया से बचने का उपदेश ही अभीष्ट है। अन्यथा, श्रावक यदि ऐसे महापाप रूप व्यवसाय में पड़ेगा तो लोभवश उसके हिंसादि के कुसस्कार परिपुष्ट होते जाएँगे, फिर उसमें उन पापकर्ताओं की तरह महापाप के प्रति कोई घृणा ही नहीं रहेगी, वह निश्चय होकर वेखटके हिंसादि रूप व्यापार करने लगेगा। ससार में मांस का व्यापार होता है, तो क्या श्रावक भी मांस बेचने का धंधा करे? वेश्यालय ससार में चलते हैं तो क्या श्रावक भी वेश्यालय चलाए या मदिरालय चलाए, शराब का ठेका ले। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए जो कार्य महापाप रूप है, निन्द्य है, अनिष्ट है, श्रावक के लिए वह सर्वथा निषिद्ध एवं त्याज्य ही होगा, फिर वह कार्य आर्थिक दृष्टि से चाहे कितना ही लाभकर हो।

अतः १५ कर्मादान का त्याग श्रावक को महापाप से बचाने, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त कराने तथा मूलव्रतों में गुण उत्पन्न करने वाला होने के साथ बुद्धि को निर्मल एवं चित्त में समाधिस्थ रखने वाला है, आत्मा को स्वरूप चिन्तन व धर्मध्यान की ओर बढ़ाने वाला है। इसलिए श्रावक को ऐसे कर्मादान रूप व्यवसायों द्वारा धनार्जन करने का स्वप्न में भी विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रावक की उपभोग-परिभोग मर्यादा और व्यवसाय-मर्यादा समझकर सातवें व्रत के २० अतिचारों से बचना चाहिए।

अनर्थदण्ड-विरमणव्रत : एक विश्लेषण

✱

पिछले दो प्रवचनों में मैंने आचक के उपभोग-परिभोग परिमाण-व्रत के सन्दर्भ में मूलभूत आवश्यकताओं एवं व्यवसाय की मर्यादा के सम्बन्ध में कहा था। आचक जब अपनी आवश्यकता और व्यवसाय पर पहरेदारी रखता है तो बहुत-से आलवों (हिंसा आदि पाच आलवों) से बहुत-कुछ बच जाता है, फिर भी उसके जीवन में बहुत-सी प्रवृत्तियाँ ऐसी रह जाती हैं, जो न तो उपभोग-परिभोग-मर्यादा में आती हैं, और न व्यवसाय मर्यादा में, किन्तु आचक के जीवन में वे किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व जमाएँ रहती हैं। आचक को उन प्रवृत्तियों में सार्थक-निरर्थक का विश्लेषण करके सार्थक प्रवृत्तियाँ रखकर निरर्थक प्रवृत्तियाँ त्याज्य समझकर छोड़ देनी चाहिए। इसी दृष्टि से अमण भगवान महावीर ने आचक के लिए आठवाँ अनर्थदण्ड-विरमणव्रत बतलाया है।

आइए, शास्त्रवचनों के प्रकाश में हम इस व्रत की उपयोगिता पर कुछ विश्लेषण कर लें।

प्रवृत्तियाँ . सार्थक-निरर्थक

गृहस्थ साधक के जीवन में हजारों प्रवृत्तियाँ प्रातः उठने से लेकर रात को शयन करने तक होती रहती हैं, बल्कि सोते समय भी स्वप्न में मानसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। साधारण गृहस्थ के जीवन में यदि उन प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाय तो बहुत-सी प्रवृत्तियाँ निरर्थक-सी मालूम देंगी, सार्थक प्रवृत्तियाँ बहुत ही अल्प होगी। परन्तु सम्यग्दृष्टि और विवेक सम्पन्न व्रतबद्ध आचक जब पाँच अणुव्रतों का पालन करता हुआ, छठे और सातवें व्रत की भूमिका पर आरुढ़ हो जाता है तो उसका जीवन हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य, स्तेय-अस्तेय, अन्नह्यार्च्य-ब्रह्मार्च्य एवं परिग्रह-अपरिग्रह के विवेक करने में इतना अभ्यस्त हो जाता है या हो जाना चाहिए कि वह अपने दैनिक जीवन में हिंसा आदि की, की हुई मर्यादा (छूट) में से सार्थक-निरर्थक प्रवृत्ति का विश्लेषण कर सके। यदि आचक नया-नया ही व्रतबद्ध हुआ है, तो सम्भव है, वह प्रवृत्तियों को सार्थकता-निरर्थकता का विवेक न कर सके सम्भव है, वह अभी इतना अभ्यस्त न हुआ हो कि कौन-सी प्रवृत्ति सार्थक है, कौन-सी निरर्थक ? इसका

विश्लेषण न कर सके। उसके मन-मस्तिष्क में शायद यह विचार ही न आए कि श्रावक बनने के बाद उसकी प्रवृत्ति में निरर्थकता का दोष प्रविष्ट हो सकता है ? वह पाँच अणुव्रतों की बधी-बधाई या भगवान् महावीर द्वारा खीची-खीचाई लकीर पर ही चलने का अभ्यस्त हो, इससे आगे अपने ध्येय की ओर प्रगति करने की बात उसके दिमाग में न आई हो। इसके लिए भगवान् महावीर श्रावकों के लिए तीन गुणव्रतों का विधान करते हैं—प्रथम दिग्परिमाणव्रत, द्वितीय उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत और तृतीय अनर्थदण्ड-विरमणव्रत। दो गुणव्रतों पर पिछले प्रवचनों में प्रकाश डाला जा चुका है। इस प्रवचन में सार्थक और निरर्थक दण्ड का अन्तर समझकर श्रावक को अनर्थदण्ड से बचने का विधान किया गया है।

श्रावक ने पाँच मूल अणुव्रतों का अगीकार करते समय जिस-जिस बात की छूट रखी है—आगार रखा है, उस छूट का उपभोग करते समय ही सार्थक और निरर्थक (अर्थ और अनर्थ) का अन्तर समझ कर निरर्थक उपभोग से बचना आवश्यक है।

प्रश्न होता है कि श्रावक द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों में सार्थकता और निरर्थकता का मापदण्ड क्या है ? किस आधार से नापा जाय कि यह प्रवृत्ति सार्थक है या निरर्थक ?

सर्वप्रथम तो दण्ड की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। उसके बाद सार्थक और अनर्थक का भेद बहुत शीघ्र ही समझ में आ जाएगा जिसके द्वारा आत्मा कर्म-बन्धन के कारण दण्डित हो, सजा पाए उसे दण्ड कहते हैं। आत्मा जब तक अयोगी केवली नहीं हो जाता, तब तक योगी—मन-वचन-काया की शुभाशुभ प्रवृत्तियों (व्यापारों) के कारण वह शुभाशुभ कर्मबन्धन होने से दण्डित होता रहता है। क्योंकि क्रिया से कर्मबन्ध होता है। निष्कर्ष यह है कि मन-वचन-काया इन तीनों योगों से होने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति दण्डरूप होती है। यद्यपि शुभ आस्रवो (पुण्य) की प्रवृत्ति से वह दण्ड शुभ मिलता है, जबकि अशुभ आस्रवो (पाप) की प्रवृत्ति से अशुभ दण्ड मिलता है। यहाँ अशुभ दण्ड योग्य प्रवृत्तियों के विषय में सार्थकता और निरर्थकता पर विचार करना है। तात्पर्य यह है कि हिंसा, असत्य, चौर्यकर्म, अन्नहाचर्य और परिग्रह इन पाँच अशुभ-आस्रवों से सम्बन्धित दण्डरूप प्रवृत्तियों में श्रावक को सार्थक और निरर्थक को छाँट लेना है।^१ जैसे सुघड नारी गेहूँ आदि अनाज के कणों के साथ मिले हुए ककरो को बीनकर अलग कर देती है, इसी प्रकार सुज्ञ श्रावक को अशुभाश्रव-जनित दण्डरूप प्रवृत्तियों में से निरर्थक प्रवृत्तियों को छाँट कर अलग कर लेना है, सार्थक को रखना है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति दूध देने वाली (दुधारु) गाय

१ आभ्यन्तर दिगवर्धेरपार्थिकेभ्य सपापयोगेभ्य ।

विरमणमनर्थदण्डव्रत विदुर्ग्रतधराग्रगण्य ॥

की लात सहन कर लेता है, किन्तु अगर कोई दूध न देने वाली गाय व्यर्थ ही लात मारे तो वह असह्य होती है, इसी प्रकार अशुभाश्रवजनित दण्डरूप सभी प्रवृत्तियाँ त्याज्य होती हैं, लेकिन गृहस्थ श्रावक को अपना गृहकार्य चलाने तथा जीवन-निर्वाह करने के लिए कुछ प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती है। जब दण्डरूप प्रवृत्तियाँ करनी ही पड़ती है तो वह ऐसी ही प्रवृत्ति करे जिससे कुछ प्रयोजन तो सिद्ध हो। जिन प्रवृत्तियों से कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो, उनका दण्ड फिर भी श्रावक सहन कर लेता है, वह दण्ड सार्थक है, लेकिन जिन प्रवृत्तियों से श्रावक को कोई लाभ नहीं होता, जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उनका दण्ड निरर्थक-निष्प्रयोजन उसे सहन नहीं करना चाहिए।

श्रावक ने पाच आस्रवो से जनित दण्डरूप प्रवृत्तियाँ पाच अणुव्रत ग्रहण करके बहुत-सी तो बढ़ कर दी है, उसके बाद दसो दिशावो में गमनागमन की क्षेत्र मर्यादा करके पाचो आस्रवो की प्रवृत्तियाँ क्षेत्र से सीमित कर दी है। अमुक-अमुक दिशा में मर्यादित क्षेत्र में ही रखी है। फिर सातवें व्रत के द्वारा उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों के उपभोग-परिभोग की तथा व्यवसाय की मर्यादा करके बहुत-सी प्रवृत्तियाँ कम कर दी किन्तु फिर भी काया से सम्बन्धित कुछ प्रवृत्तियाँ तथा मन-वचन से सम्बन्धित अधिकांश प्रवृत्तियाँ अभी शेष रही हैं। अब देखना यह है कि उन अवशिष्ट दण्डरूप प्रवृत्तियों में कौन-सी अनर्थदण्डरूप हैं, कौन-सी अनर्थदण्डरूप हैं ?

वैसे तो इनके नापने का कोई एक थर्मामीटर नहीं है, जिससे शीघ्र निर्णय हो जाए। इसके नापने का मापदण्ड या थर्मामीटर अपना विवेक ही है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एक सरीखी नहीं होती। पृथक्-पृथक् परिस्थिति होने के कारण एक ही निर्णय नहीं दिया जा सकता कि साधारण या कौन-सी प्रवृत्ति या कार्य अनर्थदण्डरूप है और कौन-सी अनर्थदण्डरूप ? इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से कर सकता है।

वैसे तो अनर्थदण्ड की भिन्न-भिन्न आचार्यों ने अलग-अलग व्याख्या की है।

आचार्य उमास्वाति ने अनर्थदण्ड में अर्थ-अनर्थ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—जिससे उपभोग-परिभोग होता हो, वह श्रावक के लिए अर्थ है, और इससे जो भिन्न हो—अर्थात् जिससे उपभोग-परिभोग न होता हो, वह अनर्थ है, ^१ इसके लिए जो मन-वचन-काया की दण्डरूप प्रवृत्ति-क्रिया हो, वह अनर्थदण्ड है। उसका त्याग अनर्थदण्ड विरति नामक व्रत है।

वास्तव में अनर्थदण्डविरतिव्रत की उपयोगिता यह है कि श्रावक अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के फलाफल पर विचार करना सीखें और जिन प्रवृत्तियों से हानि के बदले

हो गया, या उसका अंग-भंग हो गया। इसी तरह किसी के हाथ में लकड़ी है, रास्ते में कोई पशु बैठा मिल गया, व्यर्थ ही उसके मार दी। यह स्पष्टतः अनर्थदण्ड है। ऐसे कार्यों से न तो किसी इन्द्रिय की सन्तुष्टि या तृप्ति है, और न ही स्वास्थ्य आदि का लाभ है।

कोई आदमी कुल्हाड़ी लिये जा रहा है, जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए, किन्तु रास्ते में व्यर्थ ही एक जगह जमीन पर मार दी। इस प्रकार निरर्थक, निष्प्रयोजन, बिना किसी कार्य के, केवल हास्य, कौतूहल, अविवेक या प्रमादवश जीवों को कष्ट देना अनर्थदण्ड है।

इस प्रकार निष्कारण ही त्रस-स्थावरजीव को कष्ट देने से बचना हिंसा सम्बन्धी अनर्थदण्ड से बचना है। श्रावक के लिए आरम्भजा, उद्योगिनी और विरोधिनी हिंसा या स्थावर जीवों की हिंसा की छूट है, फिर भी श्रावक इस छूट का उपयोग केवल सार्थक कार्यों में ही कर सकता है, निरर्थक कार्यों में नहीं।

अब कीजिए, सत्याणुव्रत के सम्बन्ध में अनर्थदण्ड का विचार। सत्यव्रत में भी श्रावक ने स्थूल असत्य का त्याग किया है, दिग्परिमाणव्रत क्षेत्र सीमित कर लिया है, तथापि सूक्ष्म मृषावाद खुला है। श्रावक इसका दुरुपयोग करे, अर्थात् किसी की निन्दा चुगली करे, किसी के साथ व्यर्थ का विवाद करे, व्यर्थ ही बकझक करे, दूसरों को बदनाम करने के लिए चक्कचक्क करे, इधर-उधर की लगाकर दो व्यक्तियों को परस्पर मिठा दे, आपस में सिर-फुटौबल करा दे, किसी को उकसा कर परस्पर लड़ा दे, व्यर्थ की बकवास करे, अपनी प्रशंसा की डींग हाकता फिरे, अथवा किसी को पापजनक उपदेश या प्रेरणा दे। ये और इस प्रकार के सब व्यवहार मृषावाद (असत्य सम्बन्धी अनर्थदण्ड है। इससे भी व्यर्थ ही झूठ का दोष लगता है।

तीसरा अस्तेयाणुव्रत है। इसके सम्बन्ध में भी अनर्थदण्ड से बचना आवश्यक है। इसमें भी स्थूल अदत्तादान से विरति हुई है, सूक्ष्म अदत्तादान (चौर्य) तो खुला रह गया। उसमें भी निरर्थक चौर्य का त्याग करना चाहिए। परन्तु श्रावक सूक्ष्म-चौर्य की छूट के नाम पर यदि झूठे विज्ञापन दिलाता है या अपनी प्रशंसा छपवाता है, अपने भाइयों आदि से पूछने पर वे मना नहीं करते, पर प्रमादवश बिना पूछे उनकी वस्तुएँ ले लेता है, वर्मशाला आदि का उपयोग प्रबन्धक ने एकाध दिन के लिए करने दिया है, किन्तु चुपके से अधिक दिन तक अपने व्यापार घरे के निमित्त पड़े रहता है, डेरा जमा लेता है, अथवा दूसरे की वस्तु का उसकी आज्ञा के बिना इस्तेमाल करता रहता है, ये सब सूक्ष्मचोरी सम्बन्धी अनर्थदण्ड है। इनके बिना भी काम चल सकता था, परन्तु निष्प्रयोजन सूक्ष्म चोरी की छूट का दुरुपयोग करने से अनर्थदण्ड हो गया।

उसके बाद अन्नह्यचर्य का नम्बर आता है। श्रावक ने अन्नह्यचर्य में स्वपत्नी-सन्तोष रूप में मर्यादित क्षेत्र में छूट रखी है। परन्तु इसमें वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित

‘ऋतो भार्यामुपेयात्’ या ‘सन्तानार्थाय च मैथुनम्’ स्वपत्नी सेवन केवल ऋतुकालामि-
गामी हो, मैथुनसेवन भी केवल सन्तानार्थ ही, इस नियम के अनुसार ऋतुकालापेक्ष
या सन्तानार्थक मैथुन-सेवन ही अनर्थदण्ड में समाविष्ट होगा, शेष अब्रह्मचर्य-सेवन
अनर्थदण्ड समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म मानसिक अब्रह्मचर्य या वाचिक
अब्रह्मचर्य की छूट रखी है, उसमें भी वह कामोत्तेजक किस्से कहानियाँ, उपन्यास,
खेलतमाशे, चलचित्र, चित्र या शृंगार रस की बातें पढ़ेगा, देखेगा या सुनेगा तो वह
सब अनर्थदण्ड में समाविष्ट होगा। इसी प्रकार परस्त्री (चाहे वह पुत्री, भगिनी,
पुत्रवधू या अन्य सम्बन्ध की हो) से उत्सर्गमार्ग में सेवा लेने या उनकी सेवा करने के
लिहाज से स्पर्श के बिना ही काम चल जाए, तो उक्त स्पर्श को अनर्थदण्ड समझेगा।
अपने ससुराल के पक्ष की स्त्रियो से भट्टी या अश्लील हँसी-मजाक, या उनसे किसी
कामोत्तेजक वार्तालाप को भी श्रावक अनर्थदण्ड समझ कर टालेगा। इसके अतिरिक्त
किसी भी स्त्री के साथ अगोपागो से किसी प्रकार की कामचेष्टा को भी अनर्थदण्ड
समझेगा। विकारवद्धक खानपान, नशीली कामोत्तेजक वस्तुओं का सेवन भी श्रावक
के लिए अनर्थदण्ड ही समझा जाएगा। किसी के लिए भट्टी अश्लील गालियो या अप-
शब्दों का प्रयोग भी अनर्थदण्ड माना जाएगा।

इसके पश्चात् श्रावक के परिग्रहपरिमाणव्रत में रखी हुई मर्यादित क्षेत्र में
सीमित परिग्रह की छूट में भी सार्थक-अनर्थक का विवेक कीजिए। श्रावक ने जो
आवश्यक भोगोपभोग के नाम पर बहुत-सी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
बहुत-सी वस्तुओं का सग्रह खुला रखा है, मगर उसके बिना भी उसका कार्य चल
सकता है। अतः वह अनावश्यक पदार्थों का सग्रह (परिग्रह) अनर्थदण्ड में समझा
जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के सिलसिले में भी जो पदार्थ प्रायः काम
में नहीं आते, निरर्थक घर में पड़े रहते हैं, न उन्हें किसी को दिया जाता है, न उप-
योग में लिया जाता है, बल्कि घर में पड़े-पड़े वे घर की अस्वच्छता को बढ़ाते हैं, ऐसे
पदार्थों का सग्रह (परिग्रहरूप) भी अनर्थदण्ड में समझा जाएगा। इसी प्रकार कई
जगह बढप्पन का प्रदर्शन करने के लिए पुरानी वस्तुओं—ढाल, तलवार, विविध अन्य
पशुओं के अवयव, भृगचर्म आदि का सग्रह सजाकर रखा जाता है, केवल दिखाने के
लिए, वह न तो किसी अन्य के काम आता है, और न ही स्वयं के। ऐसा प्रदर्शनमूलक
सग्रह की भी अनर्थदण्ड में गणना होगी। कई घरों में बिना ही प्रयोजन के अनावश्यक
फर्नीचर (सोफासेट, कुर्सियाँ, मेजें तथा अन्य सजावट का सामान, वर्तन आदि का
सग्रह) पड़ा रहता है। इतनी सब चीजें उपयोग में नहीं आती, उन भोगोपभोग के
अतिरिक्त चीजों के सग्रह को भी अनर्थदण्ड माना जाएगा।

इस प्रकार पाँचों आसक्तियों से सम्बन्धित प्रवृत्तियों से जनित अनर्थदण्ड का
स्थूलरूप में कुछ संकेत दिया है। श्रावक को अपनी परिस्थिति अनुसार स्वयं तटस्थ
दृष्टि से ऊहापोह करके अर्थदण्ड-अनर्थदण्ड का निर्णय कर लेना चाहिए।

ये अनर्थदण्ड, जो मैं बता चुका हूँ, प्रायः कायिक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित अनर्थदण्ड है। इसी प्रकार व्यायाम, गमनागमन आदि किसी प्रयोजन से अतिरिक्त दूसरो को चिढ़ाने, दूसरो को हँसाने, कुतूहल पैदा करने के लिए विविध चेष्टाएँ करना भाण्ड या नर्तक की तरह निष्प्रयोजन नृत्य, अगविन्यास, या अभिनय करना, व्यर्थ ही मुँह को टेढामेढा बनाना या विदूषक की तरह अगो से कुचेष्टाएँ करना आदि तथा व्यर्थ ही आवाज धूमना, बिना मतलब ही इधर-उधर भटकते रहना, थकान न होते हुए भी व्यर्थ ही लेटे रहना, बिच्चौने पर पड़े रहना, आलसी बनकर बैठे रहना, घर में निठले बनकर पड़े रहना, अपनी आजीविका के कार्यों से मुँह मोड़ना, कर्तव्य कर्मों से जी चुराना, अपने उत्तरदायित्व से भागना आदि सब कायिक अनर्थदण्ड में परिगणित हैं।

मुँह से बात-बात में गालियाँ बकना, अपशब्द कहना, क्रोधावेश में आकर बात-बात में किसी पर दोषारोपण करते रहना, निमित्तों को कोसते रहना, व्यर्थ की बक-झक, चलचल या बकवास करना, व्यर्थ ही इधर-उधर की गप्पें हाँकना, निष्प्रयोजन ही किसी बात पर बहसमुवाहिसे या तर्क-वितर्क करते रहना, हर बात पर उसल पड़ना, बिना सलाह मँगि ही जब देखो तब सलाह देते रहना, जब देखो तब दूसरो के सामने अपना ही दुखड़ा रोते रहना, दूसरो के दोष देखकर उनकी बदनामी, निन्दा या चुगली करते रहना, पापबर्द्धक या कामोत्तेजक बातों की प्रेरणा करते रहना, दो व्यक्तियों या दो पक्षों को एक-दूसरे के प्रति उकसा कर लड़ाना-भिड़ाना, दूसरो को बुरी लगे, वह अपना अपमान समझे, इस प्रकार की तानाकशी, छीटाकशी, हँसी-मजाक, व्यंग्यवाण बर्पा करना, ये और इस प्रकार की बातें वाचिक अनर्थदण्ड हैं।

अपने मन में हीनता की भावना लाकर मन में निराशा, दुःख-दैन्य के विचार लाना, भविष्य की निरर्थक चिन्ता करना, बात-बात में बहम करना, भविष्य में अनिष्ट की आशका से बार-बार भयभीत होना, मन ही मन अपनी प्रिय एवं मनोज्ञ वस्तु के वियोग की चिन्ता में झूटना अथवा प्रियवस्तु का वियोग न हो जाय, इसी उधेड़बुन में रहना, अप्रिय वस्तु का संयोग न हो जाय अथवा संयोग होने की चिन्ता में व्याकुल रहना, अपने या सम्बन्धी के भविष्य में रोगादि उपद्रव की व्यर्थ आशका से चिन्तित एवं उदासीन रहना, सन्तान आदि प्रिय वस्तु के संयोग की लिप्सा करना इसी प्रकार दूसरो के दीपों का ही चिन्तन करना, दूसरो के लिए अशुभ-चिन्तन करना। दूसरो को मारने, सताने, तग करने, बदनाम करने, दुःखी करने आदि की मन ही मन योजना बनाना, दूसरो की वस्तु का अपहरण करने, चुराने, अपने कब्जे में करने, अपने हाथ में ले लेने, अपनापन स्थापित करने की मन ही मन उधेड़बुन करना, मन ही मन किसी पद, सत्ता, अर्थराशि को हथियाने दूसरो को पदच्युत या सत्ताच्युत करने का दुर्विचार करना, किसी अमृत्य को सत्य सिद्ध करने, अपनी चालाकी या झूठ को छिपाने, असत्य पकड़ में न आ जाए, इस प्रकार से बोलने आदि के घाट मन ही मन घड़ना। ये और इस प्रकार के दुर्विचिन्तन मानसिक अनर्थदण्ड के रूप हैं।

अनर्थदण्ड की एक और व्याख्या

यद्यपि अर्थदण्ड की उपर्युक्त व्याख्या काफी स्पष्ट है, किन्तु आचार्य अमरदेव सूरि का अनर्थदण्ड के विषय में चिन्तन केवल हिंसाविषयक अनर्थदण्ड को सूचित करता है। वह व्याख्या इस प्रकार है—अर्थ यानी प्रयोजन। गृहस्थ को अपने खेत, घर, धन, धान्य या शरीरपालन आदि प्रवृत्तियों के लिए जो आरम्भ द्वारा प्राणियों का उपमर्दन (घात) हो जाता है, वह अर्थ (सार्थक) दण्ड है। दण्ड, निग्रह, यातना और विनाश ये चारो एकार्थक है। किसी प्रयोजनवश या कारणवश हुआ दण्ड अर्थदण्ड है—सार्थकदण्ड है। अर्थात् खेत, घर आदि के सिलसिले में जीवों का उपमर्दन (हनन) होना अर्थदण्ड कहलाता है और इसके विपरीत यानी निष्प्रयोजन निरर्थक ही प्राणियों का विघात करना अनर्थदण्ड है।^१

साराश यह है कि किसी आवश्यक कार्य के आरम्भ-समारम्भ में त्रस और स्थावर जीवों को जो कष्ट होता है, वह अर्थदण्ड है और निष्प्रयोजन ही बिना किसी कारण के केवल प्रमाद, कुतूहल, अविवेक आदि के वश जीवों को कष्ट देना अनर्थदण्ड है।

ऐसे अनर्थदण्ड का त्याग करने का सकल्प करना, अनर्थदण्ड-विरमणव्रत कहलाता है।

इस व्याख्या के अनुसार श्रावक को अकारण ही किसी त्रस या स्थावर जीवों को कष्ट देने से बचना है। उसे इस बात का सतत ध्यान रखना है कि उसके द्वारा वही कार्य हो, उसी आरम्भ-समारम्भ में पड़ना अभीष्ट है, जिसका करना उसके लिए अनिवार्य है, जिसके करने से उसका कोई शुभ उद्देश्य पूर्ण होता हो। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए श्रावक को कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति न हो, जिसके बिना उसकी कोई ज़रूरत न रहे जो सिर्फ प्रमाद, आलस्य, अविवेक या कुतूहल अथवा क्रुद्धि-परम्परा के कारण किये जायें।

यद्यपि अनर्थदण्ड की मुख्य धारा हिंसा से सम्बन्धित है, अनर्थदण्ड हिंसाप्रधान है, किन्तु असत्य, चौर्य, अन्नह्यचर्य एवं परिग्रह से भी अनर्थदण्ड की धाराएँ प्रवाहित होती हैं। इसलिए श्रावक को हिंसा आदि पाँचों आसवों के सन्दर्भ में पहले बनाए हुए अनर्थदण्डों का विचार करके उनसे निवृत्त होना चाहिए।

प्रत्येक कार्य या प्रवृत्ति करने से पहले श्रावक को यह विचार करना अनिवार्य है कि यह प्रवृत्ति या कार्य करना मेरे लिए आवश्यक है, या नहीं? मेरा यह कार्य

१ अर्थ-प्रयोजनम्। गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-वन-धान्य-शरीरपरिपालनादि विषय, तदर्थे आरम्भे भूतोपमर्दोऽर्थदण्डः। दण्डो, निग्रहो, यातना, विनाश इति पर्याया। अर्थेन प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्डः। स चैवम्भूत उपमर्दनलक्षणदण्डः क्षेत्रादि-प्रयोजन-मपेक्षमाणोऽर्थदण्ड उच्यते। तद्विपरीतोऽनर्थदण्डः।” —उपासकदशाग टीका

सार्थक है या निरर्थक ? क्या इसके बिना कोई चारा ही नहीं है ? यह कार्य मेरे किस उद्देश्य या प्रयोजन की पूर्ति करता है ? इस प्रकार का विवेक करके श्रावक को उन कार्यों से बचना चाहिए, जो निरर्थक हों, जो किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, जिनके किये बिना उसकी आवश्यकता नहीं रहती, और व्यर्थ ही जीवों को कष्ट होता है। ऐसे निरर्थक कार्य या प्रवृत्ति चाहे रुढ़ि-परम्परा के नाम पर किये जाते हों या अन्य किसी कारणवश किये जाते हों, श्रावक को अनर्थदण्डरूप उन निरर्थक कार्यों का त्याग कर देना चाहिए, तभी श्रावक के अहिंसा आदि पाँच मूलव्रत उत्तरोत्तर निर्मलतर एवं विशुद्धतर होते जाएंगे।

अगर श्रावक सार्थक दण्ड और निरर्थक दण्ड का विचार या विवेक किये बिना आँखें मूँद कर या लकीर का फकीर—गतानुगतिक बनकर या रुढ़िपरम्परा का पुजारी बनकर किसी प्रवृत्ति या कार्य को अधाधुष किया जाता है, तो ऐसे अनुचित कार्य या प्रवृत्ति से लाभ के बदले हानि ही अधिक पल्ले पड़ती है। दूसरे लोग किसी प्रवृत्ति के औचित्य-अनौचित्य, सार्थक-निरर्थक या हिताहित का विचार करें या न करें, अनुचित, निरर्थक या हानिप्रद कार्यों का त्याग करें या न करें, श्रावक को तो इस सम्बन्ध में विवेकी बनकर अवश्य विचार करना चाहिए, रुढ़ि का पुजारी न बनकर स्थिति स्थापक न बनकर अनुचित, अहितकर एवं निरर्थक कुरुडियों या कुप्रवृत्तियों का त्याग करना ही चाहिए। ऐसा करने पर ही श्रावक मुफ्त में होने वाली हानि से एवं निष्प्रयोजन होने वाले कर्मबन्धन से बच सकता है, अपने मन-मस्तिष्क सतुलित एवं समाधिभाव में रख सकता है। इसके अतिरिक्त वह अपने मूलव्रतों का भी विशुद्धरूप में पालन कर सकता है।

यो तो दण्डमात्र त्याज्य है, परन्तु श्रावक की भूमिका इतनी उच्च नहीं कि वह दण्डमात्र का त्याग कर दे। उसे अपने गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए जीवन-निर्वाह के लिए कुछ प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं। हाँ, यह हो सकता है कि वह उन्हीं प्रवृत्तियों को करे जो अर्थदण्ड रूप हों, जो प्रवृत्तियाँ निरर्थक, निष्प्रयोजन हों, जिनका जीवन-निर्वाह करने में कोई औचित्य नहीं है, अनर्थदण्ड रूप प्रवृत्तियों का त्याग कर दे। किन्तु कोई यह सोच ले कि प्रवृत्ति करने से कोई न कोई दण्ड हो जाता है, इसलिए प्रवृत्ति ही न की जाए तो दण्ड से ही छुटकारा हो जाएगा, 'न रहेगा, बास, न बजेगी बासुरी।' किन्तु यह बहुत बड़ी भ्रान्ति है। निश्चेष्ट हो जाने से इन्द्रियों को सब ओर से समेट कर बैठ जाने से, शरीर के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों का त्याग कर देने से अथवा अकर्मण्य बनकर बैठ जाने से अनर्थदण्ड तो क्या अर्थदण्ड भी नहीं छूटेगा। मन को कहाँ गाड़ी में बाँध कर रखेंगे ? मन तो हर समय मनन करने की प्रवृत्ति करता ही रहेगा, निश्चेष्ट होकर बैठ जाने पर भी जब पेट में चूहे ढङ्क पेलने लगेंगे, तब निवृत्तिराजजी को कुछ न कुछ हलचल करनी ही पड़ेगी, अपने आप रोटी का टुकड़ा आकर मुँह में नहीं घुस जाएगा। प्यास लगेगी, मल-मूत्र आदि शारीरिक

हाजते होगी, तब निवृत्तिराजजी क्या करेगे ? कब तक बन्द किये रहेंगे ? इसलिए आवश्यक प्रवृत्ति से जनित अनर्थदण्ड को अपनाए बिना कोई चारा नहीं । इसलिए भगवान महावीर ने श्रावक के लिए दण्डमात्र का त्याग करने की बात नहीं कही, अपितु उन्होंने कहा कि जो अनर्थदण्ड रूप प्रवृत्तियाँ हैं, उनका त्याग करो ।”

दण्डजनित पाप तभी छूट सकता है, जब पूर्णतया त्यागवृत्ति धारण कर ली जाए । किन्तु जब तक पूर्णतया त्यागवृत्ति का स्वीकार नहीं किया है, तब तक श्रावक अपूर्णविस्था में अल्पपाप और महापाप का विवेक करके महापाप से बच सकता है । तात्पर्य यह है कि अनर्थदण्ड-विरमणव्रत का स्वीकार करके श्रावक प्रत्येक प्रवृत्ति के विषय में विवेक करके अनर्थदण्ड से बच कर व्यर्थ के पाप से आत्मा की रक्षा कर लेता है ।

अनर्थदण्ड के चार आधारस्तम्भ

अनर्थदण्ड की पूर्वोक्त विशाल व्याख्या के अनुसार पाँच आत्मवो से अनुप्राणित मन-बचन-काया से होने वाली अनर्थदण्ड रूप प्रवृत्तियों के चार आधारस्तम्भ शास्त्र-कारी ने बताया है । वे इस प्रकार हैं—(१) अपध्यानाचरित, (२) प्रमादाचरित, (३) हिंसाप्रदान और (४) पापोपदेश ।^१

आचार्य समन्तभद्र आदि ने चार के बदले पाँच भागों में अनर्थदण्ड को विभक्त किया है—(१) पापोपदेश, (२) हिंसादान, (३) अपध्यान, (४) प्रमादचर्या और (५) दुःश्रुति^२ ।

मालूम होता है, पहले दुःश्रुति नामक अनर्थदण्ड अलग से नहीं माना जाकर उसका भाव प्रमादचर्या से ही ले लिया जाता था । पीछे से उसकी जरूरत मालूम होने पर समन्तभद्राचार्य आदि ने उसका पृथक् विधान किया ।

अपध्यानाचरित—अनर्थदण्ड का सर्वप्रथम आधारस्तम्भ अपध्यान का आचरण माना गया है । अपध्यान का मतलब है, अप्रशस्त ध्यान । अप्रशस्त विचारों में—बुरे विचारों में मन को एकाग्र करना अप्रशस्त ध्यान है । वैसे ध्यान के चार प्रकार हैं—आर्त ध्यान, रौद्रध्यान, बर्मध्यान और शुक्लध्यान, इन चारों में से प्रत्येक के दो ध्यान खराब अशुभ हैं । बाद के दो ध्यान शुभ हैं, अनर्थदण्ड के अन्तर्गत पहले के दो अशुभ ध्यान, जिनका नाम आर्तध्यान और रौद्रध्यान है, माने गए हैं । निरर्थक बुरे विचारों में चित्त को एकाग्र करना मानसिक अनर्थदण्ड है मनुष्य जब दुःख या विपत्ति में होता है, तब

१ तयाणतर च चउज्जिह्व अणट्ठादद पच्चनखाइ । तजहा—अवज्जाणाचरिय, पमा-याचरिय, हिंसप्पयाणे, पावकम्मोवएसे । —उपासकवशाण १।४३

२ पापोपदेश-हिंसादानापध्यान—दुःश्रुती पच ।

प्राहु प्रमादचर्यामनर्थदण्डान् अदण्डधरा ॥७५॥

कई प्रकार के विकल्प मन में उभरते रहते हैं। कभी वह मन में हीनता की भावना से प्रेरित होकर स्वयं को दीन, अशक्त, दुर्बल एवं पीडित अनुभव करता है, उसी उधेड़बुन में पड़ा रहता है। आर्तध्यान दुःखित या पीडित व्यक्ति को दुःख या पीडा के कारण मन में उत्पन्न होने वाले ऊलजलूल गोंटे विचार हैं, उन छोटे विचार-प्रवाहों में आर्तध्यानी डूबता-उतराता रहता है। शास्त्रकारों ने आर्तध्यानी व्यक्ति के मन के विकल्पों का विश्लेषण करते हुए उसके चार प्रकार बताए हैं—(१) अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति का संयोग होने पर (२) दृष्ट वस्तु या व्यक्ति का वियोग होने पर, (३) रोग आदि होने पर तथा (४) इष्ट की प्राप्ति के लिए उत्पन्न चिन्ता या दुःख होना अथवा अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की लालसा से तीव्र संकल्प (निदान) करना। ये चार प्रकार के आर्तध्यान अनर्थदण्ड हैं।

सर्वप्रथम आर्तध्यान है—अनिष्ट संयोग। अपनी हानि करने वाले या जिस हानि को व्यक्ति ने अपनी हानि मान रखी है, उस हानि करने वाले अप्रिय या अनिष्ट या अशुचिकर व्यक्ति, पदार्थ या परिस्थिति का संयोग होना अनिष्ट संयोग कहलाता है। ऐसे अनिष्ट संयोग अर्थात् अनचाहे मिलन (प्राप्ति) से या अनिष्ट संयोग की आशका से व्याकुल होना, घबरा जाना, भयभीत होना, ऐसे अनिष्ट संयोग से उत्पन्न दुःख के कारण से अथवा अनिष्ट संयोग से छुटकारा पाने के लिए मन में जो बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों में डूबते-उतराते रहना, मन को निमग्न कर देना अनिष्ट संयोग है। ऐसा अनिष्टसंयोग अपने या अपने स्वजन के तन, धन और साधन तथा पद, प्रतिष्ठा, सत्ता आदि को नष्ट करने वाले विष, अग्नि, शस्त्र, शत्रु, विरोधी, हिंस्रपशु, दुष्ट अथवा दैत्य आदि भयकर प्राणी के संयोग को माना जाता है।

कई बार मनुष्य के मन में अनहोनी विपत्ति की आशका या भीति चक्कर काटने लगती है। उसके मन-मस्तिष्क में एक भययुक्त चित्र दिखाई देने लगता है और हरदम आशका से घिरा रहता है। पद-पद पर भय उन्हे घेरे रहता है, एक प्रिय वच्चा है, उसे कुछ हो न जाय, गाँव में या प्रान्त में बड़ा सम्मान है, उच्च पद प्राप्त है, या कोई अधिकार प्राप्त है, परन्तु मन में हर समय डर बना रहता है कि कहीं यह छिन न जाए। बड़ी मेहनत से समय और धन लगाकर स्वास्थ्य बनाया है, कहीं कोई बीमारी न आ जाए। मामूली जुकाम से क्षयरोग होने का, जरा-सी फुँसी से सेप्टिक होने का भय। कुछ सम्पत्ति है तो डर बना रहता है कि कहीं छिन न जाय। इस प्रकार अनिष्ट मात्र की आशका से भयग्रस्त बने रहना, उन्हीं आशकाओं के दुर्विचारों में मग्न रहना भी अनिष्टसंयोग-आर्तध्यान है, जो अनर्थदण्ड होने से त्याज्य है। श्रावक को अपने तत्त्वज्ञान के बल पर निर्भीक, निश्चल, निरातक एवं निश्चक बनना चाहिए। इस प्रकार के आर्तध्यान में अपने समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए।

कई बार व्यक्ति अनिष्ट वस्तु का सयोग उपस्थित हो जाने पर धैर्य से काम लेने की अपेक्षा धवराकर हायतोबा मचाने लगता है, रुदन और विलाप करने लगता है। अपने आपको हीन-दीन, दुःखी, असहाय एवं पीड़ित मानकर रोता बिलखता रहता है। कई बार व्यापार में घाटा, योग्यता का अवमूल्यन, पदच्युति अनावश्यक गर्व का आ पड़ना, इच्छाओं की अपूर्ति, प्रयास में असफलता आदि अप्रिय—अनिष्ट का परिस्थितियों से व्याकुल होकर मनुष्य रोता कलपता रहता है। क्या ऐसा करने में वह अनिष्ट-सयोग टल जाएगा ? उस समय श्रावक को व्यर्थ का रोना-कलपना या चिन्ता करना छोड़कर धैर्य पूर्वक वस्तुस्थिति का विचार करके उक्त अप्रिय परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अपनी परिस्थिति को हीन समझने की भ्रान्त कल्पना को छोड़कर श्रावक को आत्मशक्ति की दृष्टि से चिन्तन करना चाहिए।

कई बार मनुष्य भविष्य की दुःखमय अनिष्ट कल्पना करके मन को बोझिल बना लेता है। कल न जाने क्या होगा ? नौकरी मिलेगी या नहीं ? परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण ? लड़की के लिए योग्य वर मिलेगा या नहीं ? मकान कब तक बन कर पूरा होगा ? कहीं वर्षा न आ जाए, अन्यथा खड़ी फसल खराब हो जाएगी, इत्यादि अनिष्ट संयोगों की कल्पना करके निराशा के भवर जाल में डूबकर मनुष्य मन में व्यर्थ की धवराहट पैदा कर लेता है। ऐसे समय विवेकी श्रावक को ऐसे अनर्थदण्ड से बचकर यह सैद्धान्तिक चिन्तन करना चाहिए कि जो कुछ होना है, वह एक निश्चित क्रम से होगा, फिर उससे धवराने, व्यर्थ विलाप करने तथा भविष्य की चिन्ता में पड़े रहने से क्या लाभ ? इससे आरम्भिक हानि ही है, अवाञ्छित कल्पनाओं से जीवन अस्तव्यस्त होगा, व्यर्थ की मानसिक पीडा होगी।

आत्महीनता की मनोवृत्ति

आत्महीनता की मनोवृत्ति भी अनिष्ट संयोगों के कारण व्यक्ति के मन में धर कर लेती है। आत्महीनता अव्यक्त मन में दबी हुई पुरानी न्यूनताओं, कमियों, निर्बलताओं, भयजनक परिस्थितियों के कारण होती है, तथा वर्तमान में भी वह उसी हीन भावना से ग्रस्त होकर शारीरिक कमी, चारित्रिक दुर्बलता, सामाजिक निम्न स्थिति, आर्थिक तंगी, निराशावादिता, विघ्न-बाधाएँ देखकर उन सब पुराने नये अनिष्ट संयोगों के कारण रात-दिन आर्तध्यान करता रहता है। वह अपने अन्तःकरण में नाना प्रकार की भ्रमात्मक श्रुतियों, न्यूनताओं, कमियों, कमजोरियों या दुर्बलताओं की कल्पना करके अनिष्ट संयोगों को मन में पैदा करता रहता है। आत्महीनता का शिकार व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को निरन्तर व्याधि, दुःख, न्यूनता तथा निर्बलता की ओर लगाता रहता है। वह सतत प्रतिकूलता की धारणा से भयभीत, शक्ति या व्याकुल रहता है। अतीत के प्रतिकूल संयोग उसके स्मृतिपटल पर पुन-पुन उभर आते हैं। अमुक स्थान पर मुझे तिरस्कृत-अपमानित किया गया, अमुक ने मुझे कटुवचन कहे, मेरे साथ नीचता का व्यवहार किया, मैं अपने आप में बहुत असमर्थ हूँ, विद्वानों की सभा में मुझ

मूर्ख को कौन पूछेगा ? इत्यादि असह्य कमियों की याद उसे निरन्तर सताया करती है। वह व्यर्थ की चिन्ता, फिक्क, भय का बोझ ढाल-ढालकर अपनी आत्मा को ज़ंजर कर डालता है। कमी की कटु अनुभूति उसके अन्तःकरण को काटे की तरह वीथी रहती है। वह अत्यन्त भावुक (Nervous) एवं संवेदनशील बन जाता है कि उसकी दुखती रंगो को जरा-सी छेड़ते ही वह रोने लगता है, मन ही मन विभिन्न अवसरों पर अनुभूत हर्ष, शोक, दुःख, निराशा, भय ड्रॉप, अज्ञान आदि के संस्कार तथा पुरातन घटनाचक्र उसकी आत्महीनता की ग्रन्थी को परिपुष्ट करने के लिए उसके मानस में आ घमकते हैं। और वे काफी समय तक उसके कोमल एवं भावुक मन में घमाचौकड़ी मचाकर उसे अनिष्ट संयोग रूप आर्तव्यान से व्यथित कर देते हैं।

आत्महीन व्यक्ति में चिरसंचित भय के संस्कार उसे गुलाम बनाए रखते हैं। वह जो कुछ भी चिन्तन करता है, उसमें भय की मिथ्या भावना मिश्रित रहती है। अतः ऐसा व्यक्ति कहीं भी विशिष्ट स्थान में विशिष्ट व्यक्तियों के बीच सज्जा का अनुभव करता है, दूसरों से बातचीत करने में उसे शर्म महसूस होती है। ऐसी आत्महीनता की भावना के कारण वह हर परिस्थिति या संयोग को अनिष्ट संयोग मानकर आर्तव्यान करता है। बार-बार पूर्व अनुभूत कमी, अश्रिय संयोग, किसी भीति के कारण उस प्रकार के हीनता के संस्कार उसके अचेतन मन में पुष्ट होते रहते हैं। वह कालान्तर में उसे भुला नहीं पाता। अनुभूति के दिव्य प्रकाश में देखने पर आत्महीनता की इस अनिष्ट संयोग की ग्रन्थी के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं—(१) शारीरिक कमी, (२) निम्न सामाजिक स्थिति, (३) आर्थिक कमी, (४) निराशावादिता, (५) विघ्नबाधाओं की कल्पनाएँ, (६) लैंगिक न्यूनता, (७) समाज की ओर से अवहेलना, (८) आत्म-भ्रान्ति या पश्चात्ताप की अधिकता। इन सब अनिष्ट संयोगों के कारण व्यक्ति में आत्महीनता या दीनता के विकल्प उठते रहते हैं। इसी के कारण मन में घोर दुःख का अनुभव होता रहता है। आवक को इस आत्महीनता की ग्रन्थी से मुक्त रहना चाहिए, ताकि वह अनिष्ट संयोगजन्य आर्तव्यान रूप अनर्थ दण्ड से बच सके। उसे अपने मन में आशा, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, आत्मबल और निर्भयता का संचार करना चाहिए। विचारबल रूप शस्त्र से ही आत्महीनता की गाँठ-काटी जा सकती है। उसे सदा अपनी ही परिस्थिति में सन्तुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की उन्नति, पदोन्नति, वैभववृद्धि आदि देख-देख उनसे ईर्ष्या करने की उपेक्षा उनके प्रति प्रमोद भावना बढ़ानी चाहिए। दूसरों की प्रगति को देखकर अपने को हीन मत मान लो। उससे अपनी तुलना मत करो। और न ही सदा इस प्रकार के गलत चिन्तन में डूबो कि मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, विद्या-वृद्धि हीन हूँ, मैं अधिक कमा नहीं पाता, मैं छोटा आदमी हूँ आदि। थोड़ी-सी सावधानी बरतने पर आवक आत्महीनता से आसानी से बच सकता है। निम्नलिखित नुस्खा इसके लिए आत्महीनता के रोग को मिटाने में कारगर हो सकता है—(१) दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ? इस पचड़े में न पड़िए, (२) लोगों की हँसी एवं आलोचना की ओर ध्यान न दीजिए, (३) ससार की

बदर-घुड़की से मत डरो, (४) साहस से काम लो, (५) भविष्य की चिन्ता से दुःखित न हो, (६) कल की चिन्ता छोड़िए, (७) व्यर्थ के विचारों को हृदय से निकाल फेंकें । (८) अपना दृष्टिकोण बदलिए ।

मैं अधिक न कहकर इतना ही कहूँगा कि श्रावक आत्महीनता का शिकार बन कर अनिष्ट संयोगरूप आर्तध्यान से बचे और इस विषय में उपर्युक्त विवेकपूर्वक अनर्थदण्ड का त्याग करे ।

आर्तध्यान का दूसरा प्रकार—इष्टवियोग है । अपने प्रिय राज्य, धन, सम्पत्ति यश-कीर्ति स्त्री, पुत्र आदि के वियोग होने पर दुःखमग्न होना, रात-दिन रुदन, विलाप, चिन्ता करना, कलपना अथवा वियोग न हो, इसकी अहर्निश कल्पना करना इष्ट-वियोग नामक आर्तध्यान है । किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के लिए शोक करना, रोना-कलपना, विलाप करना आदि भी आर्तध्यान है । मारवाड़ में अपने परिवार के किसी व्यक्ति का वियोग होने पर महीनो तक रोना-मीटना चलता है । यह कुरुडि इतनी अधिक घर कर गई है कि किसी को रोना न आता हो तो किराये से रोने वाली औरतों को बुलाया जाता है । इस प्रकार का आर्तध्यान मनुष्य को दुर्गति में ले जाता है । आपको मालूम होगा, शास्त्र में वर्णन आता है चक्रवर्ती की रानी श्रीदेवी चक्रवर्ती के वियोग में छह महीने तक रुदन एवं विलाप करती है, फलतः उसे इस आर्तध्यान के कारण छठी नरक की मेहमान बनना पड़ता है । आर्तध्यान का इतना भयकर दुष्परिणाम है, इस बात को समझकर विवेकी श्रावक-श्राविका को मृत पुरुष के वियोग में रोने-धोने की कुरुडि को तिलाजलि देनी चाहिए ।

आर्तध्यान का तीसरा प्रकार है—शारीरिक व्याधियों से होने वाले दुःखों के कारण अहर्निश चिन्तित रहना, मन में बुरे विचार—आत्महत्या या अन्य अशुभ विचार करने में मन को एकाग्र करना अथवा ऐसे दुःखों से छुटकारा पाने के विचारों में डूब जाना रोग-चिन्ता नामक तीसरा आर्तध्यान है ।

आर्तध्यान का चौथा प्रकार है—निदानकरण । अप्राप्त विषय-भोगों को प्राप्त करने की लालसा से तीव्र सकल्प करना, उन अप्राप्त पदार्थों के कारण मन में दुःख करना—कलपना—“हाय ! मुझे वह चीज क्यों नहीं मिली ? वह चीज मुझे कैसे मिलेगी ?” इस प्रकार उक्त पदार्थ की प्राप्ति की चिन्ता के कारण उत्पन्न दुःखपूर्ण विचारों में मन को एकाग्र करना निदानकरण नामक चौथा आर्तध्यान है । श्रावक को इस प्रकार के सुखभोग विषयक निदान से बचना चाहिए । उसे सदा यह विश्वास रखना चाहिए, मेरा पुण्यबल प्रबल होगा तो मुझे वह पदार्थ अवश्य मिलेगा, अगर पुण्यबल क्षीण हुआ तो चाहे जितना प्रयत्न कर लूँ, मन में सकल्प-विकल्प कर लूँ, मुझे वह वस्तु मिल नहीं सकेगी ।

दूसरा अपध्यान है—रौद्र ध्यान, जो आर्तध्यान से भी भयकर है । आर्तध्यान में तो व्यक्ति व्यर्थ के बुरे विचार करके अपनी आत्मा का ही अहित करता है, किन्तु

रीद्रध्यान में अपनी आत्मा के अहित के साथ-साथ दूसरो का अहित करने का दुश्चिन्तन करता है। जिसका मानस अत्यन्त क्रूर, अतिक्रोधी, अतिलोभी, अतिमोही, अतिस्वार्थी एवं कपटी होता है, वह रुद्र कहलाता है, उस रुद्र यानी भयकर आत्मा का ध्यान—स्वार्थ, क्रोध, लोभ, मोह एवं कपट आदि से प्रेरित होकर दूसरो की हानि के लिए उत्पन्न विचारो में मन का एकाग्र होना—रीद्रध्यान है। क्रोध, ड्रेप, ईर्ष्या, अभिमान आदि मनोविकारो से प्रेरित होकर दूसरो के लिए अनिष्ट-चिन्तन करना भी रीद्रध्यान है। रीद्रध्यानी का रूप अत्यन्त क्रूर बनता जाता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, जरा-से निमित्त से उसके तन-बदन में आग-आग लग जाती है, वह जग-सी गलती पर दूसरे से बदला लेने को उतारू हो जाता है और फिर उसके लिए मन में पक्ष्य रचना है, प्लान बनाता है, योजना बनाता रहता है।

‘तदुलबेयालिय’ नामक प्रकीर्णक सूत्र में तन्दुलमच्छ का जीवन वृत्तान्त बताया गया है। आकार में चावल के दाने जितना छोटा-सा मच्छ, किसी बड़े मगरमच्छ की मीठी पर बैठा-बैठा इसी प्रकार का रीद्रध्यान करता है कि “यह मगरमच्छ कितना आलसी और भूख है कि इतनी मछलियाँ खाती हैं और यह छोड़ देता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको निगल जाता।”

बस, इन्हीं रीद्रध्यानरूप क्रूर परिणामो के कारण वह मर कर सीधा सातवीं नरक की यात्रा करता है। यह सब भाव हिसानुबन्धी रीद्रध्यान के क्रूर परिणामो के कारण ही तो हुआ।

रीद्रध्यान के भी चार प्रकार शास्त्रकारो ने बताये हैं—हिसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और सरसणानुबन्धी।

किसी की हिंसा होते देखकर प्रसन्न होना अथवा किसी को मारने-पीटने सताने आदि हिंसा रूप घोर प्रवृत्ति के लिए मन में कल्पना करना हिसानुबन्धी रीद्रध्यान है। किसी व्यक्ति को मारते, पीटते, सताते, बाधते और करुण आर्तनाद करते देख-सुनकर प्रसन्न होना अथवा अमृक जीव (पशु या मनुष्य आदि) को कैसे मारा जाय, बाँधा जाय हैरान किया जाय ? किसके द्वारा यह कार्य कराया जाए ? इस काम को करने में कौन चतुर है या कौन शीघ्र कर सकता है ? पर-हिंसा सम्बन्धी भयकर विचारो में मन-भस्तिक को एकाग्र करना हिसानुबन्धी रीद्रध्यान है।

रीद्रध्यान का दूसरा प्रकार है—मृषानुबन्धी। अपनी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने तथा दूसरे की सच्ची बात को झूठी सिद्ध करने का उपाय सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठा प्रपच रचना, झूठे शास्त्र रचने की योजना सोचना, लोगो को धर्म के नाम पर ठगने के लिए मिथ्या आडंबर जाल बिछाने का उपाय सोचने में मन-भस्तिक को एकाग्र करना मृषानुबन्धी रीद्रध्यान है।

स्तेयानुबन्धी रीद्रध्यान रीद्रध्यान का तीसरा प्रकार है। चोरी करने की योजना बनाना, डकैती, चूट, अपहरण आदि करने के उपाय सोचना तथा विभिन्न

सम्यचोरियो का उपाय सोचना, ऐसे कार्यों में हर्ष मनाना, कौन अमुक वस्तु या व्यक्ति का अपहरण करके ला सकता है, चोरी या अपहरण में कौन चतुर है ? चुगी, कर आदि की चोरी कैसे की जाए ? तस्करी या चोरबाजारी कैसे की जाए ? इत्यादि चोरी के नाना उपायों की उधेड़-बुन में डूबे रहना स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

चौथा प्रकार है—सरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान । जो भूमि, सम्पत्ति, मकान, स्त्री, बाग या साधन सामग्री अथवा पद प्रतिष्ठा, सत्ता, या वैभव प्राप्त है, उसे दूसरो में बचाने के लिए अहर्निश चिन्तामग्न रहना सरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान है । कोई इन्हे छीन न ले, इनका अपहरण न कर ले, इन्हे अपने कब्जे में न कर ले अथवा ये मेरे अधिकार में कैसे रहे ?

मैं ही इनका मालिक कैसे बना रहूँ, इसमें से कोई भी हिस्सा न बटा ले, इत्यादि प्रकार की असह्य चिन्ताओं में मन-मस्तिष्क को व्यग्र रखना सरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान कहलाता है ।

ये दोनों अशुभ ध्यान श्रावक के लिए त्याज्य हैं । प्रश्न होता है कि श्रावक तो राजा भी बन सकता है, कोई जागीरदार भी बन सकता है, एक धनकुबेर भी श्रावक हो सकता है, तो क्या वह राजा, जागीरदार या धनिक अपने राज्य, राष्ट्र, धन, परिवार या समाज की रक्षा के लिए चिन्तन नहीं करेगा ? क्या शत्रु से अपने राज्य को, एवं चोरो से अपने धन को बचाने के लिए वह उपाय नहीं सोचेगा या करेगा ?

इसका समाधान यह है कि राजा हो, जागीरदार हो, या धनकुबेर हो, वह जब तक गृहस्थ श्रावक की भूमिका में है, तब तक अपने राज्य, राष्ट्र, सम्पत्ति आदि की रक्षा के लिए उपाय सोचेगा भी, करेगा भी, किन्तु राग-द्वेष एवं मोहपूर्वक रात-दिन हाथ धन, हाथ राज्य, इस प्रकार की चिन्ता से ग्रस्त होकर कर्मग्रन्थन वह नहीं करेगा । क्योंकि इस प्रकार की रात-दिन हिंसा सम्बन्धी चिन्ता हो, या सरक्षण सम्बन्धी हो, रौद्रध्यान का रूप नहीं लेनी चाहिए । यही कारण है कि कलिकालमर्चन आचार्य हेमचन्द्र ने योग शास्त्र में इस विषय में श्रावको के लिए उचित निर्देश किया है—

परिधातो, नरेन्द्रत्वं, पुरधाताग्निदीपने ।

येचरत्वाद्यध्यानं मुहूर्तात्परतस्त्यजेत् ॥७५॥

पैरी का पात कर, राजा हो जाऊँ, नगर का नाश कर दूँ, भाग लगा दूँ, आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करके आकाश में उड़ूँ—विराधर उन जाऊँ, इत्यादि दुर्ध्यान उदात्त आ जाय तो उस एक मुहूर्त में अधिक न टिकने दे । प्रथम तो इस प्रकार का दूषित विचार मन में आने ही नहीं देना चाहिए, कदाचित् आ भी जाए तो उसे ठहरने नहीं देना चाहिए ।

श्री अमृतचन्द्राचार्य ने पुरपाप निवृत्त्युपाय में अध्याय की व्याख्या करते हुए कहा है—पाप तो हृदि ही जय-पराजय, तथा युद्ध करने, परस्त्रीगमन करने

चोरी आदि पापकर्म करने का चिन्तन (अपध्यान) कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका फल सदैव पाप रूप होता है ।^१

श्री समन्तभद्राचार्य ने अपध्यान की व्याख्या भी इससे कुछ मिलती-जुलती की है । वे कहते हैं — “राग-द्वेषवश किसी प्राणी के वध, व्रन्ध, छेदन आदि का, तथा परस्त्री को अपनी बनाने आदि का सर्वतोमुखी ध्यान करने को जिनशासन के श्रुत धर अपध्यान कहते हैं ।”^२

वास्तव में पाप की विजय तथा पुण्य की पराजय की इच्छा करना, तथा इसी के अनुसार घटनाओं पर विचार करने में डूब जाना, अपध्यान है । ऐसे अशुभ ध्यान करने से किसी का हानि-लाभ तो हो नहीं जाता, फिर व्यर्थ ही निरर्थक ऐसा अपध्यान क्यों किया जाए, जो पाप रूप हो, अतः अनर्थदण्ड हो । न्याय या न्यायी की विजय एवं अन्याय या अन्यायी की पराजय के विचार अपध्यान रूप नहीं हैं । जैसे राम-रावण के युद्ध में राम की जय और रावण की पराजय के विचार अपध्यान रूप नहीं थे, शत यही है कि गृहस्थ श्रावक को रागद्वेष के विचारों से अपने को दूर रखना चाहिए ।

यदि श्रावक विवेकपूर्वक विचार करे तो अपध्यान से बच सकता है । इष्ट-वियोग, अनिष्ट सयोग, रोगादि, दुःख, चिन्ता तथा निदान करण, आदि प्रसंगों में राग-द्वेष, मोह, क्रोध, आदि उत्पन्न हो, तब निमित्त की अपेक्षा उपादान का विचार करे तो मन एकाग्र तथा शान्त रह सकता है । निमित्त तो केवल निमित्तमात्र है, सारा खेल तो उपादान का है । अतः मनुष्य उपादान का विचार करे तो दुर्ध्यान से बचकर सुध्यान में स्थिर हो सकता है ।

अशुभ विचार जीवन में अशुभ सस्कार बढ़ाते हैं, वे जाते-जाते अपना अशुभ सस्कार छोड़ जाते हैं । बुरे विचार तो सिंह और बाघ से भी अधिक भयकर हैं, वे आत्मा का बहुत ही अहित करने वाले शत्रु हैं । अशुभ विचारों का सहवास असुरों के सहवास सरीखा भयकर है । अतः अशुभ विचारों के केन्द्रभूत आर्तध्यान-रीतिध्यान से श्रावक को बचना चाहिए ।

प्रमादाचरित या प्रमादचर्या—अनर्थ दण्ड का दूसरा आधारस्तम्भ प्रमादाचरण है । प्रमाद युक्त आचरण का नाम प्रमादाचरण है । प्रमाद जीवन के लिए

१ पापविजय-पराजय-सङ्गर—परदारगमन चौर्याद्या ।

न कदाचनाऽपि चिन्त्या, पापफल केवल यस्मात् ॥१४४॥

—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय

२, वन्ध-वध-छेदादेर्विपाद् रागाच्च परकलत्रादे ।

आध्यानमपध्यान शासति जिनशासने विशदा ॥७८॥

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार

मद, लाभमद, शास्त्रमद और ऐश्वर्यमद । दूसरे अर्थ में जत्र मद शब्द प्रयुक्त होत तब मद यानी प्रमाद का मुख्य उत्पादक मदिरा होने से वह मद कहलाता है । सा गृहस्थ को इन सब मदों से बचना चाहिए । जाति, कुल, वल रूप आदि का मद ही अनर्थ और सघर्ष का कारण है । श्रावक को ऊँच-नीच, छुआछूत आदि मानव या उच्चता का मद नहीं करना चाहिए ।

२ विषय से मतलब है—पाच इन्द्रियों के सुप्रसिद्ध २३ विषय हैं, २ आसक्त होना—विषयप्रमाद है । आत्मा इन पचेन्द्रिय विषयों में निमग्न होकर आपकी भूल जाता है । श्रावक शब्द, रूप, रस, गन्ध एव स्पर्श रूप पाचो इन्द्रियों विषयों का आसक्ति पूर्वक कभी सेवन नहीं करता । विषयों में आसक्त प्राणी प्राणों को भी खतरे में डाल देता है ।

३ कषाय—क्रोधादि चार कषाय—प्रमाद है । कषाय के बश होकर आत्मा अपना भान भूल जाता है । अतः श्रावक को कषायों से—कम से कम अनन्त बन्धी और अप्रत्याख्यानावरणीय, इन दोनों प्रकार के कषायों का तो त्याग कर चाहिए ।

४ निद्रा—निद्रा आत्मा की गफलत से लाभ उठाती है । आत्मा की सावध का हरण कर लेती है ।

कई-कई जगह निद्रा के बदले 'निन्दा' शब्द भी मिलता है । निन्दा चु व्यर्थ ही समय और धन खोने के शस्त्र है । निन्दा-बुगली से परस्पर वैमनस्य, क और सघर्ष बढ़ते हैं ।

५ विकथा—ग्रिनके कहने-सुनने से दूसरों को कामोत्तेजना या वि उत्पन्न होते हैं । आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं है । विकथा आत्म गुणों की ना है । विकथा चार प्रकार की है—स्त्री-विकथा, भक्त (भोजन) विकथा, राजवि और देशविकथा ।

आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमादाचरण की व्याख्या इस प्रकार की है—कुतूहल अश्लील गीत, नृत्य, नाटक आदि देखना, कामशास्त्र पढ़ने में आसक्ति, जुआ खेल मद्यपान करना, निरर्थक जलक्रीडा करना, निष्प्रयोजन बड़े हिंडोले में झूलना, क बर्द्धक विनोद करना, साड्यो, भुगों आदि प्राणियों को परस्पर लडाना, शत्रु के पु के साथ वैर-विरोध रखना, उनसे बदला लेना । भोजनसम्बन्धी, स्त्रीसम्बन्धी, रा सम्बन्धी, और देश सम्बन्धी निरर्थक वार्तालाप (कथा) करना । रोग या थका सिवाय व्यर्थ ही सोये पड़े रहना आदि-आदि प्रमादाचरण का बुद्धिमान पुरुष त्याग कर देना चाहिए ।^१

१ कुतूहलाद् गीत नृत्य-नाटकादि निरीक्षणम् ।

कामशास्त्र प्रसक्तिश्च द्यूतमद्यादि सेवने ॥७८॥

आचार्य समन्तभद्र ने प्रमादचर्या की व्याख्या की है—निरर्थक जमीन खोदना, अग्नि प्रज्वलित करना, निष्प्रयोजन हवा का आरम्भ, व्यर्थ ही पेड़-पौधे, फूलपत्ते, वनस्पति का छेदन, पानी व्यर्थ में बहाना या ढोलना, घी, तेल, दूध आदि के बर्तन खुले छोड़ देना, लकड़ी, पानी आदि को बिना देखे-भाले काम में लेना प्रमादचर्या है ।^२ आचार्य अमृतचन्द्र ने भी इसी से मिलती-जुलती व्याख्या की है ।

श्रावक को जागरूक और सतर्क रहकर तमाम प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, उसकी थोड़ी-सी असावधानी से अनर्थ होने की सम्भावना रहती है । रेलगाड़ी का पेटवान अगर लाइन बदलने के लिए जरा-सी देर भी हरी झंडी दिखाने में गफलत कर दे, तो दो रेलगाड़ियाँ आपस में भिड़कर चकनाचूर हो सकती हैं । इसी प्रकार श्रावक की भी जरा-सी गफलत से असंख्य निर्दोष प्राणियों का सहार हो सकता है, सघर्ष बढ़ सकता है, इसलिए इस अनर्थदण्ड से बचने का प्रयत्न करना चाहिए ।

दुःश्रुति नामक भेद को शास्त्रकारों ने प्रमादाचरण के भेद-विकथा में ही समाविष्ट कर दिया है ।

दुःश्रुति^३ का अर्थ है—ऐसी बातों या कहानियों, उपन्यासों, नाटकों का सुनना या पढ़ना, जिनसे मन में कामादि विकार तो पैदा होते हैं किन्तु न तो मानसिक उन्नति या शक्ति हो, न कोई अन्य लाभ हो । सशोधन या अध्ययन के लिए पढ़ना दुःश्रुति नहीं है । आचार्य समन्तभद्र ने रत्नकरण्डश्रावकाचार में दुःश्रुति का अर्थ यों किया है—

आरम्भसग साहस मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदनं ।

चेत क्लुषति श्रुतिरघोयमाना दुःश्रुतिर्मवति ॥७९॥

—जिन बातों के सुनने-पढ़ने से चित्त आरम्भ में आसक्ति से, पाप करने के साहस से, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और काम से क्लुषित हो जाता है, वह दुःश्रुति है ।

इस प्रकार की दुःश्रुति का अन्तर्भाव विकथा नामक प्रमादचर्या में हो जाता है ।

जलश्रीडाऽऽन्दोलनादिविनोदो जनुयोधन ।

रिपो मुतादिना वैर भक्त-स्त्रीदेशराट्कथा ॥७९॥

रोगमार्गं श्रमो मुक्त्वा, स्वापश्च सकला निशाम् ।

एवमादि परिहरेत् प्रमादाचरण सुधी ॥८०॥

—योगशास्त्र, पृ० ३

२ क्षितिसलिलदहनपवनारम्भ विफल वनस्पतिच्छेदम् ।

सरण सारणमपि च प्रमादचर्या प्रमाषन्ते ॥८०॥

—रत्नकरण्डश्रावका०

३ रागादिवर्द्धनाना दुष्टकथानामपि बोधबहुलानाम् ।

न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षाणादीनि ॥१४८॥

—पुरुषार्थ०

हिंस्रप्रदान—अनर्थदण्ड का तीसरा आधारस्तम्भ है। हिंसा में सहायता के लिए उपकरण या साधन दूसरों को देना। दिगम्बर आचार्यों ने इसका नाम 'हिंसा-दान' रखा है। हिंसा करने के लिए उसके साधनों का दान करना हिंसादान है। यहाँ सूक्ष्म रूप से इसकी व्याख्या पर विचार करना है कि जिन चीजों से हिंसा हो सकती है, उन्हें प्रदान करना हिंसादान नहीं है, अपितु हिंसा के लिए शस्त्रादि पदार्थों को देना हिंसादान है। वास्तव में यह अनर्थदण्ड तभी होता है, जब हिंसा के लिए शस्त्रादि कोई पदार्थ किसी को दिया जाय, जैसे दो देशों या दो शासकों को परस्पर लड़ाने के लिए फौजों को उकसाकर हथियार देना, वमगोले आदि देना।

कई लोग इस अनर्थदण्ड को न समझ पाने के कारण अपने पड़ोसी या किसी परिचित सज्जन को रसोई बनाने के लिए अग्नि नहीं देते, शाक सुधारने के लिए चाँच नहीं देते, यह भूल हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने इस विषय में सशोधन किया है। देखि योग शास्त्र का वह श्लोक—

यत्र-लागलशस्त्राग्नि मूशलोपूखलाविकम् ।

वाक्षिण्याविषये हिंसा नार्पयेत् कृष्णापरः ॥३॥७७

अर्थात्—कृष्णापरायण श्रावक यत्र, हल, शस्त्र, अग्नि, मूसल, ऊखल आदि वस्तुओं को पारस्परिक व्यवहार (भलाई के लिए) के विषय में छोड़कर न प्रदान यद्यपि इस तीसरे भेद का स्वरूप ऐसा है, परन्तु इसमें सार्थक-निरर्थक का भेद रखा गया है। प्रयोजन में ऐसा करना अर्थदण्ड और निष्प्रयोजन से ऐसा करना अनर्थ कहा गया है। उपासकदशागसूत्र के टीकाकार ने इस सम्बन्ध में विशेष स्पष्टी किया है—“जिनसे हिंसा होती है, उन अस्त्र, शस्त्र, आग, विष आदि हिंसाधनों को क्रोधाविष्ट अथवा क्रोधावेश से रहित व्यक्ति के हाथों में दे देना हिंसा या हिंसा में सहायक होना है।

पापोपदेश—अनर्थदण्ड का चौथा भेद है। इसका अर्थ पापकर्म का उद्घाटन देना है। ऐसा उपदेश (श्रवण, सुझाव, सलाह) जिसे सुनकर व्यक्ति पाप कार्य हिंसा, असत्य, बेईमानी, चोरी, मैथुन एवं परिग्रह आदि में—प्रवृत्त हो, वह पापदेश नामक अनर्थदण्ड है। जो कार्य पापरूप है, उनका उपदेश देना पापोपदेश है।

बहुत से लोगो में एक बहुत बुरी आदत होती है कि वे जिस चीज को बुझ समझते हैं, फिर भी उनका जान-बूझ कर या लापरवाही से प्रचार करते हैं।

परन्तु वह अनर्थदण्ड है, इसलिए श्रावक के लिए त्याज्य है। एक शराबी जानता है कि शराब हानिकारक वस्तु है, फिर भी वह दूसरों को शराब का चक्का लगाने के लिए प्रेरणा देता है, यह पापोपदेश है। जो बात बुरी है, अगर उसे कोई

१ हिंसाहेतुत्वादायुधानल विपादयो हिंसोच्यते, तेषां प्रदानम् ।

अन्यस्मै क्रोधाभिभूताय, अनभिभूताय प्रदान, परेषां समर्पणम् ॥

—उपासकदशाग—टीका

व्यक्ति लाचारीवश या कमजोरी से नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका प्रचार तो न करे। पापोपदेश से कोई लाभ नहीं है, बल्कि दूसरे को अध पतन की ओर ले जाना है। इसलिए श्रावक के लिए यह त्याज्य है।

आजकल बहुत से राजनैतिक पार्टी के या श्रमजीवी सस्थाओं के नेता मजदूरो एव विद्यार्थियों को उकसाते हैं—हड़ताल कर दो, दगा करो, आग लगादो, बस जला दो, मकान के शीशे तोड़ दो, लूट लो, राज्यद्रोह करो, घेरा डालो, राष्ट्रोत्थान में बाधक बनो।” ये सब भी एक प्रकार से पापोपदेश है।

इसी प्रकार कई लोगो की आदत होती है, वे दूसरो को छोटी सलाह दे देते हैं, परस्पर पतिपत्नी में, भाई-भाई में, या पड़ोसियों में फूट डालने, हिंसा भड़काने, दगा कराने का प्रयत्न करते हैं। अथवा कई लोग कहते हैं—बकरा मारो, पशुवलि करो, बैलो को खूब पीटकर उनसे काम लो आदि।

इस प्रकार अनर्थदण्ड के चार आधारस्तम्भ हैं, श्रावक को इनको भलीभाँति समझकर इनसे बचना चाहिए। जो श्रावक प्रत्येक प्रवृत्ति को प्रारम्भ करने से पूर्व अर्थ-अनर्थ का विवेक करके निरर्थक कार्यों से बचता है, वही अनर्थदण्ड के पाप से अपनी आत्मा को बचा सकता है। यो तो बाहर से (द्रव्य से) देखने में अनर्थदण्ड प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का विनाश करता है, किन्तु भाव से अन्तरंगरूप से वह आत्मा की हानि करता है, आत्मविकास रोकता है। जो व्यक्ति दूसरो को कष्ट पहुँचाता है, कष्ट पहुँचाने का विचार करता है या वाणी से प्रेरणा करता है, वह दूसरो को तो कष्ट पहुँचा सकेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि वह निश्चय में अपनी आत्मा की भावहिंसा कर लेता है। इसलिए अनर्थदण्ड का परित्याग श्रावक के लिए आवश्यक है।

पहले कहा जा चुका है कि दण्ड का सर्वथा त्याग श्रावक के लिए सम्भव नहीं, इसलिए दण्ड के दो भेद करके गृहस्थ के लिए अनर्थदण्ड के त्याग का विधान किया गया। यदि कोई श्रावक आवेश या सनक में आकर अर्थदण्ड का भी सर्वथा त्याग करेगा तो अर्थदण्ड के बदले दम्भादि का अधिक अनर्थदण्ड गले पड़ जाएगा। मान लीजिए, एक श्रावक न्यायनीतिपूर्वक व्यवसाय करके अर्थोपार्जन करता है, अगर वह इस अर्थदण्ड से भी छुटकारा पाने के लिए न्यायसंगत अर्थोपार्जन भी बन्द कर देता है तो अपना तथा अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे या तो आत्महत्या का मार्ग स्वीकार करना होगा, या उसे डकैती, चोरी, ठगई, जेबकटी, तस्करी आदि या ऐसे ही अन्य कार्य करने होंगे, जिनसे मूलव्रत का तो भग होगा ही, उक्त महापाप से भयकर कर्मबन्धन होगा, दुर्गति होगी। इस प्रकार श्रावक अपनी उच्च भूमिका के बिना अनर्थदण्ड के त्याग के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी त्याग कर देगा तो स्वयं को अर्थदण्ड के बदले अधिक भयकर अनर्थदण्ड में डाल देगा। हाँ, सामायिक, पीपघ आदि व्रतो की आराधना के समय वह अर्थदण्ड का सर्वथा त्याग कर सकता है। इसी प्रकार समय-

समय पर विशेष त्याग करके वह अर्थदण्ड से भी यथाशक्ति वचता है। किन्तु बिना ही सोचे-समझे यो ही सनक में आकर अर्थदण्ड का त्याग करने का परिणाम 'लेने गई पूत और खो आई पति' की कहावत को चरितार्थ करता है। अर्थदण्ड से मुक्त होने के नाम पर यदि कोई स्वास्थ्य रक्षा की उपेक्षा करके पोषक तत्व से युक्त खानपान छोड़ दे तो शरीर में व्याधियाँ पैदा होने पर उसे अष्ट दवाइयाँ, इन्जेक्शन आदि लेने पड़ेंगे या 'अप्याण वोसिरामि' करके अकाल में ही अपने शरीर को यहाँ से विदा करना होगा। अर्थदण्ड से बचने के लिए कृपिकर्म का सभी लोग त्याग कर दें तो क्या नतीजा आएगा? भूखे-मरते लोग मासादि का सेवन करके और अनर्थ में पड़ेंगे। अतः शास्त्र-कारो ने अर्थदण्ड के त्याग का भार श्रावको पर न डालकर अनर्थदण्ड का ही त्याग करने का विधान किया है, इसीलिए इस व्रत का नाम—'अनर्थदण्डविरमणव्रत' रखा गया है।

इस व्रत पालन में पांच दोषों से बचो

श्रावक को अर्थदण्ड का त्याग करने की चिन्ता छोड़कर सर्वप्रथम अनर्थदण्ड के पाँच अतिचारों से बचने और शुद्धरूप से अनर्थदण्डविरमणव्रत का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

शास्त्रकारो ने इस व्रत के पांच अतिचार बताए हैं, जो जानने योग्य हैं, आवरण करने योग्य नहीं। वे इस प्रकार हैं—कन्दर्प, कौत्सुक्य, मौख्य, सयुक्ताधिकरण और उपभोगपरिभोगातिरिक्तता।

आचार्य समन्तभद्र ने उपभोगपरिभोगातिरिक्तता के बदले 'अतिप्रसाधन' बताया है, तथा आचार्य अमृतचन्द्र ने 'भोगानर्थक्य' नामक अतिचार बताया है। भावार्थ तीनों का एक ही है—उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों या साधनों का अधिकाधिक उपभोग करना।

मैं प्राचीन आचार्यों के चिन्तन के प्रकाश में इन सबकी क्रमशः व्याख्या कर रहा हूँ।

पहला अतिचार है—कन्दर्प। जिसका अर्थ है—कामवासना को उत्तेजित करने वाले, मोहोत्पादक शब्दों का हास्य या व्यंग्य में दूसरों के प्रति प्रयोग करना या सुनना कन्दर्प नामक अतिचार है। बोधबद्ध के विनोद करना इस अतिचार में नहीं है। अश्लील नाटक या सिनेमा देखने वाले, गन्दे उपन्यास या अश्लील कहानियाँ पढ़ने सुनने वाले इस अतिचार से कैसे बचे रह सकते हैं ?

दूसरा अतिचार कौत्सुक्य है, जिसका अर्थ है—आँख, नाक, मुँह आदि अंगों को टेढ़े-मेढ़े, मोड़े-मढ़े रूप में विकृत बनाकर भाव या विद्वेषक (जॉकर) की-सी चेष्टा करके लोगों को हँसाना, कुतूहल पैदा करना, बहुरूपिये की तरह विचित्र वेष बनाकर लोगों को विस्मय में डालना।

सम्य समाज मे ऐसा हास्याचार्य आरवक प्रतिष्ठा का भाजन नही बन सकता ।

तीसरा अतिचार है—मौख्यं । मौख्यं का मतलब है—अकारण ही अधिक बोलना, कुछ न कुछ बकवास करते रहना, इधर-उधर की दुनिया भर की गप्पें हाँकना निष्प्रयोजन अनगल बातें कहना । वाचालता आरवक-जीवन के लिए अभिशाप है । वह एक रोग है, जो मनुष्य को जर्जर बना देता है । नीतिकार कहते हैं—‘वचनपातो वीर्यपातात् गरीयान्’ वचनपात (वाणी का बोलना) वीर्यपात से भी बढकर है । जो जितना भी कम बोलता है, वह उतना ही सक्षम तथा चिरजीवी होता है । प्रकृति की चिरजीविता का रहस्य उसका मौन है । प्रकृति सदैव मौन रहती है, इसलिए बडे से बडे सकटकाल मे भी अपनी रक्षा कर लेती है । बातूनी या वाचाल व्यक्ति कई बार बहुत ही क्षत्रनाक होता है । अधिक बोलने से मानसिक एव आत्मिक शान्ति का भग होता है । इसीलिए तो भगवान महावीर ने साधको से कहा है—‘बहुय माय आलवें’ अधिक मत बोलो । जो मनुष्य वाणी का समय रख सकता है, उसकी वाणी बडी प्रभावशालिनी एव तेजस्वी होती है । भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद साढे बारह वर्ष तक मौन रखा था । यही उनकी प्रबल आत्मशक्ति का रहस्य था । मौख्यं नामक अतिचार से बचने के लिए जीभ पर समय रखना एव मौन की साधना करनी चाहिए ।

इसके बाद चौथा अतिचार है—सयुक्ताधिकरण । सयुक्ताधिकरण का अर्थ है—कूटने, पीसने एव गूहकार्य के अन्यान्य साधनो का अधिकाधिक और निष्प्रयोजन संग्रह कर रखना । जैसे ऊखल, मूसल, चक्की, झाडू, सूप, सिला, लोढी आदि वस्तु एक-एक चाहिए, किन्तु बहुत अधिक सख्या मे संग्रह करके रखना । सयुक्ताधिकरण नामक अतिचार है । अथवा इस अतिचार का एक नाम असमीक्ष्याधिकरण भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है—बिना बिचारे किसी से कलह कर बैठना, बात की बात मे झगडा मोल लेना, किसी दूसरे की पचायत मे बिना किसी प्रकार का विचार किये या बिना कहे पड जाना और व्यर्थ का झझट मोल ले लेना, बिना विचारे प्रवृत्ति करने को भी असमीक्ष्याधिकरण कहते है ।

इसके बाद पाचवा अतिचार है—उपभोग-परिभोगातिरिक्तता । इसका अर्थ है—जो पदार्थ उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करते समय मर्यादा मे रखे थे, उनमे अत्यधिक आसक्त रहना, उनमे आनन्द मानकर उनका पुन-पुन उपयोग करना, उनका उपयोग जीवन निर्वाह के लिए नही, अपितु मौज-मौक या केवल स्वाद के लिए उनका उपयोग करना । जैसे पेट ठसाठस भरा होने पर भी स्वाद के लोभ मे आकर और अधिक ठूस लेना, कपडो की आवश्यकता न होने पर भी केवल फैशन और शोक की दृष्टि से उन्हें बार-बार बदलना, नयी-नयी डिजाइन के कपडे पहनना, केवल आनन्द या चस्के के लिए अनावश्यक बार-बार स्नान करना आदि उपभोग-परिभोगातिरिक्तता नामक अतिचार है । आरवक को कम से कम पदार्थो से अपना

जीवन-निर्वाह करना चाहिए, तभी वह इस अतिचार से बच सकता है। मतलब यह है कि शरीर-रक्षा या जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, शय्या आदि पदार्थों का उपभोग अनर्थदण्ड है, जबकि रसास्वाद, फैशन-विलास, बडप्पन प्रदर्शन या मौज-शौक के लिए भोजन, वस्त्र, शय्या आदि का उपभोग करना अनर्थदण्ड है।

अनर्थदण्ड विरमणव्रत से मन-वचन-काया से होने वाली समस्त प्रवृत्तियाँ शुद्ध होती हैं। प्रवृत्तियाँ निरवद्य हुए बिना आगे के सामायिक आदि व्रतों की आराधना नहीं हो सकती है। इसलिए जैसे किसान खेती करने से पहले खेत में उगे हुए निरर्थक घास-फूस, झाड़-झाखाड़ को उखाड़ फेंकता है, तभी उस भूमि में बीज बोने पर सुन्दर खेती हो सकती है, वैसे ही गृहस्थ श्रावक को सामायिक आदि की साधना करने से पूर्व अनर्थदण्ड के घास-फूस या झाड़-झाखाड़ को उखाड़ फेंकना चाहिए।

तभी समभाव आदि के बीज हृदयभूमि में बोने पर आत्म-विकास की सुन्दर फसल लहलहा सकती है। वास्तव में अनर्थदण्ड का त्याग श्रावक को प्रकृति के निकट लाता है। प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जबकि अनर्थदण्ड के पुजारी भोग-परायण भौतिकवादी लोग कृत्रिम जीवन जीना पसंद करते हैं, जो उनके ही लिए अधिक दुःखदायक, अशान्तिजनक और भयावह होता है। इसलिए गृहस्थ श्रावक को इस व्रत के सभी पहलुओं पर विचार करके उत्साहपूर्वक इसका पालन करना चाहिए।

अध्याय ४

श्रावकधर्म-दर्शन

शिक्षाव्रत : एक पर्यालोचन

- ☐ सामायिक व्रत की सार्वभौम उपयोगिता
- ☐ सामायिक का व्यापक रूप
- ☐ सामायिक व्रत विधि, शुद्धि और सावधानी
- ☐ देवशावकाशिकव्रत स्वरूप और विश्लेषण
- ☐ पौषव्रत आत्म-निर्माण का पुण्य-मथ
- ☐ श्रावक का भूतिमान औदार्य अतिथि-सविभाग व्रत
- ☐ सलेखना अतिम समय की अमृत-साधना

सामायिकव्रत की सार्वभौम उपयोगिता

आत्मिक-विकास के लिए सद्गुणों की जड़े सींचो

वृक्ष जितना ऊपर उठा और फैला हुआ दीखता है, उतना ही वह पृथ्वी के भीतर भी घँसा हुआ होता है। हर पेड़ की जड़ें काफी गहरी जाती हैं, काफी घेरा घेरती हैं और वे काफी सख्या में भी होती हैं। यदि वे न हों, कम हों या कमजोर हों तो वृक्ष के ऊपरी भाग पर उसका प्रभाव सुनिश्चित होता है। कमजोर जड़ों वाला वृक्ष दिनानुदिन जराजीर्ण होता जाएगा, उसका विकास तो रुका ही पड़ा रहेगा। ठीक इसी तरह मनुष्य की आस्थाएँ, मान्यताएँ, आकांक्षाएँ, विचारधारा और प्रवृत्तियाँ, जो जड़रूप में विद्यमान रहती हैं, उन्हीं का प्रतिफल बाह्य जीवन में उन्नति-अवनति के रूप में दीख पड़ता है। देखने में सब मनुष्य लगभग समान दिखाई देते हैं, पर उनके बीच में जो असाधारण अन्तर दीख पड़ता है, उसका कारण व्यक्तियों की आन्तरिक स्थिति की दुर्बलता या सबलता ही होता है।

जड़ों में खाद-पानी मिले बिना या भीतर उसे फैलने-फूटने के लिए अवसर प्राप्त हुए बिना किसी वृक्ष के सुविकसित होने की आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार सुसंस्कृत व्यक्तित्व के निर्माण की संभावना तभी होती है, जब विचार-आचार को व्यवस्थित ढंग से पनपाने का अवसर मिलता है। जिसकी विचारधारा एवं आचार पद्धति अस्तव्यस्त है, उसे बाह्यजीवन में तो कोई भी महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिलती, आन्तरिक जीवन में सफलता मिलने की आशा भी दूर रहती है।

भयवश या घूर्तता से किसी को कोई अप्रत्याशित सफलता मिल भी जाती है, फिर भी उसमें तनिक भी स्थायित्व नहीं होता। बाहर से थोपी हुई सफलता किसी भी समय असफलता में परिणत हो सकती है। पेड़ पर नकली फल-फूल धागों में बाँधकर लटका दिये जायें तो कुछ समय तक फल-फूलों से लदे वृक्ष-सी शोभा तो दे सकते हैं, पर यह आकर्षण न तो स्थिर रहता है और न कोई प्रयोजन पूरा करता है। इसी प्रकार जो नकली सफलता चालाकी या घूर्तता से संयोगवश मिल जाती है, वह न तो चिरस्थायी होती है और न उस व्यक्ति का गौरव बढ़ाती है। बल्कि अयोग्य की सफलता लोगों के लिए व्यर्थ या उपहास का माध्यम बनकर रह जाती है। गुणों

के अभाव में प्राप्त की हुई सफलताएँ छोटे बच्चों द्वारा विनोद के लिए लगाई हुई नकली मूँछों की तरह हैं, जो जरा-सी हरकत होने पर नीचे गिर पड़ती हैं और नकली जवानी के स्थान पर असली बचपन को फिर प्रगट कर देती हैं।

किसी व्यक्ति की वास्तविक और सुस्थिर उन्नति का आधार उसकी मनोभूमि का परिष्कार ही माना जा सकता है। जिसके भीतर सद्गुणों की जड़ें जितनी गहरी घसी हुई होंगी जितनी अधिक होंगी, और जितनी पुष्पित-फलित होंगी, उसका बाह्य-जीवन भी उसी अनुपात से सुविकसित, सतुलित, प्रगतिशील और सुख-शान्तिमय बन रहा होगा, उसमें स्थिरता भी बनी रहेगी। परिस्थितियों के झझावातों से उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ उस पर उतना ही प्रभाव डाल सकती हैं, जितना पतझड़ पेड़ों पर डालता है। पत्ते जरूर झड़ जाते हैं, पर वृक्ष के तनों से प्रवाहित होने वाली रसधारा उस अभाव की शीघ्र ही पूर्ति कर देती है और वृक्ष पुनः नई कोपलों और पत्तियों से लद जाता है। सच तो यह है कि पतझड़ के बाद ही उसे फल-फूलों से लदने का अवसर आता है। इसी प्रकार विपत्तियाँ मनस्वी पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि विपत्तियों को समभाव से सहकर पार-करने के बाद उसकी प्रतिभा में चार चाँद लग जाते हैं, जिसके बल पर उसे और अधिक तेजी के साथ आत्मविकास करने का अवसर मिल जाता है।

इसलिए व्यक्ति को आत्मिक विकास के लिए सद्गुणों की जड़ें सींचनी चाहिए तभी उसका जीवनरूपी वटवृक्ष सुविकसित और विशाल बन सकेगा।

सद्गुणों की सम्पत्ति साधक का पुरुषार्थ

प्रश्न होता है कि सद्गुणों की सम्पत्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या कोई इष्टदेव, भगवान् या ईश्वर हमें सद्गुणों की सम्पत्ति प्राप्त करा देगा? अथवा किसी और शक्ति की कृपा से सद्गुण प्राप्त हो जाएँगे? जहाँ तक जैनसिद्धान्त का प्रश्न है, जैनसिद्धान्त परमात्मा को अवश्य मानता है, बीतराग भगवान् को भी मानता है, उनके आदर्श को प्रत्येक जैन साधक दृष्टिगत रखता है, किन्तु वे उसे सद्गुण प्राप्त करा देंगे, वे उसका आत्म-विकास कर देंगे, यह अपेक्षा नहीं रखता। सद्गुणों की सम्पत्ति साधक को अपने ही बलव्रते पर प्राप्त हो सकती है। अपने ही प्रयत्न से, अपने ही अभ्यास से सद्गुणों की वृद्धि हो सकती है। सद्गुणों की शक्ति और विशेषताओं से अपने आपको साधक सुसज्जित करने का प्रयत्न करे। जैसे समस्त पदार्थों का आधार आकाश है, वैसे ही समस्त सद्गुणों का आधार सामायिक है। क्योंकि सामायिक से रहित चरित्रादि गुणान्वित नहीं हो सकते।^१

१ सामायिक गुणानामाधार खमिव सर्वभावानाम्।

न हि सामायिकहीनाचरणगुणान्विता येन ॥

अतः सामायिक-साधनापरायण होने के लिए साधक को अपने अन्दर सद्गुणों जितने बीजाकुल दिखाई दें, जो अच्छाईयाँ और सत्प्रवृत्तियाँ नजर आएँ, उन्हें जितने रहना चाहिए। उन्हें सींचने और बढ़ाने में लग जाना चाहिए। इस प्रकार एक को सद्गुणों के विकास के लिए उन्हीं के सम्बन्ध में सोचना, वैसा ही पढ़ना, ता ही बोलना चाहिए, जो सद्गुणों की वृद्धि में सहायक हो। दुर्गुणों के चिन्तन, तावरण, कथन, पठन-पाठन, लेखन से दूर रहना चाहिए। तभी सद्गुणों की वृद्धि, रक्षा एवं विकाम हो सकेगा।

त्यगवृत्ति टिकाने के लिए सामायिकव्रत

गृहस्थ श्रावक ने पाँच अणुव्रत और उन्हें परिपुष्ट करने वाले तीन गुणव्रतों का स्वीकार कर लिये हैं, और उनका पालन भी अपनी शक्ति के आधार पर वह कर रहा है। अर्थात् पाँच मूलव्रतों को सिंचन करके जीवनरूपी वटवृक्ष को हरा-भरा, क्षिप्तफलित, छायावान तथा रमणीय रखने के लिए तीन गुणव्रतों तक को स्वीकार कर लिया। परन्तु अभी तक उसने प्रायः शरीर, मन एवं वचन से सम्बन्धित व्रतों को स्वीकार किया। क्योंकि श्रावक जो भी व्रत स्वीकार करता है, वह सर्वोपरि से है, एकारूप से करता है। इन आठ व्रतों से वह इतनी योग्यता सम्पादन कर लेता है कि पाँच अणुव्रतों को स्वीकार करके उसने हिंसा आदि आक्रान्तों का आशिक रूप में त्याग किया, महापाप का त्याग किया। भौतिक वस्तुओं में आनन्द मानना छोड़कर जीवन-निर्वाह के लिए सीमित पदार्थों का उपभोग-परिभोग स्वीकार किया, क्षेत्र मर्यादित किया, उनमें भी निरर्थक हिंसादि का त्याग किया, अपनी आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित कर लीं। श्रावक इस प्रकार की त्यागवृत्ति आठव्रतों द्वारा प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह त्यागवृत्ति अभी टिक सकती है, जब श्रावक आध्यात्मिक आनन्द से ओत-प्रोत हो, आत्मस्वरूप का उसे भान हो जाय और वह उसी में अधिकतर मग्न रहने का प्रयत्न करे, आत्मा-अनात्मा (चेतन और जड़) का भेदविज्ञान हो, आत्मा के विज्ञान गुणों का तथा पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का संस्कार परिपक्व हो जाय। अन्यथा, उसके द्वारा अभी तक प्राप्त त्यागवृत्ति टिकेगी नहीं। वैराग्य के बिना, त्याग में स्थिरता नहीं आती। इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकारों ने सामायिक, देशावकाशिक, पीपधोपवास एवं अतिथि सविभाग, इन चार शिक्षाव्रतों का विधान किया, जिनसे श्रावक आत्मस्वरूप का भान जागृत रख सके, भेदविज्ञान को भी स्थायित्व प्रदान कर सके। इन चारों व्रतों का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा, उतना ही श्रावक-जीवन व्यापक एवं प्रगल्भ बनेगा, पूर्वोक्त आठ व्रतों में उत्तरोत्तर शुद्धता आएगी।

अतः त्यागवृत्ति को टिकाने के लिए सर्वप्रथम सामायिकव्रत का अभ्यास करना आवश्यक है। सामायिकव्रत की आवश्यकता और भी कुछ युक्तियों और तर्कों से सिद्ध होती है।

सामायिकव्रत का स्वीकार न करने पर

सामायिकव्रत का स्वीकार न करने पर श्रावक को अपने जीवन के लक्ष्य का भान होगा नहीं। वह उधर अबाधुव त्याग तो करता रहेगा, किन्तु त्याग में विवेक नहीं रहेगा, आत्मस्वरूप का भान न होने के कारण सासारिक उलझनें तथा अज्ञानों उपस्थित होने पर वह अपना सन्तुलन खो बैठेगा। प्रत्येक कार्य करेगा, उसमें चित्त की स्थिरता नहीं होगी। आत्मा-अनात्मा का भेदविज्ञान न होने से उसे त्याग का अहंकार ले डूवेगा, त्याग के साथ फलासक्ति का विष उसकी की-कराई व्रताराधना को विषाक्त बना देगा, स्थूल रूप से त्याग करने के बाद भी साधक को त्याग का आनन्द नहीं आएगा, वह उस त्याग के द्वारा स्वयं प्रसिद्ध होकर दूसरों के सामने अपनी त्याग-वृत्ति का विज्ञापन करता रहेगा। वह त्याग के साथ परलोक की सौदेबाजी करने को तैयार होगा, अथवा इहलौकिक कामना या प्रसिद्धि के चक्कर में पड़ेगा। अथवा इस त्याग के कारण अभिमानाविष्ट होकर दूसरों को नीचा दिखाने या बदनाम करने और स्वयं को उत्कृष्ट बताने का प्रयत्न करेगा। आत्मा-अनात्मा का भेदविज्ञान या आत्मस्वरूप का ज्ञान जीवन में सत्कारबद्ध न होने से उसकी सबसे पहली शिकायत यह रहेगी कि मैं तो बहुत चाहता हूँ चित्त को एकाग्र एवं स्थिर करना, परन्तु आत्मस्वरूप में न टिककर बार-बार वह भटक जाता है। दूसरों के प्रति उसके मन में उदारता नहीं होती, अपने स्वार्थ या लोभ के वशीभूत होकर वह कभी-कभी दूसरों के प्रति द्वेष या रोष ले आता है। मनोज्ञ दृश्य, अव्यय, स्पृश्य, आस्वाद्य आदि पदार्थों को देखकर राग, मोह और आसक्ति होगी। अमनोज्ञ या अनिष्ट पदार्थों के प्रति द्वेष, घृणा या रोष करेगा, इष्ट पदार्थों, परिस्थितियों या व्यक्तियों आदि का वियोग तथा अनिष्ट पदार्थों के सयोग को देखकर दुःखित व्यथित होगा। अपने पर सकट, व्यापार में आटा, या और कोई विपत्ति आ पड़ने पर आपे से बाहर हो जाएगा, अपना सन्तुलन बिगाड़ लेगा। राग या अन्य किसी पीड़ा के होने पर मन स्थिति खराब हो जाएगी। किसी अभीष्ट कार्य में सफलता न मिलने पर खिन्न, उदास एवं निराश हो जाएगा। परीक्षा में फेल होने पर, चोरी हो जाने पर मन में आतंश्यान्त करेगा या रुदन या विलाप करेगा। लड़की बही हो जाने पर शादी की चिन्ता, लड़का आबारागद हो जाने पर उसकी चिन्ता, यो अनेक समस्याएँ उसके मन को अशान्त बना डालेंगी। इस प्रकार साधक की शिकायत यही रहती है कि क्या करें, किसी धर्म-पुण्य कार्य में मन नहीं लगता, बुराईयाँ छोटने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन छूटती नहीं। यो व्रतधारी श्रावक पूर्वोक्त आठ व्रतों के स्वीकार करने के बावजूद भी कर्मबन्धन को तोड़ने के वजाय बात-बात में नये-नये कर्मबन्धन करता रहता है, पद-पद पर कर्मबन्धन एक या दूसरे प्रकार से होता रहता है। इतने प्रचुर साधन, धन, विद्या, बुद्धि, शारीरिक बल आदि के होते हुए भी साधक दुःखी होता रहता है, बेचैन है, लोभ, स्वार्थ, घृणा आदि से परेशान है। एक अमुक वस्तु के अभाव में दुःख से पीड़ित हो उठता है, वह उच्च शिक्षा-सम्पन्न, अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी भूला-भटका-सा दिखाई

देता है। विद्वान्, व्यापारी, नेता, पण्डित, उच्चपद पर आसीन लोग जीवन-निर्वाह की पर्याप्त सामग्री हाते हुए भी उद्विग्न एवं अशान्त मालूम होते हैं। सभी उसी एक ही प्रश्न के समाधान के लिए परेशान दिखाई देते हैं। अधिकांश लोगों की एक ही शिकायत है—सधर्ष, अभाव, दुःख, विपत्ति, क्लेश, अशान्ति और परेशानी। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकांश व्यक्ति इसी प्रश्न के पीछे परेशान हैं। वे तरह-तरह के प्रयत्न करते हैं, फिर भी इसका समाधान नहीं मिलता।

जीवन के प्रश्नों का समाधान सामायिक साधना में

वस्तुतः जीवन के दृढ़ प्रश्न का समाधान बाहरी सफलताओं में याह्य वैभव में ढूँढ़ने से नहीं मिलता। इसका समाधान मनुष्य के अपने अन्तर में है। मनुष्य की बुद्धि एवं भौतिक विद्या में वृद्धि हुई है, लेकिन हृदय अभी तक मर्काण बना हुआ है। राजगुणों बुद्धि के बल पर व्यापार, शिक्षा, पाण्डित्य, विद्वत्ता, उच्चपद या जीवन की अन्य सभी प्रकार की सफलताएँ मिल सकती हैं, किन्तु हृदय की व्यापकता एवं विशालता तथा आत्मा के निजी गुणों एवं शक्तियों की अभिव्यक्ति के अभाव में ये सब सफलताओं के बड़े-बड़े महल अभी तरह-तरह उरावने और अटपट लगते हैं, जैसा मनुमान अँधेरे भवन और किले। आत्मस्वरूप के ज्ञान एवं आत्मशक्ति के विकास के अभाव में मनुष्य की समस्त समृद्धि, विद्वत्ता, बटप्पन एवं उच्चपद के भयावह भूत उसे ही ज्ञान को दीखते हैं।

तीर्थंकर भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध को इन्हीं श्रुतों का सामना करना पड़ा। वे राजपुत्र थे, अतुल सम्पत्ति थी, सुन्दर और मध्य भवन थे, मन बहलाने के बड़े-बड़े साधन थे, और सभी कुछ थे। किन्तु उन्हें ये सब अटपटे लगे। आत्मप्रसाद, शान्ति, आनन्द, समाधान एवं सन्तोष उनको इस समृद्धि और राजमहलों में नहीं मिला। वैभव के अम्बार पर बैठकर उन्होंने शान्ति के मूर्य के दर्शन नहीं किये। वे इन सब वैभव-विलास के साधनों को छोड़कर जीवन के व्यापक मैदान में आए। समस्त साधन, सम्पत्ति और सम्बन्धों के समस्त को तोड़कर आत्मविकास के उज्ज्वल पथ पर आगे बढ़े।

प्रश्न होता है, वह कौन-सा उज्ज्वल पथ है, जिस पर चलकर तीर्थंकरों ने

१ उत्तराध्ययनसूत्र इस बात का साक्षी है—

चेच्छा दुपय च चउप्पय च,
मेत्त गिह्ण घणयन्न च मव्व ।
मकम्मवीओ अवमो पयाड,
परं भव मुन्दर-भावग वा ॥

—उत्त० अ० १३।२८

२ चइत्ता भागह वास चयकवट्ठी महिइत्थो ।

सन्ती मतिकरे लोण पत्तो गइमणत्तर ॥

—उत्त० अ० १८।३८

पूर्ण आत्मिक विकास प्राप्त किया, अनन्त सुख-शान्ति, असीम ज्ञान, असीम दर्शन और परम मुक्ति प्राप्त की, जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त किया, कृतकृत्य हुए ?

वह साधना, वह व्रत, वह अभ्यास एकमात्र सामायिक ही है, जिसके बल पर आत्मा इन समस्त पूर्वाक्त समस्याओं और प्रश्नों को समाहित करके विशुद्ध बनकर लोकालोक प्रकाशक पूर्ण आत्मविकासरूप केवलज्ञान और सर्वकर्मक्षयपूर्वक मोक्ष प्राप्त करता है। एक जैनाचार्य कहते हैं—

“सामायिक विशुद्धात्मा सर्वर्थाघातिकर्मणः ।

क्षयात् केवलमाप्नोति, लोकालोकप्रकाशकम् ॥”

—सामायिक से विशुद्ध हुआ आत्मा ज्ञानावरणीय आदि चार घातिकर्मों का सर्वथा—पूर्णरूपेण क्षय करके लोकालोकप्रकाशक केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

“जे केवि गया मोक्ष, जे वि य गच्छति जे गमिस्सति ।

ते सब्बे सामाहय-पभावेण सुणेयव्व ॥”

—जो भी साधक मृतकाल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जो मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य में जो मोक्ष जाएंगे, समझना चाहिए, वे सब सामायिक के प्रभाव से ही गये हैं, जा रहे हैं, या जाएंगे ।

‘सामायिक के बिना चाहे कोई कितना ही तपश्चरण कर ले, कितने ही कष्ट सह ले, कितने ही जप कर ले, मुनिवेष धारण करके स्थूलक्रियाकाण्डरूप चारित्र भी पाल ले, किन्तु समभाव रूप सामायिक के बिना न कोई कृतकृत्य हुआ है, और न ही किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है, और न ही होगी ।

(वस्तुतः चिन्ता, शोक, दुःख, विपत्ति, अभाव के निवारण के लिए मनुष्य कितना ही धन, वैभव, सुख-साधन जुटा ले, भौतिक विद्याएँ कितनी ही पढ़ लें, बौद्धिक विकास करके चाहे जितने वैज्ञानिक आविष्कार कर ले, जल-स्थल-नभ सब पर अपना आधिपत्य जमा ले, इन सबसे ऊपर उठकर चाहे जितने वेष धारण कर ले, कान फड़ा ले, जटा धारण कर ले, मस्तक मुँडा ले, कितने ही रजोहरण, पात्र आदि उपकरण रख ले, श्वेत वस्त्र पहन ले, दिगम्बर (निर्वस्त्र) हो जाय, जब तक हृदय में समभाव का उदय न होगा, तब तक न तो चिन्ता, शोक आदि समस्याओं का निवारण होगा, और न ही आत्मस्थिरता होगी और न मोक्ष होगा । इसीलिए एक आचार्य की अन्तर्वाणी फूट पड़ी—

“सेयवरो य आसवरो य, बुद्धो व तहव अन्नो य ।

समभावभावियप्पा सहइ सुफ्फ न सवेहो ।”

—चाहे कोई श्वेताम्बर हो, चाहे दिगम्बर, चाहे बुद्ध हा या और किसी वेष

१ किं तिव्वेण तवेण, किं च जवेण, किं चरित्तेण ।

समयाइ विण मुक्खो, न हु हुआओ कहवि, नहु होइ ॥

का साधक हो, जिसकी आत्मा समभाव से वापिस होगी, वह नि सन्देह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा ।

सामायिक की साधना स्वीकार करने पर और बार-बार उसका अभ्यास करने पर साधक का चित्त एकाग्र होने लगेगा, फिर चित्त स्थिर न होने की उसकी शिकायत नहीं रहेगी । उसका अन्तःकरण आत्मविश्वास में स्थिर होने लगेगा । दूसरों के प्रति उसके मन में आत्मीयता भावना जगेगी । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विकार उपशान्त होने लगेंगे । वह इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग अथवा इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति में निराश, खिन्न या उदास न होकर सम रहेगा, हानि-लाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा आदि प्रसंगों में मध्यस्थ रहेगा, सावध प्रवृत्तियों (बुराईयों) से उसका मन हटकर निरवध प्रवृत्तियों में स्वाभाविक रूप से लीन हो जाएगा । विपत्ति, कष्ट एवं दुःख आ पड़ने पर वह धबकाएगा नहीं, चिन्तित नहीं होगा, बेचैन नहीं होगा, अपितु समताभाव में स्थिर होकर शान्त, निश्चल एवं अनुद्विग्न रहेगा । भोगों के प्रचुर साधन होते हुए भी पहले जहाँ वह अशान्त एवं उद्विग्न रहता था, अब सामायिक के स्वीकार करने पर वह भोगों के प्रति अनासक्त, भोग्य पदार्थों के प्रति निर्लेप एवं निरपेक्ष रहेगा, आत्मस्वरूप में रमण करने पर उसके मन में इन भोगों की चाह भी नहीं जगेगी, न भोगों की कोई तृष्णा रहेगी । सामायिकव्रतधारी के द्वारा प्रतिदिन समत्व का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर, समता के संस्कार अन्तःकरण में बढभूल हो जाने पर गृहस्थजीवन में कोई उल्लङ्घन आएगी, क्षण्ट पड़ा होगी, या कोई समस्या खड़ी होगी तो उसका समाधान मिनटों में वह कर लेगा, वह ऐसे विकट प्रसंगों में भी सम रहेगा, विपन्न परिस्थितियों में भी शान्ति के महासागर में गोते लगाता रहेगा, तथाकथित विद्रोहियों, विरोधियों या शत्रुओं द्वारा प्रहार किये जाने, आक्षेप किये जाने, दोषारोपण किये जाने या बदनाम किये जाने पर भी सामायिक का आराधक अपने समभाव से विचलित न होगा, समता की अपनी लक्ष्मण-रेखा से एक इंच भी इधर-उधर न होगा, वह अपना सन्तुलन नहीं खोएगा, वह आवेश में आकर अपनी चित्तस्थिरता को नहीं छोड़ेगा, वह साम्यभाव का अवलम्बन लेकर आत्मभावों के चिन्तन में लीन रहेगा । अनिष्ट का संयोग हो या इष्ट का वियोग हो, भवन हो या वन हो, दुःख हो या सुख, शत्रु हो या मित्र, अथवा विरोधी हो या समर्थक, परजन हो या स्वजन सामायिकव्रती का मन ससार की समस्त भ्रमत्व बुद्धि से दूर रहकर सदा राग-द्वेष की परिणति को छोड़कर समभाव में स्थिर रहेगा । उत्कृष्ट समभावी वीतराग प्रभु से उसकी इसी प्रकार की समभाव में स्थित रहने की प्रार्थना होगी ।^१

१ दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराकृताशेष भ्रमत्वबुद्धे सम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥

—आचार्य अमितगति, सामायिक पाठ

कोई यह कह सकता है कि क्या तप, जप, क्रियाकाण्ड, देवपूजा, वीतराग-अर्चना, गुरुभक्ति से समताभाव नहीं आ सकता ? अथवा कोई व्यक्ति इन सासारिक झझटो में पड़े ही नहीं, एक जगह चुपचाप पड़ा रहे, न किसी से बोले, और न किसी से कोई वास्ता रखे, न व्यवहार करे तो क्या जीवन में समभाव नहीं आ सकता ? अथवा कोई समभाव का मंत्र लेकर या सामायिक का पाठ बोलकर जीवन-व्यवहार में चाहे जैसे बरते, चाहे जैसा आचरण करे, एक जगह चुपचाप बैठकर समभाव का मंत्र जपा करे तो क्या केवल इन्हीं से जीवन में समताभाव नहीं आ सकता ?

इन और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोरे तप, जप, क्रियाकाण्ड आदि से कदापि जीवन में समभाव नहीं आ सकता, न केवल निष्क्रिय और आलसी बनकर पड़े रहने से समभाव आ जाएगा। समभाव केवल बातों से या समभाव के मंत्र जाप करने मात्र से जीवन में आ नहीं सकता। समभाव का मंत्र लेकर या पाठ बोलकर यदि कोई जीवन-व्यवहार में आचरण समभाव के विपरीत करता है, जरा-सी भी समभाव की बूंद जीवन-व्यवहार में नहीं लाता, अनीति, अन्याय और अधर्म से युक्त जीवन-व्यवहार चलाता है, तो भला समता उसके जीवन में कैसे आ जाएगी ?

किसी के चुपचाप निष्क्रिय बनकर बैठ जाने से तो जीवन की समस्या हल नहीं होगी, वह तो और भी उलझती जाएगी। यह नहीं हो सकता कि ससार के सभी लोग उस व्यक्ति के अनुकूल और भक्त बन जाएँ, जिस समय दूसरे लोग उस पर आक्रमण करेंगे, उसकी निन्दा करेंगे, अपमान करेंगे, उस समय समभाव के अभ्यास के बिना वह कैसे चुपचाप निष्क्रिय बैठ समता का आचरण कर सकेगा ? समता के सम्यक् अभ्यास के बिना उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या रागद्वेष की परिणति अथवा वैकारिक हल-चल न हो, ऐसा सम्भव नहीं है। कोई व्यक्ति यदि चुपचाप निष्क्रिय होकर एक कोने में बैठ जाए तो क्या कठिनाइयों, दुखों और विपत्तियों से वह बचा रह सकता है ? वे तो आएँगी ही। ऐसा कोई भी व्यक्ति ससार में नहीं हुआ, जिस पर कदापि किसी प्रकार की विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई, दुःख या पीड़ा आई ही न हो। उनका आना अवश्यम्भावी है। तब क्या निष्क्रिय और चुपचाप बैठने वाला असमभावी व्यक्ति उनसे छुटकारा पा सकता है ? क्या वह उन विपत्तियों के समय शान्त, अनुद्विग्न और निश्चल रह सकता है ? विपत्तियों से बचकर, लुक-छिपकर, पीछा छुड़ा कर या किसी अविकारी को रिश्तत आदि देकर कोई थोड़े समय के लिए क्षणिक या आशिक सफलता भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु शान्त, अनुद्विग्न और निश्चल रहने के लिए व्यक्ति का समभाव से अभ्यस्त होना आवश्यक है। कई लोग सोचा करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, उसी के अनुरूप परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायें, उसी के अनुकूल दूसरे व्यक्ति आचरण करने लगें। अपनी हर अच्छी या बुरी आकांक्षा को वे पूर्ण हुई देखना चाहते हैं,

परन्तु यह आकांक्षा भी उसी प्रकार अमफल रहने वाली है, जैसी कठिनाइयों से पूर्ण सुरक्षित रहने की कामना। परन्तु क्या कभी ऐसा होना सम्भव है ? कदापि नहीं। स्वयं को अप्रिय, प्रतिकूल और दुःखद लगने वाली, कठिनाइयों को बढ़ाने वाली समस्याएँ किस प्रकार अपने अनुकूल बनाई जायें ? यह जीवन-विज्ञान का एक उच्चान्त प्रश्न है। दूसरे व्यक्ति या पदार्थ अपने ढंग के बने होते हैं, वे इच्छामात्र से अपने अनुकूल कहीं बन पाते हैं ? यह सोचना ही गलत है कि किसी भी प्रकार से हमें जिन्दगी भर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। उलझनों से रहित जीवन की व्यवस्था इस सृष्टि में नहीं हुई है। इसलिए उससे बचे रहने की कल्पना न करके, यह सोचना चाहिए, कि आए दिन उपस्थित होने वाली समस्याओं को सुलझाने का मही तरीका क्या है ? उसे जानें। रास्ते में दूर-दूर तक बिपरीत हुए समस्त काटों को बृंहारने-झाड़ने का दुःमाध्य पराक्रम करने की अपेक्षा विवेकी पुरुष पैरों में जूते पहनकर उन काटों में सहज ही अपना बचाव कर लेता है। उसी प्रकार अपने पास उलझनों का सुलझाने का यदि मही सन्तुलित दृष्टिकोण और तदनुसार समता का यथार्थ अभ्यास मौजूद हो तो भयकर और कठिन दिखाई देने वाली समस्याएँ भी बात की बात में सुलझती चली जाती हैं। परिस्थितियाँ अपने अनुकूल बनें, यह सोचते रहने की अपेक्षा परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए साम्ययोग की दृष्टि और तदनुसार प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति हमारे अनुकूल ही अपना स्वभाव बदल दे और जैसा हम चाहते हैं, वैसा ही चले, यह सोचने की अपेक्षा, यह सोचना अधिक युक्तिमगत है कि हम अपने में ऐसी विशेष दृष्टि और पुरुषार्थ उत्पन्न करें, जिसमें प्रतिकूल व्यक्ति की प्रतिकूलता किस अपेक्षा में है, यह जानकर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लें। वास्तव में प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए अपने भीतर कुछ ऐसी समत्वयुक्त विशेषताएँ होनी चाहिए, जिससे प्रतिपक्षी परिस्थितियाँ बहुत हद तक अनुकूल बन जाएँ। जुहार अपनी भट्ठी में लोहे के टूटे-फूटे टुकड़े डालकर उन्हें नर्म बनाता है और उनसे अपनी इच्छित वस्तु बना लेता है। उभी तरह समत्वयोगी श्रावक के भीतर भी ऐसी विशेषता होनी चाहिए, जिससे विपत्तता सम्पत्तता में बदल सके।

इस समत्वयोग (सामायिक) से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। इसमें मुख्यतया दो प्रकार का प्रशिक्षण होता है—(१) दूसरों की प्रतिकूलता का अनुकूलता में परिवर्तित करने की शक्ति, (२) समागत प्रतिकूलता को हसते-खेलते सहन कर लेने की क्षमता। यह शक्ति और क्षमता जिसमें जितनी विरुद्ध होगी वह जीवन सग्राम में उतना ही सफल रहेगा। हम बड़े और चित्र-विचित्र ससार में भी उसकी गाड़ी ठीक उसी तरह चलती रहेगी, जैसे फौजी टैंक ऊबड़-खाबड़ भूमि-रास्तों को पार करते हुए अपन लक्ष्य (गन्तव्य) तक जा पहुँचते हैं। जब कठिनाइयों का आते रहना स्वाभाविक है, और परिस्थितियों का प्रतिकूल रहना भी स्वाभाविक है तो यह भी आवश्यक है कि गृहस्थ श्रावक प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की शक्ति और क्षमता भी

उत्पन्न करे। सामायिक के दैनिक अभ्यास और प्रशिक्षण से ये दोनों गुण साधक में आ जाते हैं।

यह तो आप जानते ही हैं कि यह ससार समरस नहीं है। यहाँ भीत भी है तो उष्णता भी है, दिन भी है तो रात भी, जन्म का सम्बन्ध मृत्यु के साथ सदैव से चला आ रहा है। एक-सी परिस्थिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। प्रत्येक परिस्थिति का विपरीत भाव अवश्य दिखाई देता है। सुख और दुःख दोनों का जोड़ा है। यहाँ सर्वत्र न सुख है, न दुःख।

कहते हैं, विपत्ति जब आती है तो अकेली नहीं आती, वह स-दलबल आती है। एक कठिनाई से मनुष्य छूटता है कि दूसरी आ बमकती है। स्वास्थ्य ठीक हुआ नहीं कि व्यापार में घाटा लग गया। कर्ज पूरा किये दो दिन ही हुए थे कि किसी परिजन की मृत्यु हो गई। पानी की लहरों के समान एक पर एक मुसीबतें दौड़ी चली आती हैं। ऐसे समय में जो सामायिक का प्रशिक्षण नहीं लिये हुए हैं, उनके हाथ-पैर ठड़े हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं देती, पैर लड़खड़ा जाते हैं। प्रशिक्षण आशका रहती है कि फिर कोई नई मुसीबत खड़ी न हो जाए। इस दुश्चिन्ता के मारे रात-दिन परेशान रहते हैं।

मनुष्य की अनेक इच्छाएँ होती हैं—स्वस्थ शरीर की, प्रचुर धन की, सुन्दर सुशील पत्नी की, आत्माकारी विनयी पुत्रों की। वह अनेक कामनाएँ करता है, परन्तु परिस्थितियाँ प्रतिरोध करती हैं, जिससे उसके सुखभोग एवं तुष्टि में बाधा पड़ती है। इस कारण जो सामायिक का साधक नहीं है, वह दुःख का अनुभव पद-पद पर करने लगता है। यहाँ तक कि उसे जीवन ही दुःखमय लगने लगता है। जन्म होते ही पद-पद पर मृत्यु की आशका, धन बढ़ते ही चोरो का भय, पद बढ़ते ही औरों की ईर्ष्या, विद्वेष और मनोभालिन्य। यह क्रम चलता है, इसीलिए तो साधारण व्यक्ति को यह जीवन दुःखों का घर प्रतीत होता है। किन्तु सामायिक की तालीम पाया हुआ व्यक्ति जीवन को एक खेल समझता है। उसे जीवन केवल दुःखमय नहीं लगता वह समझता है कि जैसे बालक क्रीडा और विनोद के लिए, तथा भावी जीवन की तैयारी के लिए खेल खेलते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी आत्मा का विकास करते हुए पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जीवन का खेल खेलना है। यह क्रम तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा। कितने ही युग बदल गए, जन्म, पालन-पोषण, विकास, सघर्ष, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि का खेल वैसे ही चल रहा है। परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं, पात्र भिन्न हो सकते हैं, किन्तु सासारिक खेल का तार-तम्य सदैव ऐसे ही चलता रहा है, चलता रहेगा। फिर सुख-प्राप्ति के क्षणों में मदान्ध हो उठना और दुःख के क्षणों में बेतरह छाती पीटना, कौन इसे बुद्धिमत्ता का कार्य कहेगा? इस प्रकार सुख में फूलने और दुःख में तडपने से तो कर्मबन्धन का सिलसिला बढ़ता जाएगा। सामायिक का अभ्यासी व्यक्ति भी इन्हीं परिस्थितियों में रहकर

जीवन जीता है, पर वह जीवन को खेल की तरह खेलता है। वह खिलाडी की भावना रखकर जीवन के मैदान में खेलता है। खेल के मैदान में विजय की आकांक्षा प्रत्येक खिलाडी को रहती है। हर कोई गौरव और प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए हर सम्भव पर्याप्त प्रयत्न भी करता है। इतना होते हुए भी खिलाडी जानता है कि यह सब आखिर खेल ही तो है। खेल की हार-जीत कोई बड़ा महत्व नहीं रखती। खेल के मैदान से बाहर निकलते ही हारे और जीते, दोनों खिलाडी पक्ष-विपक्ष की हार-जीत की भावना को भूल जाते हैं और प्रेम तथा आनन्द के साथ आगे का कार्य फिर साधारण रीति से करने लगते हैं।

जिंदगी का खेल भी हॉकी, फुटबाल, शतरंज आदि के खेलों की तरह है। शतरंज के खिलाड़ियों के ऊँट, हाथी, प्यादा, शाह आदि क्षण-क्षण में मरते-जीते रहते हैं, पर खिलाड़ियों को इस हानि-नाम से हलकी-सी मुस्कराहट मात्र आती है। वे इसे बहुत महत्व नहीं देते। जो खेल की हार-जीत को ज्यादा महत्व दे देते हैं, वे नासमझ खिलाडी अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं। जरा-सी हार-जीत को बहुत अधिक तूल देकर आपस में लड़ने-मरने और शत्रुता बाँधने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जो सामायिक (समत्वयोग) की दृष्टि से जीना नहीं जानते, वे छोटी-छोटी बातों को बहुत अधिक महत्व दे देते हैं और फिर चिन्ता, भय, विक्षोभ, आशंका, और निराशा में ही डूबे रहते हैं। परन्तु सामायिक का अभ्यासी स्वयं को जीवन-खेल का खिलाडी समझकर सारे ससार को एक क्रीडा-स्थल समझकर सावधानीपूर्वक जीवन का खेल खेलता है। वह दुःख आपत्ति आदि को अधिक महत्व नहीं देता और हँसी-खुशी के साथ मानसिक सन्तुलन रखता हुआ उन्हें पार कर देता है।

आपने देखा होगा कि नाटक के पर्दे बार-बार बदलते हैं। उसमें काम करने वाले अभिनेताओं की कई बार वेप बदलने और कई-कई प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। जो अभिनेता कुछ ही समय पहले राजा का पार्ट राजसी ठाठ-बाट के साथ, उड़े गौरव, रीय और शान के साथ अदा कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसे मित्तारी का पार्ट अदा करना पड़ता है। वैसे ही फटी-टूटी पोशाक पहनकर दीनना भरे शब्दों में वह याचना करता है। कभी उसे जनानी पोशाक पहनकर नारी की तरह अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के अभिनय करना है, परन्तु मन में वह उस परिवर्तन का प्रभाव ग्रहण नहीं करता। न तो उसे राजा बनते समय कोई हर्षातिशेक होता है, और न मित्तारी बनते हुए दुःख होता है। नारी के अभिनय में भी उसे सज्जा या मकोच का अनुभव नहीं होता। क्योंकि वह जानता है कि यह सब गैल-गैल में हो रहा है। नाटक में जो अभिनय करना पड़ता है, वह तो एक दिग्रायामा है। मैं तो नाटक कपनी का निष्प एक छोटा-सा नौकर हूँ, जिसे इस प्रकार भाग्य कर्ते जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती है।

अभिनेता अपने अभिनय में गिर्य अवका उद्विग्न नहीं होता। और न ही दर्शकों

को उद्विग्नता या खिन्नता होती है। इसी प्रकार समत्वयोग का अभ्यासी जीवन के नाटक का खिलाडी भी विभिन्न अवस्थाओं में अपना कर्तव्य अदा करते समय हर्ष-शोक नहीं करता, वह तटस्थ रहता है, विपन्नता हो या सम्पन्नता, समभावपूर्वक वह अपना पार्ट अदा करता है। जिसने समत्वयोग का महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त समझ और सीख लिया, उसके लिए चिन्तित और उदास बनाने वाली कोई भी परिस्थिति इस दुनियाँ में नहीं रह पाती।

जीवन एक स्वप्न है। स्वप्न में मनुष्य कभी अपने आपको राजा के रूप में देखता है, कभी भिखारी के रूप में। उस समय उसकी मानसिक चेष्टाएँ भी उस समय की अवस्था के अनुरूप होती हैं। सुख-दुःख, मिलन-विछोह, हँसने-रोने की अनुभूति जागृत में होने वाली क्रियाओं जैसी ही सत्य प्रतीत होती है, पर जैसे ही नींद टूटती है, पिछले स्वप्न की गतिविधियों की स्मृति मात्र रह जाती है तथा स्वप्न में दृष्ट वस्तुओं या दृश्यों को जागरण के समय वह सत्य नहीं मानता। जो व्यक्ति स्वप्न में बेखी हुई परिस्थितियों को जागरण के समय भी सत्य मानकर उनसे हर्षित या दुःखित होता है, वह मूढात्मा जीने की कला नहीं समझता, उसी प्रकार जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को स्वप्नवत् न मानकर उन्हें सत्य मान लेता है, वह व्यक्ति भी हर्षित या दुःखित होता रहता है। किन्तु जो व्यक्ति सामायिकन्नत का अभ्यासी है, वह स्वप्न को सत्य नहीं मानकर मिलन-विछोह, हँसने-रोने, विपत्ति-सम्पत्ति आदि को सुख-दुःख रूप नहीं समझता, न हर्ष शोक-करता है।

जीवन एक महान् यात्रा है। रास्ते में चलते समय यात्री को कभी साफ सबक तो कभी कटीले-पथरीले जंगल पार करने पड़ते हैं। कहीं पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं तो कहीं नदियाँ लावनी पड़ती हैं, परन्तु रास्ते की थकान से थककर वह ठिठक कर नहीं बैठता। जीवन यात्रा का सच्चा यात्री भी समभाव का पायेय लेकर चलता है, वह भी जीवन के उतार-चढ़ावों के समय आने वाले सुखों और दुःखों की पथ की धूप-छाया समझे। न तो सुखों में आसक्त हो, और न ही दुःखों में द्वेष रोष करे या धवराए। परन्तु समताभाव से अनम्यस्त व्यक्ति जीवन यात्रा के पथ में पड़ने वाले सुखों की छाया में ही विश्राम करने के लिए उत्सुक हो जाएगा, वहीं जमकर बैठ जाएगा, आसक्त हो जाएगा और दुःखों के समय रोष-द्वेष करने लगेगा, निमित्तों पर दोषारोपण करके उनको गला-बुरा कहता रहेगा, कोसता रहेगा। यह बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि सामायिकन्नती श्रावक सुखों के समय राग और दुःखों के समय द्वेष न करके समभाव की पगडंडी पर निराबाध चलता रहे, अपने लक्ष्य—वीतरागता—के प्रति लगन और तत्परता बनाए रखे। ऐसा समभावी साधक देर-सदेर मजिल तक अवश्य पहुँच सकता है।

जीवन एक सग्राम है। यह सग्राम ऐसा है कि इसमें कायरो को भी लड़ना पड़ता है और शूरवीरो को भी। यह प्रतिदिन का सग्राम है। जो व्यक्ति डरपोक या

कायर है, क्या उसके जीवन में सघर्ष नहीं आएँगे ? समस्याएँ नहीं आयेंगी ? सघर्ष और समस्याएँ—दोनों का आवागमन अवश्यम्भावी है। कठिनाइयाँ, दुःख, मुसीबतें आदि ऐसे ही शत्रु हैं, जिनसे सघर्ष करना आवश्यक है, इनसे पिंड छुड़ाना कठिन है। जब ये आएँगी ही तब इनके साथ समत्वयोग का अभ्यासी (सामायिकव्रती) वीर योद्धा की तरह लड़ता है। परन्तु जो सामायिकव्रत से अनभिज्ञ होते हैं, वे समत्वयोग रूपी शस्त्र उठाने से भी काँपते हैं, वे साहसपूर्वक उन सघर्षों या समस्याओं से जूझ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास न तो समभाव का शस्त्र है और न ही सामायिकव्रत की विद्या प्राप्त है। इसलिए जीवन-संग्राम में ऐसे कायर व्यक्ति परास्त हो जाते हैं, दुःख, कठिनाइयों एवं विपत्तियों आदि से घबराकर उनके समक्ष हथियार डाल देते हैं, लेकिन समत्वविद्या में पारंगत सामायिकव्रती साधक स्वयं जूझकर विजयी होते हैं, वे कभी विपत्तियों या कठिनाइयों के सामने हथियार नहीं डालते, समर्पण नहीं करते। वे रक्त की अन्तिम बूंद तक काम-क्रोधादि शत्रुओं से लड़ते हैं और उन्हें परास्त करके पूर्ण आत्म-विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव वस्तुओं के प्रति ममत्व से भी सघर्ष करते हैं, और उस पर विजयी बनते हैं।

जीवन-उद्योग में सफलता के लिए सामायिक प्रशिक्षण आवश्यक

प्रत्येक उद्योग-धंधे को चलाने से पूर्व उसके सम्बन्ध में सभी तरह की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है कि उसे ठीक तरह से किस प्रकार चलाया जाय ? कल-कारखाने, खेती, व्यापार, मशीन, फैक्टरी आदि कुछ भी काम करना हो तो पहला प्रयत्न यही किया जाता है कि उसके सम्बन्ध में बारीकी से सब कुछ जानकारी और ठीक-ठीक अनुभव प्राप्त कर लें। कोई आलसी या जिद्दी व्यक्ति प्रमादवश जानकारी की उपेक्षा करके उस कार्य को प्रारम्भ कर दे तो उसे घाटा उठाना पड़ता है और अन्त में उसका कारोबार चीपट हो जाता है। कोई व्यक्ति मोटर चलाना प्रारम्भ कर दे, किन्तु उसने न तो मोटर ड्राइवरी सीखी है और न ही उसके पुर्जों की कोई जानकारी है तो वहाँ एक्सीडेंट (दुर्घटना) होने का खतरा है। हिसाब-किताब या क्रय-विक्रय के अनुभव के बिना यदि कोई व्यक्ति व्यापार शुरू कर देता है तो उसका व्यापार आगे चलकर ठप्प हो जाएगा। जिसे खेती करना नहीं आता, वह खेतों में बीज बिखेरता फिरे, इतने मात्र से अच्छी फसल की आशा कैसे रखी जा सकती है ? सेना, प्रशासन, पुलिस, रेलवे आदि सरकारी महकमों में नौकरी करने से पहले व्यक्ति को ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। ट्रेनिंग के बिना योही अनाड़ी, अप्रशिक्षित रगड़ों की भर्ती कर ली जाए तो उन अधिकारियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। अनाड़ी, अनभिज्ञ या अप्रशिक्षित (अनट्रेण्ड) व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं, वहाँ कोई न कोई सकट ही उत्पन्न करते हैं।

जिंदगी जीना भी एक प्रकार से भारी उद्योग को चलाना है। किसी मिल-

मालिक को जिस प्रकार छोटी से लेकर बड़ी तक अगणित समस्याओं को प्रतिदिन प्रतिक्रिया सुलझाते रहना पड़ता है, उसी प्रकार मानव-जीवन में भी अगणित समस्याएँ हर घड़ी प्रस्तुत रहती हैं और उन्हें समय-समय पर सुलझाना आवश्यक होता है। यदि उन समस्याओं का सुलझाव ठीक न हुआ तो गुत्थियाँ और अधिक उलझ जाती हैं। विपम दृष्टि एवं गलत संस्कार वाले लोग जीवन-उद्योग में आने वाली मामूली समस्याओं को न तो ठीक ढंग से सुलझा पाते हैं, और न ही वे सुलझाने का उपाय दूसरों से पूछते हैं, ऐसी दशा में मूल समस्याएँ सुलझने की अपेक्षा और अधिक उलझ कर परेशानी बढ़ाती हैं। किन्तु जिसकी समत्व दृष्टि है, जो सामायिक के ज्ञान से अभ्यस्त है, समभावपूर्वक जीवन जीने की कला जानता है, वह व्यक्ति जीवन-उद्योग में आने वाली अगणित समस्याओं को यथार्थ रूप से सुलझा देता है।

ऐसा इस ससार में कदापि नहीं होता कि जीवन में कभी समस्याएँ, कठिनाइयाँ या मुसीबतें आए ही नहीं, अथवा किसी भी व्यक्ति को पूर्ण निश्चिन्तता के साथ सरल और शान्तिपूर्ण जीवनयापन करने की सुविधा मिली हो। यदि ऐसा होता तो मानवीय बुद्धि, क्षमता और शक्ति का विकास ही सम्भव न होता। समस्याएँ, कठिनाइयाँ एवं मुसीबतें जीवन में आती हैं, उस समय समभावी बुद्धि से यथार्थ रूप से उनका हल खोजना पड़ता है, और अपना रास्ता स्वयं साफ करना पड़ता है, तभी बुद्धि, कर्तृत्व क्षमता, सामर्थ्य, आत्म-शक्ति आदि का विकास होता है।

गतिशीलता के लिए सामायिक आवश्यक

फिल्म में तस्वीरें एक के बाद एक न आएँ तो सिनेमा दर्शकों का मन ही ऊब जाय। पूरे फिल्म में एक ही चित्र सामने खड़ा रहे तो उसे कौन दर्शक देखना पसन्द करेगा? अनेक हलचल भरे दृश्य सामने आते हैं, तभी वह फिल्म दर्शक का ठीक तरह से मनोरंजन कर सकती है। इसी प्रकार इस ससार में मनुष्य के सामने एक ही तरह की सुखजनक परिस्थिति ही आती जाए तो वह आलसी, अकर्मण्य बन कर बैठ जाएगा। जब अनेक चिन्ताजनक परिस्थितियाँ सामने आती हैं, अनेक गुत्थियाँ उसके जीवन में उलझती हैं, तब वह उन परिस्थितियों और गुत्थियों को सुलझाने का पुरुषार्थ करता है। और जीवन विकास की खरी परीक्षा तो उस समय ही होती है, जब गृहस्थ साधक समभाव में स्थित होकर उन गुत्थियों को सुलझाता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, हँसते-खेलते अनेक समस्याओं को हल करता है, अनेक सघर्षों से लोहा लेता है। अगर उसे समस्याएँ हल न करनी पड़ती, या सघर्ष न करना पड़ता तो उसकी गतिशीलता कभी की समाप्त हो गई होती। विपम परिस्थितियों व सघर्ष का सामना करने में ही सामायिक की आवश्यकता होती है।

समत्व-योगी विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न

‘जो व्यक्ति सामायिक-साधना का अभ्यस्त होता है, वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी व्यग्र नहीं होता, बरन् धैर्य, समत्व एवं सहनशीलता का आश्रय

लेकर कर्तव्य-मार्ग पर दृढ़ रहता है । ऐसा साधक अप्राप्त पदार्थों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हमें जो कुछ मिलना उचित है, वह हमें मिल ही जाएगा । इसी प्रकार जो उसे प्राप्त है, उसमें भी वह आसक्त नहीं होता और न ही यथावसर प्राप्त का विरोध करता है कि मुझे इतना कम क्यों मिला, खराब पदार्थ क्यों मिला ? क्योंकि वह जानता है कि यह पदार्थ भी सदा नहीं रहेगा । अगर समभावी साधक का कोई इष्ट पदार्थ चला भी जाता है तो वह उसके लिए शोक नहीं करता । क्योंकि वह मानता है कि उस पदार्थ को मेरे पास इतने ही समय तक रहना था । वह भाग्य का दास बनकर नहीं, स्वामी बनकर रहता है ।

दिल्ली में एक जौहरी रहता था । वह सामायिकव्रत का अभ्यासी था । एक दिन सामायिक की साधना में बैठने से पूर्व उसने अपने गले में पहना हुआ बहुमूल्य हार उतार कर अपने कपड़ों के साथ रख दिया और आसन विछाकर सामायिक-साधना के योग्य वस्त्र पहन कर बैठ गया । वहीं पर एक दूसरा गृहस्थ बैठा था, उसने इस जौहरी को हार उतार कर कपड़ों के साथ रखते हुए देख लिया । जौहरी श्रावक जब सामायिक की साधना में समत्वभावो में निमग्न था, तभी दूसरे गृहस्थ ने जौहरी श्रावक के कपड़ों में से वह बहुमूल्य हार निकाला और उसे वह हार बनाकर कहा—“मैं आपका यह हार ले जा रहा हूँ ।” जौहरी श्रावक सामायिक में तल्लीन था, उसने आँखों से देखा तो सही, परन्तु बोला कुछ नहीं । न वह अपनी सामायिक-साधना से विचलित हुआ, न उस हार ले जाने वाले के प्रति रोष, प्रतिरोध या प्रहार करने की भावना हुई, और न ही शोर मचाकर उसे गिरफ्तार कराने की इच्छा हुई । यदि वह ऐसा करता तो उसने सामायिक ग्रहण करते समय जो सावधयोग का त्याग किया था, वह भग हो जाता और सामायिक की साधना चौपट हो जाती । जौहरी श्रावक अपने ममभाव पर दृढ़ था, बहुमूल्य हार जाने पर भी वह सामायिक में स्थिर रहा । दूसरे गृहस्थ उस हार को लेकर जौहरी श्रावक के देखने ही देखते नीचे ग्याह हो गया ।

सामायिक पूर्ण करके जौहरी श्रावक अपने घर आया तो उसके गले में वह मूल्यवान् हार न देखकर परिवार वालों ने उस हार के लिए पूछा । लेकिन उसने बोला—“यह हार ही उनके मन में विषमता पैदा होगी, जित्त घर वालों को उसने हार चुनने जाने के विषय में कुछ नहीं बताया, और न यह कहा कि मैं सामायिक में बैठा था, नव अमुक व्यक्ति जाया था, वह मेरा हार ले गया । बल्कि घर वालों के प्रति-आग्रहपूर्ण प्रश्नों पर उसने उत्तर देना ही कहा—“हार सुरक्षित है ।” जौहरी श्रावक को हार ले गले जाने का कोई श्रेय नहीं था । उसने यही मोचा—हार के चने जाने का सारोग था, बना गया ।

हार का अहरक्षण ही वह गृहस्थ उसने निरुपेक्षता बना गया । उदा. उसने किसी माहिरार के यहाँ यह हार निगूनी (बनक) रख दिया । उस बन्धक हार के उदने

मे प्राप्त अर्थराशि से उसने व्यापार किया। सयोगवश उस गृहस्थ का व्यापार चमक गया। पर्याप्त लाभ हुआ। अब उस गृहस्थ ने सोचा—“अब मेरा व्यापार चमक उठा है, लक्ष्मी भी खूब प्राप्त हो गई है। अब उस हार को उसके असली मालिक को ले जाकर ससम्मान वापिस सौंप देना चाहिए।” यह मोचकर उसने उक्त बन्धक रखे हुए हार को रुपये देकर छुड़ाया। हार लेकर सीधा दिल्ली आया। उसने जौहरी श्रावक के पास जाकर बहुत अनुनय-विनय एवं क्षमायाचना की और वह हार ससम्मान जौहरी श्रावक को सौंपा। जौहरी श्रावक से उक्त हार को गिरवी रखने और उससे प्राप्त रकम से व्यवसाय चमकाने का सारा वृत्तान्त सुनाया। जिसे सुनकर जौहरी श्रावक की आस्था सामायिकव्रत पर और अधिक सुदृढ हुई। जौहरी श्रावक की सामायिक-साधना में सुदृढता से उक्त गृहस्थ को भी प्रेरणा मिली। वह भी सामायिकसाधना नियमित रूप से करने लगा।

आशय यह है कि सामायिकसाधना में पारगत एवं अभ्यस्त व्यक्ति ही इस प्रकार की विषम परिस्थिति में समभाव रखकर सावद्योग से विरत रहकर अपना आत्मविकास कर सकता है, और नवीन कर्मबन्धन को रोक सकता है, प्राचीन कर्मों को अमुक अंश में क्षय कर सकता है। सामायिक के अभ्यास के बिना यह सब होना कठिन है।

यह सामायिक का ही चमत्कार था कि जौहरी श्रावक के मन में प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी विषमभाव नहीं आया, वह समभाव में ही स्थित रहा।

सामायिक से लाभ क्या और कब ?

आप सामायिक की उपयोगिता और महत्त्व के सम्बन्ध में समझ गए होंगे। परन्तु इतना होने पर भी साधक के मन में एक प्रश्न बार-बार उठा करता है, उठना स्वाभाविक है कि सामायिक से क्या लाभ होता है ? जब तक किसी साधना के फल का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसके प्रति रुचि, उत्साह और उत्सुकता नहीं जागती, और बिना उत्साह, रुचि एवं उत्सुकता के किसी भी साधना में प्रवृत्त होने से कोई भी साधक उसकी पूर्णता या पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचता।

हाँ, तो सामायिक से आत्मा को क्या लाभ होता है ? इसका उत्तर मैं स्वयं न देकर उत्तराध्ययन सूत्र के २६वें अध्यायन का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर देता हूँ—

। प्रश्न है—‘सामाद्वेष्टा भवे ! जीवे किं जणयइ ?

—(भगवन् ! सामायिक से, आत्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है ?)

उत्तर है—सामाद्वेष्टा सावज्जजोगविरइं जणयइ ।

। —सामायिक से आत्मा को सावद्योग (मन-वचन-काया की पापयुक्त प्रवृत्ति) से विरतिरूप महाफल की प्राप्ति होती है।

आजकल के साधको की दृष्टि आत्मविकास के विषय में स्पष्ट न होने से वे अपनी जप, तप, व्रत, सामायिक, पौषध आदि की साधना का फल इस लोक में घन, स्वास्थ्य, सुख, साधन, ऋद्धि या सिद्धि आदि भौतिक वैभव की प्राप्ति तथा परलोक में भी देवों के भोग, सुख, देवागना आदि की प्राप्ति चाहते हैं, परन्तु साधना अगर आध्यात्मिक है तो उसका भौतिक फल चाहना पुन समता से विषमता में जाना है। सामायिक अध्यात्मसाधना है, वह आत्मा को पौद्गलिक-वैषयिक सुखों की आसक्ति तथा विषम प्रतिकूल परिस्थितिजन्य दुखों के प्रति द्वेष से विरत करके आध्यात्मिक विकास के चरम शिखर तक पहुँचाने वाली है।

आत्मा, जो अनादिकाल से पौद्गलिक सुखों से परिचित होने के कारण ज्यो-ज्यो पौद्गलिक सुख-साधन एकत्रित करता रहता है, त्यो-त्यो उन साधनों के साथ लगी हुई चिन्ताओं, विषमताओं एवं रागद्वेष की परिणतियों से घिरकर अधिकाधिक कर्मबन्धन करता है, अधिक दुखी होता जाता है। सामायिक का उद्देश्य आत्मा का ऐसे दुखों से छुटकारा पाना है। अगर आत्मा का विकास और सुख पौद्गलिक सुख-साधनों में ही होता तो बड़े-बड़े धनकुबेरो, सन्नाटों और चक्रवर्तियों के पास किन साधनों की कमी थी कि उन्होंने उन साधनों का त्याग करके अपनी आत्मसाधना की, आत्मविकास किया? इससे साफ प्रतीत होता है कि भौतिक साधनों में सुख नहीं है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए सामायिक साधना की जाए। अतः सामायिक के लाभ के सम्बन्ध में इहलौकिक या पारलौकिक सुख-प्राप्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। दशवैकालिक सूत्र (१६वें अध्यायन ३-४) में इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि आत्मकल्याण के लिए किया जाने वाला कोई भी धर्माचरण इहलौकिक या पारलौकिक सुख, समृद्धि, कीर्ति, इलाधा या प्रशंसा आदि की दृष्टि नहीं करना चाहिए, अपितु सिर्फ निर्जरा (कर्मक्षय) के लिए, या वीतरागता की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। यही बात सामायिक के सम्बन्ध में समझिए। सामायिक समभाव की साधना है। समभाव आते ही व्यक्ति का विषमभाव नष्ट हो जाता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से प्रेरित होकर मनुष्य मन में, वचन से, काया से जो सावध (पापयुक्त) प्रवृत्ति कर बैठता है, सामायिक साधना से, जब समभाव में स्थित हो जाता है, तब ये राग-द्वेषादि भाव स्वतः हट जाते हैं। समत्व के प्रकाश में विषमतावर्द्धक सभी सावध प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। यही सामायिक का लाभ है।

निष्कर्ष यह है कि आत्मा के लिए जो-जो दुःख और असमाधि के कारण हैं, उन सासारिक उपाधियों से मुक्त होना ही सामायिक का फल है।

सामायिक व्रत से यह लाभ तभी हो सकता है, जब श्रावक श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सामायिकन्नत का अभ्यास करे। एक दिन सामायिक की साधना की, फिर छोड़ दी, आठ दिन ग्राह फिर की, फिर महीने भर के लिए सामायिक की साधना खँटी

पर टाँग दी। यो बीच-बीच में साधना को छोड़ देने से साधना सुट्टा नहीं होती और साधना सुट्टा हुए बिना उसका यथेष्ट फल नहीं मिल सकता। पातञ्जल योगदर्शन में साधना के दृढीकरण के सम्बन्ध में कहा है—

‘स तु दीर्घतरनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि’

दीर्घकाल तक, निरन्तर, सत्कार (श्रद्धा भक्ति) पूर्वक यथाविधि आचरण करने पर ही वह साधना दृढभूमि (मजबूत) होती है। सामायिक की साधना के सम्बन्ध में भी यही बात है। चिरकाल तक सतत लगातार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सामायिक की नियमित साधना करने से वह सुदृढ होगी, तभी पूर्वोक्त फलदायिनी बनेगी। वृक्ष को कई वर्षों तक लगातार सींचने, खाद देने तथा उसकी सब प्रकार से सुरक्षा करने पर ही वह फलवान होता है, मधुर फल प्रदान करता है। इसी प्रकार सामायिक साधना भी तभी यथेष्ट फलवती हो सकती है, जबकि साधनानीपूर्वक सामायिक तर को सींचे, यानी प्रत्येक विचार, प्रवृत्ति, अनुष्ठान, कार्य या वचन में सामायिक का ही चिन्तन-मनन करे, सामायिक को समक्ष रखे। सामायिक को ही जीवन का अंग बना लें तथा सद्गुणों या निरवद्य प्रवृत्तियों का ही खाद दें तथा दुर्गुणों के अन्ध से, दुराचरण या अनाचार के वातावरण से, सावद्य प्रवृत्तियों के पशुओं से सामायिक वृक्ष को रक्षा करें।

मनुष्यजीवन में अच्छी-बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ आती हैं, दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वातावरण मिलता है। परन्तु सामायिक व्रत धारक श्रावक को बुरी प्रवृत्तियों (सावद्य=पापयुक्त मन-वचन-काया के व्यापारों) को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तभी अच्छी प्रवृत्तियों (निरवद्य योगों) को विकसित होने का अवसर मिलेगा और सामायिक साधना पुष्पित-फलित होगी। सामाजिक साधना तभी फलवती हो सकती है। सामायिक साधना एकान्त निवृत्त्यात्मक नहीं है। अगर वह एकान्त निवृत्ति रूप हो तो सामायिक में आत्मचिन्तन, मनन या स्वाध्याय, प्रवचन श्रवण आदि की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए एक आचार्य ने सामायिक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है—

‘सामाह्य नाम सावज्जजोग परिवज्जण, निरवज्जजोग पडिसेवण च ।’

—सावद्ययोग का परित्याग और निरवद्ययोग का सेवन करना ही सामायिक है।

मन-वचन-काया से सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। अतः साधक को सामायिक साधना में सावद्य (बुरी, पापमय) प्रवृत्तियों से मन-वचन-काया को बचाना है, सावद्य वातावरण एवं सावद्य कुसंग से भी अपने मन-वचन-काया को दूर रखना है। और साथ ही निरवद्य प्रवृत्तियों में अपने मन-वचन-काया को लगाना है। अशुभ प्रवृत्तियों में निवृत्ति भी तभी हो सकती है, जब शुभ प्रवृत्ति में साधक प्रवृत्त होगा। अर्थात् साधक की शुभ में प्रवृत्ति अशुभ से निवृत्तिलक्षी

होगी, तथा अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्तिलक्षी होगी। अतः अगर साधक सावध प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहता है, जोकि सामायिक साधना के लिए आवश्यक है, तो वह सावध प्रवृत्तियों के चिन्तन-मनन को अवसर न दे, जहाँ सावध प्रवृत्तियाँ हो रही हों, उन्हें प्रोत्साहन न दे, जब प्रतिदिन सतत नियमित रूप से ऐसा होगा तो फिर सावध प्रवृत्तियाँ स्वतः मुरझा कर मृतप्राय दशा में जा पहुँचेंगी।

यह प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य जिन लोगों के निकट सम्पर्क में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के लोगों के साथ बैठता-उठता है, विचार विनिमय करता है, प्रायः उन्हीं व्यक्तियों या परिस्थितियों के आकर्षण एवं प्रोत्साहन से प्रभावित होकर अपनी प्रवृत्तियाँ करता है। बुरे लोगों के सम्पर्क में आकर भोले-भाले लोग उनका अनुकरण करने लगते हैं, उनकी-सी बुराइयाँ अपने जीवन में ले आते हैं या सीख लेते हैं, कुमार्ग पर चलने लगते हैं। नशेवाजी का प्रारम्भ भी प्रायः ऐसे ही होता है। उपयोगिता के कारण लोग नशीली चीजों का सेवन करना प्रारम्भ नहीं करते, किन्तु अधिकांश तो अपने यार-दोस्तों के बार-बार आग्रह से, उनकी देखादेखी, इस बुरी लत के शिकार बन जाते हैं। सभी दुष्प्रवृत्तियों का प्रारम्भ कुसंग एवं कुसम्पर्क के कारण होता है। यार-दोस्तों के सम्पर्क से पहले उनमें तथाकथित बुराई के अनुकरण की इच्छा जागती है, फिर कुमित्रों का अनुरोध होता है, तत्पश्चात् उस बुराई में प्रवृत्ति होती है।

इसलिए सामायिक साधक को सावध प्रवृत्तियों (बुराइयों-पापकर्मों) के प्रेरक कुसंग और कुसम्पर्क से सदा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा, दिन-रात के चौबीस घंटों में से शयन के अतिरिक्त १६-१७ घंटे अगर कुसंग-कुसम्पर्क में बिता कर एकाद घंटा सामायिक साधना में बैठेंगे तो बाहर से चाहे सावध प्रवृत्तियों का आप त्याग कर देंगे, लेकिन मन-मस्तिष्क के क्षेत्र में वे अपनी लीला दिखाये बिना न रहेगी। कुसंग और कुसम्पर्क केवल व्यक्तियों का ही नहीं होता, पुस्तकें एवं विचारों का भी होता है, दुर्व्यसनों एवं दुर्वृत्तावरण का भी होता है, दुर्दृश्यों के प्रेक्षण का भी होता है, दुश्चिन्तन एवं दुर्ध्यान का भी होता है। दुर्गुणों एवं दुष्प्रवृत्तियों का भी होता है। अतः सामायिक साधक को अपनी साधना का सुफल प्राप्त करने के लिए इन जीर में ही सावधप्रेरक कुसंग, कुसम्पर्क एवं बुरे वातावरण से जहाँ तक हो सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए।

अगर सामायिक साधक अपना सम्पर्क बुरी आदत वालों के साथ रखेगा, तो वे प्रत्यक्ष चाहे कुछ भी न कहें, पर परोक्षरूप में अधिक सम्पर्क के कारण उनका प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। जो बुराइयाँ उनमें हैं, उसमें कम से कम घृणा तो मिट ही जाएगी। शराब में आपको घृणा है, लेकिन आपके जो मित्र शराब के आदी होंगे, जीर उनकी यह आदत आपके सामने ही चरितार्थ होती रहेगी तो आपके मन में शराब पर प्रति जो घोर घृणा थी, वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो सकती है। इतना

ही नहीं, शराब को उठाने, बरने, खरीदने और लाने की शिक्षक भी मिट सकती है और एक दिन उसे पीने लगने का अवसर भी आ सकता है। भले ही वे दोस्त उसके लिए कुछ भी आग्रह न करें, पर दोस्ती और सम्पर्क के फलस्वरूप इतना प्रभाव तो स्वतः पड़ ही जाता है।

इसीलिए सामायिक की साधना के साथ-साथ आचार्यों ने द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि, भावशुद्धि, मनशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि का विधान किया है। उसके पीछे यही दृष्टिकोण रहा हुआ है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। वातावरण शुद्धि की दृष्टि से ही आजकल सामायिक साधना करने की परिपाटी प्रायः धर्मस्थानों, मन्दिरों, पौपधशालाओं या उपाश्रयों में है। किन्तु यह बात नहीं भूलना चाहिए कि धर्मस्थान के शुद्ध वातावरण, शुभ सम्पर्क, सत्संग या सुस्थान का प्रभाव अपनी आत्मा पर तभी पड़ सकता है, जबकि आप धर्मस्थान से बाहर भी कुसंग, कुसम्पर्क, कुस्थान, अशुद्ध वातावरण आदि से यथासम्भव बचे रहे।

प्रतिवर्ष रावण का पुतला जलाने और रामचन्द्रजी को गद्दी पर बिठाने की रामलीला जगह-जगह होती है। इसका तात्पर्य यह है, बुरे व्यक्तियों से दूर रहने और अच्छे व्यक्तियों के सम्पर्क में आने की प्रवृत्ति बढ़ती रहे। किसी व्यक्ति, वातावरण, स्थान, परिस्थिति और प्रवृत्ति आदि से सम्पर्क बढ़ाते समय आपको सदा ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति आदि गुण, कर्म, स्वभाव, परिणाम आदि की दृष्टि से किस श्रेणी का है? यदि उसमें बुराईयाँ अधिक और अच्छाईयाँ कम दिखाई दें, तो अच्छा यही है कि उससे घनिष्ठता न बढ़ाएँ। धर्मस्थान में या जगज्ज में अकेले बैठे रहना अच्छा है, समय को अच्छी पुस्तकों या ग्रन्थों का स्वाध्याय करके व्यतीत करना श्रेष्ठ है, लेकिन निकम्मे लोगों या निकम्मे वातावरण में रहकर हा-हा, हू-हू करते हुए चाण्डाल चौकड़ी जमाना ठीक नहीं है। सावधकर्मी—बुराईयों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप बुरे वातावरण तथा व्यक्तियों के सम्पर्क से बचे रहे। यही कारण है कि सावधयोगी के वातावरण से दूर रहने के लिए साधु-साध्वी वर्ग धर्मस्थान या ऐसे ही सुस्थान में निवास करते हैं, ताकि निरवद्ययोग (अच्छाईयों) का वातावरण मिलता रहे।

यह एक तथ्य है कि सामायिक के साधक को एक ओर जहाँ सावधयोगी (बुरी प्रवृत्तियों) से वचना है, वहाँ दूसरी ओर समताभाव की निरवद्य प्रवृत्तियों का केवल साधना काल में ही नहीं, साधना के पश्चात् भी चाहे घर में रहे या दूकान पर हो, अथवा अन्य किसी स्थान में हो, अधिकांश निरवद्य प्रवृत्तियों के ही सम्पर्क में रहना है, अथवा कम से कम, प्रवृत्तियों में होने वाले राग-द्वेषादि विकारों से दूर रहना है।

इस प्रकार सामायिक साधक को धीरे-धीरे आत्मविश्वास, ज्ञात्म-ज्ञान और दृढ चरित्र की ऐसी मजबूत नींव अपनी मनोभूमि में जमाना चाहिए कि बुरे

इसलिए सामायिक का सावक सावधयोग से विरति का फल पाने के लिए पहले सामायिक से पहले भी क्रोधादि दुर्गुणों एवं हिंसा आदि दुष्कर्मों—पापकर्मों से अपने आपको दूर रखे। ससार व्यवहार के समय भी पापकर्मों के प्रति अधिक आकर्षण न रखे।

सामायिक के पश्चात् भी वह प्रत्येक परिस्थिति में यथासम्भव समभाव का व्यवहार करे। हिंसा आदि पापकर्मों से भी जहाँ तक हो सके दूर रहने की कोशिश करे। सामायिक पापनाश की अमोघ औषधि अवश्य है, किन्तु इसके सेवन के साथ ही कर्मोदय से प्राप्त दुष्परिस्थिति, अनिष्टसंयोग, इष्टवियोग की प्राप्ति में भी प्रसन्न रहना, अधीर न होना, निन्दा और अपमान तथा प्रशंसा और सम्मान के समय समत्व में रहना, वैर-विरोध, द्वेष-व्लेश आदि मनोविकारों को शान्त रखना, न्याय-नीति-पूर्वक पुरुषार्थ करना, सबको अपनी आत्मा के समान समझना, आदि सुपथों का पालन करना आवश्यक है। तभी सामायिक के सुफल के दर्शन हो सकते हैं। वास्तव में, सामायिक की सफलता-विफलता के दर्शन तो सावक स्वयं कर सकता है। सामायिक का—यथार्थ सामायिक का प्रत्यक्ष फल समभाव की प्राप्ति है। यदि सामायिक साधना का स्वीकार करते ही समत्व रूप फल नहीं मिला, समभाव न आया, आत्मा विषयो की आसक्ति एवं कपायो की होली में ही जलता रहा, भौतिक सुखों की लालसा क्षम नहीं हुई तो समझना चाहिए, अभी तक सामायिक के संस्कार दृढमूल नहीं हुए हैं। इसलिए सामायिक का तात्कालिक फल प्राप्त नहीं हुआ है। परम्परा-फल तो मिलता ही कैसे ?

सामायिक साधना उन्हीं साधकों की सुफलयुक्त माननी चाहिए, जो समस्त परिस्थितियों में समभाव पर दृढ रहते हैं। कोई निन्दा करे या प्रशंसा, गाली दे या वन्द्यवाद, मारे-पीटे या सहायता दे, वन का अपहरण करे या धन प्रदान करे, किसी भी परिस्थिति में मन-मस्तिष्क में विषमभाव, रागद्वेषभाव न लाए। अनुकूल-प्रतिकूल, प्रिय-अप्रिय आदि में हर्षशोक न करे। यही समझे कि ये सब संयोग-वियोग क्षणिक हैं, भौतिक हैं, शरीर से सम्बद्ध हैं, आत्मा से वास्तव में इनका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे संयोग-वियोग से आत्मा का कोई हिताहित नहीं हो सकता। ऐसे स्थितप्रज्ञ समभावी सावक की सामायिक-साधना सफल है, वे ही वास्तविक फल को प्राप्त करते हैं। जो लोग ज्ञात-ज्ञात में अधीर, रुष्ट-तुष्ट, चिन्तित-कुण्ठित हो जाते हैं, थोड़े-से सुख के कण पाकर फूल उठते हैं, जरा-सा दुःख पड़ते ही तडफ उठते हैं, वे व्यक्ति सामायिक के उद्देश्य को नहीं समझे। वे सामायिक के तत्त्व से अनभिज्ञ हैं। जो सुख में फूलता नहीं, दुःख में तडफता नहीं, मयानक बन हो, या सुन्दर भवन हो, संयोग हो या वियोग, दोनों ही परिस्थितियों में जिसका सुदृढ निश्चल मन सहिष्णु, नीर एवं सम रहता है, वही भाग्यशाली सावक सामायिक का सुफल प्राप्त करना है।

सामायिक में पापकर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका फल नहीं भोगना पड़ता, सामायिक का सुफल प्राप्त करने के लिए पापकर्मों का त्याग नहीं करना पड़ता, ऐसी

भ्रान्त मान्यता वाले लोग पापकर्म करने में निर्भय और निश्चिन्त हो जाते हैं, वे बेखटके पापकर्म करते रहते हैं। सामायिक-साधक की भावना सदैव यह रहनी चाहिए कि सामायिक साधना से पूर्व तथा बाद में भी समभाव विस्मृत न हो, आरम्भादि में प्रवृत्त होना पड़े तो भी उन कार्यों में आसक्ति या भ्रूच्छा न कहे। मैं प्रत्येक कार्य में ऐसा विवेक रखूँ कि आसन्न के स्थान पर सबर की प्राप्ति हो। उसी की सामायिक साधना सफल है, उन्हें ही सामायिक का प्रत्यक्ष या परोक्ष फल मिलता है। वे ही सामायिक के उद्देश्य को समझ सकें हैं। घड़ी में एक बार चाबी देने पर जैसे वह नियत समय तक ठीक चलती है, वैसे ही सामायिक साधना की चाबी आत्मारूपी घड़ी में एक बार दे देने पर पापकर्म से सदा वचकर ममाधिभाव एवं समताभाव रखना चाहिए।

प्रश्न होता है कि सामायिक का प्रत्यक्ष या परोक्ष फल तो तभी मिल सकता है, जब समभाव सुदृढ हो, सावद्य प्रवृत्तियों से सदैव वचकर निरवद्य प्रवृत्ति में रत रहे। अतः समभाव सत्कारों में वृद्धमूल कैसे हो ?

वैसे तो समभाव का प्रतिक्षण ध्यान रहना, बहुत ही दुष्कर है। बड़े-बड़े योगी तक समभाव की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तब व्रतधारी भावक कैसे समभाव को सत्कारों में ताने-बाने की तरह बुन सकता है ?

इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर ने इसीलिए तो सामायिक नामक नौवें व्रत एवं प्रथम शिक्षाव्रत का विधान किया है। सामायिक शिक्षाव्रत है। और शिक्षा का अर्थ है—‘पुन-पुन परिशीलन अभ्यास शिक्षा’ अथवा आचार्य हरिभद्र के शब्दों में (साधु धर्माभ्यास शिक्षा) बार-बार सम्यक् प्रकार से श्रेष्ठ धर्म का अभ्यास करना शिक्षा है। सामायिक को शिक्षाव्रत कहने के पीछे शास्त्रकारों का आशय यही प्रतीत होता है कि सामायिक की साधना केवल एक बार ही करके न छोड़ दी जाय, अपितु बार-बार सत्कारपूर्वक इसका प्रतिदिन अभ्यास किया जाय। सामायिक को सत्कारवृद्ध करने के लिए दीर्घकाल तक प्रतिदिन नियमित रूप से इसका अभ्यास आवश्यक है। वर्णमाला के अक्षरों को प्रारम्भ में टेढ़-मेढ़े बनाने वाला बालक अभ्यास से एक दिन महान् सुलेखक बन जाता है। लक्ष्यवेध सीखने वाला नौसिखिया बाणविद्या का विद्यार्थी एक ही दिन में पक्का निशानेबाज नहीं हो जाता, निरन्तर अभ्यास से जब उसकी दृष्टि स्थिर और एकाग्र हो जाती है, हाथ सध जाता है, तब वह अच्युत शब्दवेधी बाण विशारद हो जाता है। सामायिक की साधना कठिन अवश्य है, किन्तु अभ्यास से इसके सुदृढ होने में सन्देह नहीं।

ससार में असाध्य या अशक्य कुछ भी नहीं है, वशतः कि उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ, दृढ निष्ठा, मानसिक सन्तुलन, आत्म-विश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोण एवं यथार्थ दिशा हो।

पुरुषार्थ, सतत सही दिशा में पुरुषार्थ, ही साधना को सुदृढ बनाने एवं

वृद्ध करने के लिए माध्यम है। जितना ही अधिक जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, वे उतनी ही चमकीली बनती हैं। बेकार पटाई हुई वस्तुओं को जग लग जाती है। जो मशीन काम में आती रहती है, वह जल्दी सराब नहीं होती। बेकार पड़ी हुई मशीन कुछ ही समय में बेकार हो जाती है। मानव शरीर तो जड़-चेतन की सम्मिलित रचना का सर्वोपरि नमूना है। सतत उद्योग के अभाव में यह बेकार हो जाता है। शान के पत्थर पर घिसने से हथियारों की धार तेज होती है। रंग के बिना चमक नहीं आती। मनुष्य का जीवन भी परिश्रम की धार पर घटने से चमकदार बनता है। चाकू की धार तभी तेज होती है, जब उसे पत्थर पर घिसा जाता है। निष्क्रिय पड़े रहने से तो उसमें जग ही चढ़ती है। इसी प्रकार समभाव के सतत-नियमित अभ्यास और पुरुषार्थ के बिना जीवन में समभाव सुट्ट नहीं हो सकता। निष्क्रिय पड़े रहने से तो तन-मन का जग ही लगेगा। इसलिए सामायिक साधना का दीर्घकाल तक निरन्तर अभ्यास होने पर ही उसमें चमक आ सकती है। सामायिक की नियमित साधना के साथ-साथ सामायिक के सम्बन्ध में ही विशेष रूप से विचार किया जाए, उसी के विषय में पढ़ा-सुना-गुना जाय, समभाव के अभ्यास को सुट्ट बनाने में सहायक वातावरण में रहा जाय, निरवध प्रवृत्ति की जाए, सामायिक की उपयोगिता, महत्ता और अनिवार्यता के सम्बन्ध में चिन्तन-मनन किया जाए। सामायिक के सत्परिणामों पर अधिकाधिक विचार किया जाए। सामायिक की प्रेरणा—आत्म-विकास की प्रेरणा है, सामायिक एक पापरहित साधना है। इससे चित्तवृत्ति शान्त रहती है, नवीन कर्मों का बन्धन नहीं होता। सामायिक के बिना कर्मों से मुक्ति, परमात्मस्वरूप वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार सामायिक का महत्त्व समझने से उसको जीवन में अपनाने की तीव्र उत्कण्ठा होगी। सामायिक के इस तरह के बार-बार के अभ्यास से, समभाव में सतत पुरुषार्थ से सामायिक के सस्कार आत्मा में सुट्ट होते जाएंगे और एक दिन सामायिक का वह प्रारम्भिक साधक उच्च भूमिका पर पहुँच जाएगा, सामायिक उसके रोम-रोम में रम जाएगी। उसकी सामायिक-साधना की तब कोई भी परीक्षा करेगा, वह उसमें उत्तीर्ण होगा।

आचार्य हरिभद्र के शब्दों में 'ऐसा सामायिकनिष्ठ साधक चाहे तिनका हो या सोना, शत्रु हो या मित्र, सर्वत्र अपने चित्त में राग-द्वेष की आसक्ति से रहित शांत रहता है। तथा पापरहित (निरवध) उचित धार्मिक प्रवृत्ति करता है। क्योंकि समभाव से ओतप्रोत होना ही सामायिक है।' -

आशा है, आप सामायिक की उपयोगिता, महत्त्व और श्रावक जीवन में उसकी आवश्यकता को समझ गए होंगे। वर्तमान युग में आप लोगों में जो सामायिक करने की परिपाटी है, परन्तु उसके पीछे जो सामायिक का दृष्टिकोण है, महत्त्व है, या उपयोगिता है, उसे भी समझ लिया जाए तो सामायिक साधना आपके सस्कारों

सामायिक का व्यापक रूप

सामायिक सभभाव की एक विशेष साधना एवं उपायना है। सामायिक की साधना केवल सामायिक की क्रिया तक ही सीमित नहीं है, वह इतनी विराट् है कि मानवजीवन की छोटी-बड़ी प्रत्येक प्रवृत्ति में घुल-मिल जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहता, बादलों का पानी भी किसी एक क्षेत्र की वर्षा नहीं है, चन्द्रमा की शीतलता किसी एक के अधिकार की चीज नहीं है, अग्नि की उष्णता का उपयोग भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वैसे ही सामायिक की विराट् साधना का प्रकाश किसी एक क्षेत्र में, एक व्यक्ति में या एक के अधिकार में सीमित नहीं है, वह सर्वव्यापक है। सामायिक के विशिष्ट अभ्यास के लिए भले ही आप धर्म-स्थान को चुनते हों, परन्तु उसका प्रयोग तो आपके समग्र जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्रों में, सर्वत्र होना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी किसी एक विद्यालय में गणित पढ़ता है। विद्यालय से स्नातक बनकर जब वह अपने व्यवसायक्षेत्र आए, उस समय अभ्यास की हुई गणित विद्या का वहाँ प्रयोग करना न जाने या प्रयोग न कर सके तो वह अध्ययन, वह अभ्यास किस काम का ? अध्ययन किये हुए गणितशास्त्र का उपयोग घर में, दुकान में, व्यवसाय में, सस्था में सर्वत्र होना चाहिए न ? इसीलिए तो विद्यालय में अध्ययन या अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार धर्मस्थान में अभ्यास या अध्ययन किये हुए सामायिक का उपयोग जीवन-व्यवहार के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए।

आप कहेंगे, धर्मस्थान में तो सामायिक की साधना करना सम्भव है, किन्तु सर्वत्र और सभी समय सामायिक कैसे निभ सकती है ? मैं कहूँगा कि धर्मस्थान के अलावा अन्य स्थानों में जहाँ आप होंगे, वहाँ भले ही आपके नीचे आसन न बिछा हुआ हो, मुखवस्त्रिका और प्रमार्जनिका न हों, माला न हो, परन्तु धर्मस्थान में अभ्यास किये हुए सामायिक का व्यवहार तो वहाँ हो ही सकता है। समत्व का व्यवहार आप घर, दुकान, सस्था, धर्मसंघ आदि सभी जगह कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। धर्मस्थान में रहे तब तक तो समता रहे और धर्मस्थान से निकलते ही छम्तार हो जाय तो वह सामायिक ही क्या हुई ? वह तो एक तरह से सामायिक का

प्रदर्शन हो गया। सामायिक को प्रदर्शन या सीमित क्षेत्र की वस्तु न बनाकर जीवन-व्यापी बनाना चाहिए। अगर गणित पढे हुए विद्यार्थी से उसका पिता दूकान पर बिठाकर कोई हिसाब कराना चाहे और वह अपने पिता से यो कह दे कि “पिताजी ! यह हिसाब तो मुझे अपने विद्यालय में आता था, यहाँ नहीं आता,” तो आप उस विद्यार्थी को क्या कहेंगे ? उसे आप गणित पढा हुआ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि उसने नकल करके परीक्षा पास कर ली है, अध्ययन नहीं किया। इसी प्रकार सामायिक का विद्यार्थी अगर धर्मस्थान में अध्ययन किये हुए सामायिक को जीवन के अन्य क्षेत्र में प्रयोग करने से हिचकिचाए और कहे कि मुझे समभाव का प्रयोग धर्मस्थान में करना आता था, यहाँ नहीं आता तो कहना होगा वह तथाकथित सामायिक का साधक भी सामायिक करने वालों की नकल करके सामायिक में उत्तीर्ण हुआ है। उसने जो भी सामायिक की है, वह द्रव्यसामायिक की है, भावसामायिक नहीं।

वास्तव में सामायिक का अर्थ और उद्देश्य प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हुए समत्व का व्यवहार करना है। सम, आय और इक तीनों मिलकर सामायिक शब्द बना है। सम का अर्थ है—समभाव, सर्वत्र आत्मवत् प्रवृत्ति, आय का अर्थ है—लाभ। जिस प्रवृत्ति से समता=समभाव का लाभ=अभिवृद्धि हो वही सामायिक है। समता या समभाव का अर्थ है—^१रागद्वेष के प्रसंगों में मध्यस्थ रहना, विषम न होना। सम का विधेयात्मक अर्थ एक आचार्य ने किया है—^२ममस्त जीवों पर मैत्री-भाव रखना साम है। ^३सावद्ययोग अर्थात् पापमय प्रवृत्तियों का परित्याग और निरवद्ययोग यानी अहिंसा, सत्य, समत्व आदि प्रवृत्तियों का आचरण, ये दो, जीव के शुद्ध स्वभाव को सम कहते हैं। कई आचार्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को सम कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि पूर्वोक्त प्रकार के सम का आय=लाभ अथवा सम में प्रवृत्ति करना समाय है। व्याकरणशास्त्र के अनुसार सभी व्युत्पत्तियों का आशय एक ही है, वह है—समता। और समता ही सामायिक है।^४ मैं सामायिक के जितने भी व्युत्पत्ति से निष्पन्न अर्थ बता गया हूँ, वे सब भावसामायिक के स्वरूप को प्रकट करते हैं। समत्व की प्राप्ति, समभाव का अनुभव और फिर समभाव का सक्रिय व्यवहार अथवा आचरण ये तीनों, अथवा समभाव का ज्ञान, समभाव पर श्रद्धा एवं समभाव का आचरण=चारित्र्य ये तीनों मिलकर भावसामायिक है। ऐसे भावसामायिक की माधना क्या घर में, दूकान में, कचहरी में, श्मशान में, आलीशान भवन में या वन में, नहीं

१ ‘समस्य—रागद्वेषान्तरालवर्तितयामध्यस्थस्य आय लाभ समाय, समाय एव सामायिकम् ।’

२ ‘सर्वजीवेषु मैत्री साम, साम्नो आय लाभ समाय स एव सामायिकम् ।’

३ ‘सम सावद्ययोगपरिहार निरवद्ययोगानुष्ठानरूप जीवपरिणाम, तस्य आय लाभ समाय स एव सामायिकम् ।’

४ ‘समानि ज्ञानदर्शनचारित्र्याणि, तेषु अयन-गमन समाय, स एव सामायिकम् ।’

हो सकती है ? अवश्य हो सकती है । अगर धर्मस्थान के निवाय अन्यत्र भावसामायिक न होती तो अनुयोगद्वारमूत्र में तथा आनाय भद्रबाहुस्वामीकृत आवश्यकनिर्युक्ति में भावसामायिक को सामायिक की वास्तविक साधना न बताते—

‘जस्त सामाणिओ अप्पा, सज्जेणियमे तवे ।

तस्त सामाइय होइ, इह केवलिभासिय ॥’

—जिसकी आत्मा (कही भी) समय में, तप में, नियम में सदैव सन्निहित है, सलग्न है, उसी की सामायिक (साधना) शुद्ध होती है, ऐसा केवली भगवान् ने कहा है ।

‘जो समो सम्यमूएसु तत्तेसु थायरेसु थ ।

तस्त सामाइय होइ, इह केवलिभासिय ॥’

—जो साधक उस और स्थावर सभी प्राणियों के प्रति सम (समभाव रखता) है, उसी की सामायिक सच्चे माने में सामायिक है, ऐसा केवली भगवान् ने कहा है ।

अपने दैनिक जीवन में सर्वत्र भावसामायिक का प्रयोग करना ही तो वास्तविक सामायिक है । द्रव्यसामायिक तो भावसामायिक तक पहुँचाने के लिए है । यही द्रव्यसामायिक का मुख्य उद्देश्य है । जो द्रव्यसामायिक भावसामायिक तक पहुँचान सके, केवल सामायिक के बाह्य विधि-विधानों के भवरजाल में ही फँसाये रहे, समभाव के सम्बन्ध में न कोई चिन्तन हो, न समभाव के प्रति विश्वास हो और न ही समभाव का कोई आचरण हो, वह द्रव्यसामायिक नहीं, मिथ्यासामायिक है, सामायिक का केवल दिखावा है । उपाध्याय यशोविजयजी ने ऐसी द्रव्यसामायिक को मायिक कहा है । क्योंकि सामायिक के जितने भी अर्थ हैं, या लक्षण हैं, वे प्रायः भावसामायिक पर ही घटित होते हैं । आचार्य हरिभद्र भी पचाशक में स्पष्ट लिखते हैं—

‘समभावो सामाइय, तण-कचण-सत्तु-मित्त-विरुत्ति ।

णिरभिस्सग चित्त, उच्चियपवित्तिप्पहाण च ॥’

—चाहे तृण हो चाहे स्वर्ण, शत्रु हो, चाहे मित्र, सर्वत्र अपने चित्त को राग-द्वेष की आसक्ति से रहित शान्त एवं मध्यस्थ रखना, और पापरहित (निरवद्य) उचित (समभावयुक्त) प्रवृत्ति करना ही सामायिक है । क्योंकि समभाव ही तो सामायिक है ।

इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि धर्मस्थान में एक सामायिक कर ली, इतने से ही समभाव जीवन में आ जाएगा । समभाव तो जीवन में तभी आएगा, जब प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में, आप चाहे कहीं भी क्यों न हो, सर्वत्र और सभी समय सामायिक की मौलिक भावना के अनुसार आप में समत्व की गंगा बहती नजर आएगी ।

जब आप दूकान पर हो तो ग्राहक को अपना आत्मीय समक्ष कर सोदा दें,

उससे किसी प्रकार का छल, धोखा, झूठ-फरेब, बेईमानी, जालसाजी, तौलनाप ये गड़-वड़ी या अधिक मूल्य ग्रहण न करे। यद्यपि उस समय आप मुख्यवस्त्रिका बाँधे हुए और सामायिक के उपकरण लिए हुए नहीं होंगे, परन्तु इससे क्या हुआ ? यदि सौदा देने में ग्राहक के साथ समभाव की धारा बह रही है तो वहाँ आपकी वह प्रवृत्ति सामायिकमयी ही होगी। गृहव्यवहार में भी माता-पिता, माई-वहन, पुत्र-पुत्री आदि स्वजनो के साथ मोह-द्रोह से रहित आत्मवत् व्यवहार होगा तो वहाँ भी आप सामायिक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जब कभी अज्ञान, मोह, लोभ, द्रोह, पक्षपात या अतिस्वार्थ के कारण घर में कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होगी, आप अपने समभाव के विवेक से उसका समाधान कर लेंगे, उस झुब्ब वातावरण को शान्त कर लेंगे। इसी प्रकार लेन-देन की, गृहकार्य की, मजदूरो और कृषि कर्मियों की समस्याएँ भी समता (मध्यस्थवृत्ति) से सुलझाई जा सकती है, और वहाँ भी सामायिक होगी। यही नहीं, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में आप समभावरूप सामायिक के सतत अभ्यास और विवेक के द्वारा उलझनों और झगड़ों को समाप्त कर सकेंगे।

द्रव्यसामायिक और भावसामायिक

यही कारण है कि जैन-शास्त्रों में सामायिक का अभ्यास करने के लिए प्रथम द्रव्यसामायिक को प्रधानता दी गई है, ताकि धर्मस्थानक रूप सामायिक-विद्यालय में वह समभाव का अध्ययन, मनन, चिन्तन और यथाप्रसंग प्रयोग करके अभ्यास को परिपक्व बनाए। अभ्यास की परिपक्वता के साथ ही वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समभाव का परिचय देगा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य सामायिक के साथ-साथ भावसामायिक का अभ्यास पहले धर्मस्थान में कर लेगा तो फिर उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समभाव से कोई भी विचलित नहीं कर सकेगा। किन्तु यदि धर्मस्थान रूप विद्यालय में ही वह समभाव में कच्चा रहा, समता की उपासना न कर सका, भोगविलास की लालसा में अपनेपन का मान खो बैठता है, दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या से जल उठता है, सम्मान-प्रतिष्ठा के जरा-से स्पर्श से गुदगदा उठता है, जरा से अपमान से वह झुझला जाता है, माया की छाया में उन्मत्त हो जाता है, आए दिन कलह, दम्भ, वैर-विरोध, विस्वासघात आदि दुर्गुणों के जाल बुनता रहता है, सामायिक में मन चंचल हो उठता है, वह दूसरों से पद-प्रतिष्ठा छीनने की उधेड़बुन करता है, वचन भी कई बार समभाव की छाया से प्रतिकूल और काया की चेष्टाएँ भी विषमभाव को प्रगट करने वाली। यह द्रव्यसामायिक भी भावसामायिक के लक्ष्य से काफी दूर—कई कोसों दूर है।

भावसामायिक से ओतप्रोत जब द्रव्यसामायिक हो जाती है तो साधक समता के गहन समुद्र में इतना गहरा उतर जाता है कि विषमता की लपटें उसके पास फटक नहीं सकती। वह किसी को इष्ट या अनिष्ट नहीं मानता, न हृदय में हर्ष या शोक की लहर आने देता है। कोई उसे गाली दे या सम्मान करे, कोई उसकी निन्दा करे

या प्रशंसा, कोई उस पर प्रहार करे या उगटार दे, क्या मजाल कि वह अपने मन में भी किसी प्रकार का विषमभाव ले आए । या राग-द्वेष आने दे । दुःख में घबराने या सुख में फूलने का कोई नामोनिशान तक नहीं । न दुःख में छूटने का कोई अयुक्त प्रयास वह करता है । सयोग-वियोग का भीतिकता से सम्बन्ध है, आत्मा में नहीं, इसलिए वे आत्मा का कुछ भी बना या बिगाड़ नहीं सकते ।

कम से कम दो घड़ी (४५ मिनट) के लिए एक स्वच्छ निरवद्य शान्त स्थान में आसन बिछाकर गृहस्थ वेप के कपड़े उतार कर, मुखवस्त्रिका लगा कर, रजोहरण या पूंजनी लेकर एक जगह बैठना और समभाव का चिन्तन-मनन करना, समभाव के परम उपासक वीतराग देव के स्वरूप का चिन्तन करना, जप करना, आनुपूर्वी आदि विविध माध्यमों से परमात्मा या परमेष्ठी का नाम स्मरण करना, आत्मा में समभाव की ज्योति जगाना, मन-वचन-काया की शुद्धि रखना, विधिपूर्वक सामायिक ग्रहण करके समभाव का अभ्यास करना द्रव्यसामायिक है, जबकि भावसामायिक है—राग-द्वेष के प्रसंगों पर समभाव-मध्यस्थता रखना, राग-द्वेषरहित होने का प्रयत्न करना, सावधयोग से आत्मा को हटाकर स्वस्वभाव में रमण करना । एक आचार्य सामायिक का लक्षण बताते हुए कहते हैं—

‘समता सर्वभूतेषु सयम शुभभावना ।

आतंरौद्र परित्यागस्तद्वि सामायिक व्रतम् ॥’

—सभी प्राणियों पर समता (आत्मोपम्यभाव) रखना, पाँचो इन्द्रिय विषयों के निमित्त मिलने पर राग-द्वेष न करना, सयम रखना । अन्तर्हृदय में मैत्री आदि शुभ भावना—शुभ सकल्प रखना और आतं-रौद्र-ध्यानो का परित्याग करके धर्म-ध्यान का चिन्तन करना सामायिक व्रत है ।

सामायिक का लक्षण जरा आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में देखिए—

‘रागद्वेष त्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

तत्त्वोपलब्धिमूल बहुश. सामायिक कार्यम् ॥’

अर्थात्—समस्त सजीव-निर्जीव, भूत-अभूत पदार्थों पर राग-द्वेष का परित्याग करके समभाव का अवलम्बन लेकर तत्त्वोपलब्धि (समत्वप्राप्ति) मूलक सामायिक अनेक बार करनी चाहिए ।

आचार्य हेमचन्द्र द्रव्यप्रधान भावसामायिक का लक्षण योगशास्त्र में देते हैं—

‘त्यक्तात् रौद्रध्यानस्थ, त्यक्तसावधकर्मणः ।

मुहूर्त समताया ता, विदुः सामायिक व्रतम् ॥’

—गृहस्थ श्रावक का सब प्रकार अशुभ (आतं-रौद्र) ध्यान और सावध (पापमय) कार्यों का परित्याग करके एक मुहूर्त तक समभाव में (आत्म-चिन्तन, समत्व चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि में) व्यतीत करना ही गृहस्थ का सामायिकव्रत है ।

निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार की द्रव्यभावयुक्त समत्व साधना का कम से कम एक मुहूर्त तक अभ्यास करना ही सामायिक है। समता मन में निश्चलता, रागद्वेष में मध्यस्थता, समभाव, एकीभाव तथा सुख-दुःख में समरसता आदि है।

द्रव्यसामायिक सामायिक की वाह्य क्रियाओं तथा मन-वचन-काया की शुद्धता तक सीमित है, जबकि विषम-भाव का त्याग कर समभाव में स्थित होना, पौद्गलिक पदार्थों का सम्यक् स्वरूप जान कर भ्रमता दूर करना और आत्मभाव में लीन होना भावसामायिक है।

भावशून्य केवल द्रव्यसामायिक रुपये के आकार के सफेद मोटे कागज पर रुपये की छाप है, पर वह बच्ची के खेल में रुपया कहलाकर भी बाजार में रुपये का मोटा नहीं पा सकता, जबकि द्रव्यशून्य भावसामायिक रुपये की छाप से रहित केवल चाँदी है, जो कीमती तो रखती है परन्तु सर्वत्र वह सिक्के के रूप में नहीं चल सकती। चाँदी भी हो, उस पर रुपये की छाप भी हो, उस सिक्के का जैसे पूरा मूल्य है, वैसे ही द्रव्य के साथ भाव का मेल होने पर उभयपक्षीय समभाव की साधना पूरी होती है तभी व्यवहारिक शुद्धि तथा क्रमशः आत्म-विकास की अन्तिम मजिल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह तो हुआ द्रव्यसामायिक के साथ भावसामायिक का योग मिलकर सामायिक व्रत का स्वरूप।

सामायिक का विराट् स्वरूप

परन्तु सामायिक का इससे भी बढकर विराट् स्वरूप है, मैं आपको सामायिक के पूर्वोक्त लक्षणों के अनुसार उसके विराट् रूप की झाँकी कराऊँगा।

आर्त-रौद्रध्यान-परित्याग

सामायिक के लक्षणों में सर्वप्रथम आता है—आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान का परित्याग। सामायिक के लक्षणों में इन दोनों दुर्ध्यानो का त्याग मुख्य माना गया है।

अध्यात्म विज्ञान का यह एक सर्वमान्य सत्य है कि मनुष्य जैसा और जिसका ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है। 'यद् ध्यायति तद् भवति' उस सत्य से कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। आर्तध्यान और रौद्रध्यान इन दोनों ध्यानो का आचरण करने वाला वैसा ही बन जाए, तो इसमें कोई सन्देह नहीं। आर्तध्यान व्यक्ति के जीवन में चिन्ता, शोक, सन्ताप, विलाप एवं आर्तनाद का वातावरण समुपस्थित रह देता है। आर्तध्यान के क्षणों में व्यक्ति चाहता हुआ भी मानसिक समता, वाचिक समय एवं शारीरिक चेष्टाओं का सन्तुलन रग नहीं सकता। उसके मन, वचन, काया तीनों चंचल एवं विषम हो जाते हैं। सामायिक की साधना के लिए आर्तध्यान बहुत बड़ा विघ्नकारक है। वह समभाव के लिए चीन की दीवार है। जब तक साधक के मन में आर्तध्यान के सकल्प-विकल्प नहीं हटते, तब तक वह समत्व की पगडंडी पर आ नहीं सकता। आर्तध्यान ऐसा गन्धस है, जो समता के सत्त्व को चूस लेता है। अतः

सामायिक के साधक को अपना समत्व-मय निर्विघ्न एव भक्तुमान तय करने के लिए आर्तध्यान को पास नहीं फटकने देना चाहिए। जब भी आर्तध्यान आए, समत्व के ज्ञान बल से उसे मनोभूमि से खदेड़ देना चाहिए।

आर्तध्यान क्या है ? पीडा, दुःख, क्लेश, बाधा, कष्ट एव व्यथा की परिस्थिति पैदा होने पर मन में चिन्ता, शोक, सन्ताप, अनुताप, विलाप, रुदन आदि नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प उत्पन्न होना आर्तध्यान है।

आर्तध्यान पैदा होने पर अथवा निर्वल मन वाले व्यक्ति द्वारा आर्तध्यान को प्रश्रय देने पर उसका चित्त उस समय के संयोग में सम रहने के बजाय, विपम हो जाता है। वह अपने मन को उक्त परिस्थिति में समझाकर उसके अनुकूल करने के बजाय चिन्ता आदि विकल्पों में प्रवाहित कर देता है, जिससे सारा ही समत्व नष्ट हो जाता है, मन की शान्ति भग्न हो जाती है। आर्तध्यान चार कारणों से उत्पन्न होता है— (१) अनिष्ट संयोग से, (२) इष्ट-वियोग से, (३) प्रतिकूल वेदना से और (४) निदान से। अपने विचार या स्वभाव के प्रतिकूल चलने वाले व्यक्ति या शत्रु, आग, बाढ़ आदि का उपद्रव इत्यादि, अनिष्ट (अप्रिय) व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों का संयोग प्राप्त होने पर दुर्बलचित्त मनुष्य सहसा व्याकुल हो उठता है। वह शक्ति, धैर्य एव समयपूर्वक उस परिस्थिति की वास्तविकता का विचार नहीं करता। वह उन दुःखों से एकदम बचराकर मन में नाना प्रकार के सकल्प-विकल्पों के जाल बिछाता है, रोता, कलपता है—हाय ! कब और कैसे यह दुःख मिटेगा ? हाय, मैं मर गया !

इसी प्रकार अपनी प्रिय वस्तुओं घन, सम्पत्ति, जमीन, पुत्र, स्त्री, पद, प्रतिष्ठ एव परिवार आदि में से किसी का भी वियोग होने पर चित्त में उद्विग्नता पैदा होना चित्त उदास और शोकाकुल होना इष्टवियोगज आर्तध्यान है। अपनी प्रिय वस्तु = व्यक्ति का वियोग होने पर कई व्यक्ति तो उन्मत्त से हो जाते हैं, गई हुई या खो वस्तु या व्यक्ति कैसे प्राप्त हो ? क्या करें ? कहाँ जाएँ ? इत्यादि बातों की उधेड़बु में रहना।

जयपुर का एक जौहरी श्रावक दिल्ली में जवाहरात खरीदने के लिए आया हुआ था। जवाहरात खरीदकर जब वह तंगे में बैठकर अपने स्थान पर वापिस लौट तो जिस पेटी में वे जवाहरात रखे थे, वह पेटी तंगे में ही भूल गया। स्थान पर आ ही वह सामायिक साधना में बैठ गया। किन्तु कुछ ही देर बाद सहसा उसे याद आया—“अरे ! वह जवाहरात की पेटी तो मैं तंगे में ही भूल गया। तंगे वाले का नाम भी मैं नहीं जानता, न तंगे के नम्बर का मुझे ध्यान है, अब कैसे हो ? काफ़ी मूल्यवान् रत्न उसमें हैं। अगर वह पेटी नहीं मिली तो क्या होगा ? इसनी घनहानि मैं कैसे सह सकूँगा ?” यो चिन्तागुरु होकर वह सकल्प-विकल्प करने लगा। सहसा उसे

ध्यान आया कि तू सामायिक की साधना में बैठा है। सामायिक में इष्टवियोगजनित आर्तध्यान करना वर्जित है।

‘मेरी भावना’ में बताया है—

“इष्टवियोग अनिष्टयोग में सहनशीलता बिखलावे।

रहे मडोल अकम्प निरन्तर, यह मन दृढ़तर बन जावे।”

और फिर मैं आर्तध्यान किसके लिए कर रहा हूँ? वह चीज क्या मेरी थी? आत्मा के सिवाग और सब वस्तुएँ पराई हैं। पराई वस्तु से मेरा संयोग हो जाने से मैंने उनसे अपना समत्व स्थापित कर लिया। मैं कितना भूढ़ हूँ। भगवान ने जो भी भाव (जैनी भवितव्यता) अपने ज्ञान में देखा है, वही होगा, अन्यथा नहीं, फिर मैं वेकार की चिन्ता क्यों करूँ?”

फिर भी उक्त जौहरी श्रावक का मन नहीं माना। अतः मन को स्थिर करने के लिए उन्होंने उसी समय एक मजन बनाया और वे मधुर स्वर में उच्चारण करने लगे—

“जीव ! ते तू ध्यान आरत क्यों ध्यावे ?

जो-जो भगवन्त भाव देखिया, सो-सो ही बरतावे।

घटे-बघे नहीं किंचित् मात्र, काहे को मन डुलावे ?”

इस मजन को गाते-गाते श्रावक का मन समता में, नाभ्यस्त्यभाव में स्थिर हो गया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया—“अगर मेरा संयोग सम्बन्ध उन पदार्थों के साथ होगा तो निल जायगा, अन्यथा, जैसा होना होगा, होगा, व्यर्थ ही चिन्ता करके आर्तध्यान करने से क्या लाभ? वस, सामायिक पूर्ण होने तक तो वह श्रावक अपनी समत्वमाधना में स्थिर रहे ही, उसके बाद भी वे समता की शीतल सुखद छाया में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी महुसा वह तांगे वाला हांफता-हांफता आया और बोला—नेठजी ! यह आपकी पेटी, जो मेरे तांगे में रखी रह गई थी, समालिए और मुझे चिन्ता में मुक्त करिये। मैं बड़ी मुश्किल ने आपका पता लगाता-लगाता आया हूँ। जौहरी सेठ ने देखा तो अपनी समत्व-भांगना पर उनकी धृष्टा अत्यधिक बढ गई। उन्होंने तांगे वाले को नग्नबाद देते हुए कहा—“तुम्हें बहुत परेशानी हुई, इसके लिए क्षमा करना।”

“इसमें परेशानी की क्या बात है सेठजी ! यह तो मेरा कर्तव्य था।” तांगे वाले ने कहा और नल पड़ा।

यह था, आर्तध्यान के प्रसंग पर सामायिक के मानक का समत्वपूर्ण चिन्तन। सामायिक साधक श्रावक को जो आर्तध्यान का प्रथम उपस्थित होने पर शीघ्र ही अपने चित्त को समत्व में स्थापित कर लेना चाहिए।

कई रफा मानक को रोगजनित वेदना अत्यन्त प्रतिकूल लगती है और वह

उसे इतना व्यथित कर देती है कि वह निराश होकर आत्महत्या तक करने को उत्तारू हो जाता है। अथवा अवीर और अशान्त होकर वह छटपटाने लगता है। वह येन-केन-प्रकारेण रोग को ठीक करने के लिए उतावला हो उठता है। अथवा जो भी मिलता है, उसके सामने अपने रोग आदि का दुगुंडा रोने लगता है। यह प्रतिकूल वेदना-जनित आतंघ्यान है, जो समभाव में बाधक है। सामायिक के साधक को इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सोचना चाहिए—मेरे ही किन्हीं अशुभ कर्मों के कारण यह व्याधि या पीडा हुई है, मुझे अपने कर्मों के कर्ज को हँसते हुए समभावपूर्वक सह कर चुका देना चाहिए। अन्यथा, हायतोवा मचाने से तो और नवीन कर्मों का बन्धन होगा, वेदना भी कोई कम नहीं हो जाएगी। मन पर न लेने से वेदना का अनुभव भी कम होगा।

अज्ञान और मोह में अन्धा जीव रात-दिन सासारिक पदार्थों के उपभोग की लालसा से व्यथित और चिन्तित रहता है। वह उन पदार्थों को पाने व उपयोग करने के लिए इतना पागल हो जाता है कि अहर्निश उन्हीं की उधेड़बुन में लगा रहता है। कैसे अमुक सुन्दर बाग, मनोहर स्त्री, प्रिय महल, अभीष्ट पद आदि को प्राप्त करूँ और उनका उपभोग करूँ ? इत्यादि दुर्विकल्पो में उनका अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। यह निदानजनित आतंघ्यान है, जिसके नशे में आदमी पागल बनकर समभाव से कोसों दूर हो जाता है। वह यह नहीं जानता कि इस प्रकार से भोगों का दुःसकल्प कितना अनर्थ कर एव दुर्गतिदायक होता है। सामायिक के साधक को ऐसे आतंघ्यान से सदैव बचना चाहिए। अगर आ भी जाय तो शीघ्र ही आत्म-चिन्तन करके ऐसे दुर्विकल्पो को खदेड़ देना चाहिए।

इसके बाद दूसरा ध्यान जो त्याज्य है, और समभाव में बाधक है, वह रौद्रध्यान है। रौद्रध्यान आतंघ्यान से कई गुना भयकर होता है। आतंघ्यानी व्यक्ति तो अपनी ही हानि करता है, किन्तु रौद्रध्यानी अपना और विशेषतः दूसरे का दोनों का अहित करता है। रौद्रध्यानी का मानस अत्यन्त रोष, द्वेष, क्रूरता और कट्टरता से भरा होता है। वह अहर्निश किसी न किसी प्रकार से दूसरो की हानि करने की बातें सोचता रहता है। रौद्रध्यान भी चार कारणों से पैदा होता है—(१) हिसानुबन्ध, (२) मूषानुबन्ध, (३) चौर्यानुबन्ध एव (४) परिग्रहानुबन्ध।

दुर्बल प्राणियों को मारने, सताने, हानि पहुँचाने एव पीडा देने में मन ही मन अत्यन्त खुशियाँ मनाना, अथवा मन ही मन दूसरो को मारने-पीटने एव सताने का प्लान बनाना हिसानुबन्ध रौद्रध्यान है, जो समभाव के बिलकुल विपरीत है। सामायिक के साधक को इस प्रकार के रौद्रध्यान से बचना आवश्यक है।

कुछ लोग हर समय झूठ बोलने, झूठी कल्पनाएँ करने, अपनी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने, किसी पर मिथ्या दोषारोपण करने, दूसरो को झूठ बोलकर ठगने, वहकाने, फुसलाने आदि की योजनाएँ मन ही मन बनाते रहते हैं। यह मूषानुबन्ध

रौद्रध्यान है, जो समत्व साधना में बहुत बाधक है। सामायिक के साधक को कदापि इस दुर्ध्यान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

बहुत-से लोग कोई भी मनोहर पदार्थ देखते हैं तो उसे चुराने, छिपाने, उड़ाने, अपहरण करने, तस्करी करने, लूटने, छीनने आदि दुर्विकल्पो का जाल बुनने लग जाते हैं। अहर्निश वे चोरी के सकल्प-विकल्प में डूबते-उतराते रहते हैं। यह चौर्यानुबन्ध रौद्रध्यान है, जो समत्व की जड़ों को उखाड़ देता है। सामायिक-साधक को चौर्य-सम्बन्धी रौद्रध्यान से अपने को बचाना आवश्यक है।

इसके बाद आता है—परिग्रहानुबन्ध रौद्रध्यान। इस रौद्रध्यान के बश होकर मनुष्य अपने प्राप्त परिग्रह की सुरक्षा और अप्राप्त परिग्रह को प्राप्त करने के लिए भले-बुरे का कुछ भी विचार किये बिना पङ्कज रचता रहता है। रात-दिन उसी विचार में डूबा रहता है, क्रूरान्तरूप उपाय सोचता रहता है। सामायिक साधक को इस रौद्रध्यान से अवश्य बचना चाहिए।

सावधयोगी का त्याग—सामायिक का दूसरा लक्षण है—पापमय या पापकर्म-बन्धजनक मन-वचन-काया की प्रवृत्तियों का त्याग। अवद्य का अर्थ पाप है। पाप के सहित सावद्य है। सामायिक के साधक को मन, वचन, काया की उन तमाम प्रवृत्तियों (योगों) का त्याग करना आवश्यक होता है, जो पापकर्मबन्धजनक हैं, या जो स्वयं पापमय हैं। आत्मा के लिए जो पाप के स्रोत हैं, वे सब कार्य सावद्ययोग हैं।

पाप और सौंप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये दोनों प्राणियों के लिए शत्रु तुल्य हैं। मनुष्य एक बार जिस पाप को छोटा-सा समझ कर अपना लेता है, वही पाप एक दिन बढ़ते-बढ़ते पर्वतकार बन जाता है। अतः सामायिक के साधक को अपने जीवन में पापों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि श्रावक जहाँ-जहाँ बुराई या पाप देखे, वही उसे दूर करने के लिए बँधा हुआ है, किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि उसे स्वयं पापकार्यों या बुराइयों में भाग न लेने के लिए तो अवश्य बँधा होना चाहिए। मनुष्य जब किसी पाप से बार-बार अभ्यस्त हो जाता है, तो उससे पराजित होने के बाद अपने ऐब को छिपाता है तो उस पाप के साथ-साथ छल-कपट, दम्भ, विश्वासघात या धोखा आदि नये-नये पाप कई गुना बढ़ जाते हैं, वह पाप अधिक विकराल बन जाता है। अतः सामायिक के साधक को पाप में हर समय सतर्क और सावधान ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस विश्वास के साथ अपनी आत्मज्ञाति बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए कि पराजित पापरिपु फिर सदल-वल आ धमक सकता है।

पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, वह प्रधानतया समभाव के साधक की प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। पाप करने पर अशुभकर्मों का बन्धन होता है, जिससे आत्मा भारी हो जाता है। पापकर्मों से बोझिल आत्मा समभाव या आध्यात्मिक उत्थान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी पैरों में पत्थर बाँधकर पानी पर

तैरना चाहे तो, वह असम्भव है, इसी प्रकार आत्मा के साथ पापकर्मों के वजनदार पत्थर बाँधकर यदि कोई मसार मागर पार करना चाहे तो असम्भव है ।

पापकर्म या बुराईयाँ जब मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाती हैं और मनुष्य के दैनिक जीवन में घुलमिल जाती हैं, तब वे मोहवश मनुष्य को स्वाभाविक लगने लगती हैं, वह उनमें कुछ दोष नहीं देख पाता । अगर कोई उस समय उसे उन पापकर्मों या बुराईयों को रोकने के लिए सचेत करता है, या उसकी भर्त्सना करता है तो वह उसे निन्दक या द्वेषी प्रतीत होता है ।

प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में वे पाप या बुराईयाँ, जो आदत में घुलमिल गई हैं, छूटे तो कैसे छूटें ? इसके उत्तर में भगवान महावीर कहते हैं कि सामायिक की साधना के द्वारा प्रत्येक पाप या बुराई को ज-परिज्ञा से ज्ञान-समझकर प्रत्यास्थान परिज्ञा से प्रारम्भ में ही खदेड़ दे, त्याग दे । उन पापों या बुराईयों के संस्कार जीवन में प्रविष्ट न हो सकें, इसके लिए वह सामायिक की साधना के समय आत्मालोचन करे, प्रतिक्रमण करे । यदि कोई बुराई या प्रमाद मोहवश अथवा अज्ञानवश प्रविष्ट हो गई है तो उसके लिए आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप) करे और गुरु या बड़ों के समक्ष अपने उस पाप या दुष्कर्म को प्रकट कर दे, उनसे प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो जाय, अथवा उक्त दुष्कृत (पाप) साधारण-सा हो या अशक्य परिहार हो तो उसे अपने मन में दुष्कृत (पाप) समझे और उसको दूर करने की भावना करे, अपने दुष्कृत के लिए मिच्छामि दुष्कड (मिरा दुष्कृत निष्फल हो) कहे । दूसरों की आलोचना या समीक्षा मनुष्य जितनी कठोरता से करता है, उतनी ही कठोरता एवं निष्पक्षता के साथ अपने दोषों को देखे तो आसानी से पापकर्म पकड़ में आ सकते हैं और उन्हें छोड़ने का उपाय भी सोचा जा सकता है ।

शास्त्रकारों ने पाप के अठारह कारण-स्थान बताए हैं । उन अठारह ही पाप-यतनों को यथार्थरूप से जानकर सामायिक साधना में उनका त्याग करना चाहिए । सामायिक में पापों का त्याग करने का यह अर्थ कदापि नहीं लगाएँ कि सामायिक में तो पाप करने नहीं हैं, सामायिक के पश्चात् पाप खुलकर किये जा सकते हैं । बल्कि सामायिक के बाद भी पापों या पापस्थानों से बचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । अन्यथा, सामायिक की साधना करने का अर्थ ही क्या हुआ ? सामायिक का अन्त्यास यदि जीवन व्यवहार में काम न आए तो वह क्षणिक और सीमित क्षेत्र में बन्द कहे-लाएगा । परन्तु सामायिक के अन्त्यास का प्रभाव सर्वव्यापी होना चाहिए । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक काल में सामायिक सतत विद्यमान रहनी चाहिए । सामायिक में जितनी जागृति होगी, उतनी ही शुद्धता आएगी ।

वैसे तो पापस्थान या पाप के अगणित रूप हैं, एक ही पाप विभिन्न रूपों में जीवन में आता है और सारी साधना को मटियामेट कर देता है । किन्तु शास्त्रकारों ने १८ पापस्थान बतलाए हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) प्राणसत्तिपात, (२) मृपावाद, (३)

अदत्तादान, (८) मैथुन, (९) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) गग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) अभ्याप्त्यान, (१४) पैशुन्य, (१५) पर-परिवाद (१६) गति-अरति, (१७) मायामूपावाद और (१८) मिथ्यादर्शनशल्य ।

प्राणातिपात का अर्थ सामान्यतया हिंसा करना है । किसी भी जीव के पाँच इन्द्रिया, मन, वचन, शरीर, श्वासोच्छ्वास एव आयुष्य, इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण का कषाय, प्रमाद या द्वेषवश हनन करना, नारना-पीटना, सताना, क्षति पहुँचाना प्राणातिपात (हिंसा) है । सामायिक के साधक में यह पाप सामायिक के दौरान तो होना ही नहीं चाहिए, किन्तु सामायिक के बाद भी नहीं होना चाहिए ।

मूपावाद का अर्थ है—जो बात जैसी देखी, सुनी, सोची, समझी या अनुमान की है, उसे वैसी न कहकर विपरीत रूप में कहना, अमान्यता को छिपाना । इस पाप से भी व्यक्ति की आत्मा भारी होती है, इसलिए समझावी भाषा को इससे बचना चाहिए ।

अदत्तादान का अर्थ है—चोरी । दूसरे के स्वामित्व की वस्तु को अवगन अपने अधिकार में कर लेना, उसके स्वामी की आज्ञा या इच्छा के बिना गुप्तचुर रूप से ग्रहण कर लेना । इस पाप में भी सामायिकव्रती को अवश्य बचना चाहिए ।

मैथुन का अर्थ है—श्री मेवन । मोहदशा में विप्लव होकर मन, वचन, काया किसी से भी राम-विकार में प्रवृत्त होना मैथुन है । सामायिक मानना में अनुष्य इस पाप में आत्मभाव को नष्ट जाता है, तो सारी भावना चौपट हो जाती है ।

परिग्रह—मुँहों जयरा आम्निपूर्वक आवश्यक्ता में श्रिक पदार्थों को सग्रह करना परिग्रह है । परिग्रह मात्र के लिए बोझ बन है, अनेक पापों की जड़ है, उसका परित्याग सामायिक भावना में अनिवार्य है ।

क्रोध, मान, माया, लोभ—ये चार पाप हैं । इनमें जन स्पष्ट है । ये पाप जब जीवन में आते हैं तो ममत्व ही मानना का चौपट रूप बन है । अस्वभाविक भाव मन में न निहित आता है ।

अभ्याख्यान का अर्थ है—द्वेष या रोपवश किसी व्यक्ति पर मिथ्या दोषारोपण लगाना । मिथ्या कलक लगाने से समत्व की घञ्जियाँ ही उड़ जाती हैं ।

पैशुन्य से मतलब है किसी की चुगली करना, आपस में उलटी-सीधी कहकर मिडा देना भी पैशुन्य का कार्य है ।

पर-परिवाद का अर्थ है—दूसरो की उन्नति न देख सकने के कारण उनसे जल कर उनकी निन्दा करना । इसके मूल में ईर्ष्या होती है । परपरिवाद समत्व के अकुर को जड़-मूल से उखाड़ देता है ।

रति-अरति दोनों एक-दूसरे से विपरीत पाप हैं । विषयानन्दी मनुष्य का अनुकूल संयोगों की प्राप्ति में हर्षित होना रति है, तथा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति में दुःखित होना—अरति है । इन दोनों के चगुल में फँसा हुआ व्यक्ति समत्व के सगेवर में डूबकी नहीं लगा सकेगा ।

माया-मृषावाक से मतलब है—कपट सहित असत्य बोलना । पॉलिसी से बातें करना और वाहूर से सत्य और मन में असत्य दिखाना भी इसी कौटि का पाप-स्थान है । इससे समझा रह ही नहीं सकती ।

अठारहवाँ पापस्थान मिथ्यादर्शन शल्य है, जिसका अर्थ होता है—मिथ्याध्व-रूपी शल्य (बाण या तीक्ष्ण काटा) । इस पाप के प्रभाव से मनुष्य का कुदेव, कुगुरु, कुधर्म एवं अजीव को क्रमशः देव, गुरु, धर्म और जीव मानना मिथ्यादर्शन शल्य है । यह सभी पापों का मूल है । सामायिक में इस पाप को ले आना, अपनी आत्मा को विषधर से ढसाना है । इसलिए साधक को इससे बिलकुल परहेज करना चाहिए ।

इन अठारह पापों का यह कच्चा चिट्ठा है । ये तो स्थूल दृष्टि से शास्त्रकारों ने बताया है । सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पापों का विकटजाल इतना गहन है कि इनमें से किसी एक को भी प्रभय दे देने पर अगणित पापों के अकुर उसमें से फूट जाते हैं । मन का प्रत्येक भाव, जो अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी हो, आत्मलक्षी न होकर विषयलक्षी हो, वह सब पाप है । पाप आत्मा को मलिन, अशान्त एवं सकल्लिप्त बना देते हैं, इसलिए वे त्याज्य ही हैं । नदी की तरह निरन्तर निराबाध बहने वाली आत्मा के साथ जब पापरूपी पत्थर, चट्टान, कंकड़ या मिट्टी मिल जाती है तो उसका प्रवाह रुक जाता है, वह आगे बढ़ने से रुक जाती है ।

सर्वेन्द्रिय, मन समय

सामायिक का एक लक्षण यह भी बताया है कि सभी इन्द्रियों और मन पर समय रखो । इन्द्रियाँ पाँच हैं—श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय । इन पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं, उस समय राग (आसक्ति या मोह) तथा द्वेष (घृणा, रोप आदि) न अपने मन में न आने दें, यही समत्व है । जैसे आप सामायिक की सावना में बैठे हैं, वहाँ आपके कानों में संगीत की कर्णमधुर स्वर लहरी पड़ी, कुछ देर बाद तो पड़ी से ही लोहे पर जोरो से हथौड़े

पडने लगे, उसकी कर्कश एव कर्णकटु आवाज भी कानो में पड़ी। अथवा पहले किसी ने आपकी प्रशंसा की, तत्पश्चात् किसी ने आपकी निन्दा की, आपको गालियाँ दी, इन दोनों प्रकार की आवाजें या शब्दावली कानो में पडने पर सामायिक का साधक न तो मधुर या प्रशंसात्मक स्वरलहरी या शब्दावली पर हर्षित होकर भान भूल जाय, और न ही कर्णकटु या निन्दात्मक शब्द सुनकर मन में उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति द्वेष या रोष की भावना आए। दोनों ही परिस्थितियों में साधक मध्यस्थ—सम रहे।

इसी प्रकार सामायिक की साधना में बैठे हैं—आपकी आँखों के सामने सोलह शृंगार से सुसज्जित एक नवयुवती आती है, कुछ ही देर बाद एक काली-कलूटी भगन आपके चक्षुपथ में आ जाती है, आपकी आँखें दोनों रूपों (दृश्यों) को देखती हैं, लेकिन आपको न तो नवयुवती को देख कर राग या मोह करना है, और न ही भगन को देखकर द्वेष या घृणा करनी है। दोनों दृश्यो (रूपों) को देखकर आप सम रहे।

आप सामायिक की साधना में बैठे हों, उस समय पड़ोस में ही गाँधी की दूकान के द्वार और सैट की भीनी-भीनी मनमोहक सुगन्ध आ रही है, कुछ ही देर बाद गन्दी गटर की बदबू आती है, इन दोनों प्रकार की गन्ध के नाक में पडने पर आपको न तो सुगन्ध पर राग (मोह) करना है, और न ही दुर्गन्ध के प्रति द्वेष या घृणा करना है। दोनों पर सम रहना है।

सामायिक की साधना में आप बैठे हैं, आपने दया की है। कुछ लोग दया वालों के लिए बढिया मिठाइयाँ लाए हैं। उन मिठाइयों को देखकर आपके मुँह में पानी आ जाता है यानी उन पर खाने के लिए आसक्ति होती है, आपका जी ललचा जाता है, कुछ देर बाद एक व्यक्ति दया वालों के लिए सादी बाजरे की रोटियाँ और साग ले आया। आप उन्हें देखकर मन ही मन उनके प्रति घृणा करते हैं खाद्य पदार्थों के प्रति, तथा लाने वाले के प्रति भी तथा रोष भी करते हैं—क्या इस मगते को कोई अच्छी चीज नहीं मिली, जो यह सादी रोटियाँ उठा लाया है? सादी रोटियों की तो घर में ही क्या कमी थी? इस प्रकार मनोज्ञ खाद्य पदार्थों के प्रति आपने राग किया, अमनोज्ञ के प्रति द्वेष किया तो दोनों ही परिस्थितियों में आपने समत्व को खो दिया। समत्व की साधना तभी हो सकती है, जब आप दोनों ही प्रकार की साद्य सामग्री देखकर मध्यस्थ (सम) रहे और यथालाभ सन्तोष मानें।

इसी प्रकार कोमल गुदगुदा स्पर्श पाकर आपके मन में राग न हो, कठोर या घुरदरा स्पर्श पाकर द्वेष न हो, वल्कि स्पर्शेन्द्रिय के दोनों प्रकार के विषयों में सम रहे, तो आपकी सामायिक साधना शुद्ध है।

मन में भी कई बार पहले देखे-सुने हुए मनोज्ञ-अमनोज्ञ पदार्थों के प्रति मनुष्य राग-द्वेष की भावना ले आता है। वह कई प्रकार की कल्पनाओं का जाल बुनता रहे, समत्व में स्थिर न रहे, तो यह मन का असद्यम है। इसी प्रकार अप्राप्त वस्तु की कल्पना की उधेड़-बुन में मन को लगाएँ या जो वस्तु प्राप्त हुई है, वह

अनिष्ट है, प्रतिकूल है तो उसको हटाने की कल्पना में चित्त को बार-बार डावाडोल करे तो यह मन का असयम है, जो समत्व को नष्ट करने वाला है।

समत्व का आराधक पाँचो इन्द्रियो तथा मन के अनुकूल-प्रतिकूल या मनोज्ञ-अमनोज्ञ वस्तु या व्यक्ति के प्रस्तुत होने पर असयम में रमण न करके बहिर्मुखी न होकर सयम में या आत्मस्वभाव में अन्तर्मुखी होकर रमण करता है।

सामायिक की साधना के दौरान ही नहीं, बाहर भी आचक्र को पाँचो इन्द्रियो पर सयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। आचक्र को यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि पाँचो इन्द्रियो पर असयम का परिणाम भयंकर होता है।

पतंगा अज्ञानी है, वह प्रकाश के रूप पर मुग्ध एवं आसक्त होकर अपनी जान दे देता है, वही जल कर भस्म हो जाता है। दीपक के रूप पर मुग्ध होकर आगा-पीछा न सोचने वाला पतंगा आखिर पाता क्या है? खुद भी जल मरता है और दीपक को भी बुझा देता है। काँटे की नोक में लगे हुए जरा-से आटे के लोभ पर मछली सयम नहीं कर पाती, और अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। रस का लोभ पर भीरा कमल की पखुरियों में बन्द होकर हाथी का कलेवा बन जाता है। जाल में बिखरे हुए थोड़े-से दानों की उपेक्षा यदि भोली चिड़िया कर सकी होती तो फड़फड़ा कर मरने की आपत्ति से वह बच सकती थी।

जित्नेन्द्रिय, अनेकविध स्वादिष्ट भोजन जल्दी-जल्दी अधिक मात्रा में खाने को लालायित रहती है। उसकी तृप्ति असयमी लोग करते भी है। पर इस असयम के कारण जब पेट खराब होता है, रक्त दूषित बनता है, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तब उस देह-दीर्घत्व की समस्या शारीरिक कष्ट ही नहीं, आर्थिक कठिनाई, कार्यों में असफलता आदि की अगणित समस्याएँ पैदा कर देती हैं। जित्तेन्द्रिय पर काबू करके जिसने अपने स्वास्थ्य को संभाल रखा है, उसकी तुलना में असयमी की समस्याओं में जमीन-आसमान का अन्तर होता है। इसी प्रकार कामेन्द्रिय की वासना से प्रेरित होकर लोग अपने जीवनरस को इतना निचोड़ खाते हैं कि जवानी में ही बुढ़ापा आ घेरता है। जितने बच्चों का उत्तरदायित्व नहीं उठा सकता, उतने बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उनकी रोटी, बीमारी, पढ़ाई, शादी आदि की समस्याएँ सामने आती हैं। बच्चा यदि अयोग्य या कुपात्र निकला तो और उलझनें सामने आती हैं। पत्नी भी यदि गुदुंणी और कर्कशा निकली तो वह रोज नई समस्या खड़ी कर देती है। इस प्रकार स्पर्शेन्द्रिय सयम न रखने का परिणाम कितना विपम होता है, यह समझा जा सकता है।

इस प्रकार इन्द्रियो की वासना सेवन करने के समय बड़ी प्रिय लगती है, पर उस भोग के जो दूरगामी परिणाम होते हैं, वे इतनी उलझनें पैदा करते हैं कि मनुष्य के लिए यह मारी बन्धन बन जाता है।

समभावी साधक किसी भी क्षेत्र विशेष को पाकर घबराता नहीं, नरक में भी वह स्वर्ग की सृष्टि कर लेता है, क्षुद्र प्रकृति के लोगो के बीच रहते हुए भी वह अपनी समता नहीं खोता, अगर उसे ऐसे क्षेत्र में रहने का काम पड़ता है, जहाँ के लोग क्रूर

— यदि कोई मेरे विषय में शुभ या अशुभ नाम या शब्दों का प्रयोग करे तो मुझे उसमें मोहवश रति या द्वेषवश अरति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द मेरा लक्षण या स्वरूप नहीं है ।—(नामसामायिक)

यदिद स्मरयत्यर्चा न तदप्यस्मि किं पुन ।

इद तदस्या सुस्थेति धीर सुस्थेति वा न मे ॥२२॥

—यह जो सामने वाली मूर्ति (प्रतिमा) अर्हन्तादि रूप का स्मरण करा रही है, मैं उस मूर्तिरूप नहीं हूँ, क्योंकि मेरा साम्यानुभव न तो मूर्ति में ठहरा हुआ है और न इसके विपरीत है । (स्थापनासामायिक)

साम्यागमज्ञ—तद्देही तद्विपक्षौ च यादृशी ।

तादृशी स्ता परब्रव्ये को मे स्वब्रव्यवद्व्यह ? ॥२३॥

—सामायिकशास्त्रज्ञाता अनुपयुक्त आत्मा और उसका शरीर तथा इनसे विपक्ष (आगम—नो आगम—भाव नोआगम—तद्व्यतिरिक्त आदि) जैसे कुछ भी ब्रव्य शुभ है या अशुभ है, रहे, मुझे इनसे क्या ? क्योंकि ये परब्रव्य हैं । इनमें मुझे स्वब्रव्य की तरह कैसे अभिनिवेश हो सकता है ? (ब्रव्यसामायिक)

राजधानीति नो प्रीये, नारण्यानीति चोद्विजे ।

वेशो हि रम्योऽरम्यो वा नात्मारामस्य कोऽपि मे ॥२४॥

—यह राजधानी है, इससे मुझे प्रेम हो, यह अरण्या है, इससे मुझे उद्वेग हो, ऐसा नहीं है, मेरा रमणीय स्थान तो आत्मस्वरूप है । इसलिए मुझे कोई भी बाह्य स्थान रमणीय (मनोज्ञ) या अरमणीय (अमनोज्ञ) नहीं हो सकता ।

—(क्षेत्रसामायिक)

नामुहूर्तत्वादिमाद्यात्मा काल किं तर्हि पुद्गल ।

क्षयोपचर्यते भूतस्तस्य स्पृश्यो न जात्वहम् ॥२५॥

—काल ब्रव्य तो अमूर्त है । इसलिए हेमन्तादि ऋतुएँ काल नहीं हो सकती । वल्कि पुद्गल की उन-उन पर्यायो में काल का उपचार किया जाता है । मैं कदापि उसका स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अमूर्त व चित्स्वरूप हूँ ।

—(कालसामायिक)

सर्वे वैभाविका भावामत्तोऽन्ये तेष्वत कथम् ?

चिच्चमत्कारमात्रात्मा प्रीत्यप्रीती तनोम्यहम् ॥२६॥

—औदयिक आदि भाव तथा जीवन-मरण आदि ये सब वैभाविक भाव, मेरे नहीं हैं । ये मुझसे भिन्न हैं । अतः चित् चमत्कार मात्रस्वरूप वाला मैं इनमें राग-द्वेषादि को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ ? —(भावसामायिक)

तीर निष्ठुर हो, वहाँ भी वह अपनी शान्ति और मम प्रकृति से उन्हें प्रभावित करता है।

महात्मा गांधीजी को एक बार ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका में एक ऐसी जल डाल दिया, जहाँ कोई खास सुविधा नहीं थी, कैदी भी जूलू जाति के अपराधी नोवृत्ति के एव निष्ठुर थे, जेल के व्यवस्थापक भी कठोरहृदयी थे। महात्मा गांधी ने यह सब देखकर भी अपनी शान्ति नहीं खोई। वे समभाव से सहन करते हुए प्रसन्नता में रहते थे। एक बार एक जुलूजाति के कैदी को बिच्छू ने काट खाया। उसकी पीड़ा के मारे वह कराह रहा था। महात्मा गांधी जी ने नमक के पानी से योग से उसका उपचार किया, जिससे उसकी पीड़ा कम हो गई। धीरे-धीरे जब वह स्वस्थ हो गया तो गांधीजी के चरणों में पटक गता हुआ माफी मागने लगा कि मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन आपने सब सह लिया। गांधी जी ने उसका उठाया और आश्वासन दिया। तब से वह गांधीजी का भक्त बन गया और सेवा करने लगा। यह है जल जैसे विषम क्षेत्र में भी समभाव से रहने का प्रभाव।

कालसामायिक—कैसा भी काल हो, अपना समभाव न छाड़ना। कई जगह दुष्काल पड़ जाता है, उस समय सामायिक का साधक अपनी समता का परित्याग नहीं करता, समभाव से सब कुछ सहता है। वह दुष्काल निवारण के लिए हर सम्भव प्रयत्न जरूर करता है, परन्तु अभाव से पीड़ित होकर भी रोता-कलपता नहीं, अपने आपको उस परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। वह काल का गुलाम भी नहीं होता कि हाय, अब तो सर्दी का पराव मौसम आ गया। गर्मी का मौसम अच्छा था। अबवा बर्षा का समय सुहावना था, वह सदैव बना रहता तो कितना अच्छा था। कालासक्त मनुष्य सर्दी, गर्मी या बर्षा में हाय-तोबा मचा देता है। इसी प्रकार अपनी बचपन या यौवन की अवस्था को याद कर-करके काल समभावी मन में व्यथित नहीं होता। वह सोचता है कि समय परिवर्तनशील है। मेरे चाहने से वह थोड़े ही रुक जायगा। अबवा किसी रागम अपनी आर्थिक स्थिति तंग होने पर भी कालसमभावी उसके दुःख से विक्षुब्ध नहीं हो जाता, बल्कि वह समभाव से सहन करता है, सोचता है—‘यह समय कोई हमेशा थोड़े ही रहने वाला है। यह भी चला जायगा।’ इसी प्रकार किसी समय अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाने पर भी वह मन में फूलता नहीं, गर्व नहीं करता, वह समझता है कि ऐसी स्थिति में मुझे गर्व करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति भी अस्थायी है। बल्कि यह स्थिति मुझे अपने कर्तव्य का भान कराती है, कि ‘मैं अपने दीन-हीन दुखी बन्धुओं की सेवा करूँ, उनको सहायता दूँ।’ किसी समय उच्चपद मिलने पर भी अभिमान करके वह दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि यही सोचता है कि ‘यह पद तो मुझे सेवा करने के लिए मिला है।’

कालसमभाव का एक अर्थ परिस्थिति समभाव भी है। व्यक्ति के जीवन में किसी समय गुण, शान्ति, आनन्द और उल्लास आता है, तो दूसरे समय में दुःख,

शोक, अशान्ति, सघर्ष और सक्लेश भी आ सकता है। कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद भुग्य आते ही रहते हैं। सुख और दुःख क्या है? परिस्थितियों का परिवर्तनमात्र ही है। यदि कोई इतना साधन-सम्पन्न भी हो कि उसके जीवन में किसी प्रकार का दुःख, अभाव या सघर्ष की सम्भावना को अवसर न मिले, तो वह निरन्तर अनुकूल परिस्थितियों में रहकर ऊब जायगा। उसके लिए पश्चिम के समृद्ध देशों की तरह एकरस सुख ही दुःख का कारण बन जाएगा। वह एकरसता से थक जाएगा। अप्रिय नीरसता उसे घेर लेगी। मानव-जीवन में दुःख-सुख का आवागमन चलता रहता है। जो सुखी है, उसे दुःख की कटुता का अनुभव करना होगा, और जो दुःखी है, उसे भी कभी न कभी किसी न किसी कारण से सुख की शीतलता को अनुभव करने का अवसर मिलेगा ही।

वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो ये अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी सुख-दुःख का वास्तविक हेतु नहीं हैं। वास्तविक हेतु तो मनुष्य की अपनी मन-स्थिति ही है, जो किसी परिस्थिति विशेष में सुख-दुःख का आरोपण कर लिया करती है। सामायिक के साधक को अमुक परिस्थिति किसी समय पुलकित या हर्षविभोर बना दे, तथा किसी समय वही या दूसरी उसी प्रकार की परिस्थिति पीडादायक बन जाए, ऐसा नहीं होता। यदि सुख-दुःख का निवास किसी परिस्थिति विशेष में निहित होता तो तदनुकूल मनुष्य को हर बार सुखी या दुःखी ही होना चाहिए। एक जैसी परिस्थिति में यह सुख-दुःख की अनुभूति का परिवर्तन क्यों? वह इसीलिए कि सुख-दुःख वास्तव में परिस्थितिजन्य न होकर मनोऽनुभूतिजन्य होते हैं। इस सत्य के अनुसार सामायिक का साधक अपने सुखी या दुःखी होने का कारण अपने अन्तःकरण में खोजता है, परिस्थितियों को श्रेय या दोष नहीं देता। जो मनुष्य अपने दुःख के लिए परिस्थितियों को कोसा करता है तथा सुख के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, वह सामायिक विज्ञान से अनभिज्ञ है।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी मनुष्य दुःख की कामना कदापि नहीं करता, वह सदैव सुख ही चाह करता है, इसलिए उसे अपनी सुख की कामना पूरी करने के लिए परिस्थितियों पर नहीं, अपने मनोयन्त्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, शोभ, चिन्ता या असन्तोष से अभिभूत न होने देना चाहिए। इस प्रकार का निरभिभूत समभावी मन गोमुखी गंगाजल की तरह निर्मल एवं प्रसन्न होता है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समक्ष पहले दिन अयोध्या की राजगद्दी मिलने की प्रसन्नता की परिस्थिति थी, लेकिन दूसरे ही दिन वनवास जाने की अप्रसन्नता की प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में श्रीराम का मन समरस रहा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

प्रसन्नताया न गताभिषेकत,
तथा न मन्त्रौ वनवासबुद्धतः ।

मुखाम्बुलश्रीरघुनन्दनस्य मे,
सदाऽस्तु सा मञ्जुलमगलप्रदा ॥

अर्थात्—‘राज्याभिषेक की अनुकूल परिस्थिति के चले जाने पर भी जिनका चेहरा प्रसन्न रहा, तथा वनवास के दुःख की प्रतिकूल परिस्थिति के आ पडने पर जिनका चेहरा नहीं मुरझाया। ऐसी श्री रघुनन्दन की मुखकमलश्री मेरे लिए सदा मञ्जुलमगल प्रदान करने वाली हो।’

हाँ तो, यदि मन प्रसन्न है तो ससार में सर्वत्र प्रसन्नता ही प्रसन्नता दृष्टिगोचर होगी, सुख ही सुख का अनुभव होगा। तब उस समत्व से ओतप्रोत मन को ऐसी सहज प्रसन्नता की दशा में परिस्थितियों के अनुकूल होने की अपेक्षा नहीं रहती। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, मनभावनी है तो बहुत अच्छा, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, तब भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। प्रसन्नचित्त समभावी साधक उन्हें अनुकूल बनाने के लिए अधिक प्रयत्न करेगा, सघर्ष करेगा, पसीना बहाएगा, मूल्य चुकाएगा, कष्ट उठाएगा, कठिनाइयों का स्वागत करेगा, लेकिन दुःखी नहीं होगा। वह यह सब हँसते-हँसते प्रसन्न मन से शान्त मुखमुद्रा में ही करता रहेगा, उसे ऐसे कष्टसाध्य पुरुषार्थ करने में आनन्द आएगा। समभाव-पालन (धर्मपालन) के लिए सघर्ष करने, दुःख सहने और प्रयत्न करने में उसे सुख मिलेगा। जीवन की विभिन्न अटपटी परिस्थितियाँ तथा विविध उपलब्धियाँ उसकी प्रसन्नता को घटा नहीं सकती, बढा ही सकती हैं।

जो मनुष्य इस सामायिकविज्ञान का अभ्यासी नहीं है, वह सदैव एकमात्र सुख की स्वार्थकामना करता है, दुःख बिलकुल नहीं चाहता। वह दुःख या क्लेश आ जाने पर हाय-हाय करते हुए हाथ-पैर छोड़कर निराश, निरुत्साह एवं निरुद्यमी होकर बैठ रहता है, और दुर्भाग्य अथवा नियति को कोसता रहता है। सामायिक के साधक को इस प्रकार की सुख की स्वार्थजन्य कामना तथा निरुत्साहवृत्ति शोभा नहीं देती।

सामायिक का अभ्यासी साधक प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर चिन्तन करता है—ससार में आज तक अतीत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ और न ही भविष्य में होगा, जिसके जीवन में कभी दुःख की परिस्थिति न आई हो, सदैव सुख के मनभावने सावन की ही सदावहार रही हो, कभी दुःख और क्लेश के तप्त झौके न सहने पड़े हो प्रतिकूल परिस्थिति न आई हो। राजा से लेकर रक तक तथा बलवान से लेकर निर्बल तक प्रत्येक प्राणी को अपनी-अपनी परिस्थिति में अपनी तरह के दुःख और क्लेश उठाने ही पड़ते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक क्लेश, कभी सामाजिक कठिनाई, कभी आर्थिक अभाव तो कभी आध्यात्मिक अन्धकार मनुष्य को सताते ही रहते हैं। सदा-सर्वदा कोई भी व्यक्ति कष्ट एवं कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता। ऐसी अनिवार्य स्थिति में किसी प्रकार की कठिनाई आ जाने पर मुझे क्यों निराश, चिन्तित एवं क्षुब्ध हो उठना चाहिए? इस प्रकार वह अनुकूल परिस्थिति पाकर हर्षान्मत्त नहीं हो उठता, तथैव प्रतिकूल परिस्थिति

देखते ही तडफता नहीं। क्योंकि वह जानता है कि यह मानसिक हीनता का लक्षण है। मानसिक दृष्टि से दुर्बल मनुष्य ससार में कुछ भी करने लायक नहीं होता। वह सघर्षों, मुसीबतों एवं आपत्तियों से डरता है, उनके आने पर निराश या निरुत्साहित हो जाता है, वह कोई बड़ा काम करना तो दूर, साधारण मनुष्यों की तरह साधारण जीवनयापन भी नहीं कर सकता। जिसका हृदय वात-वात में विपाद से आक्रान्त हो जाता है, चिन्ताओं और निराशाओं से अभिभूत हो जाता है, उसका जीना जीना नहीं माना जाता। जिसमें आपत्तियों से सघर्ष करने की हिम्मत नहीं, कठिनाइयों से जूझने का साहस नहीं, उच्च आदर्शों के साथ जीने की उत्साहपूर्ण सक्रियता नहीं, वह ससार पर ही नहीं, अपने पर भी दोष बना हुआ श्वासों का भार ढोया करता है। चिन्तित और निराश व्यक्ति की मन स्थिति किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहती। उसके जीवन-वृक्ष के मूल में दीमक लग चुकी है।

सामायिक साधक यही समझता है कि दुःख, कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ हमारे समभाव की परीक्षा लेने आती हैं। वे आते ही हमारी मानसिक प्रसन्नता, हमारी आशा या हमारे उत्साह पर आवरण डाल कर हमारे समक्ष एक कठिन प्रश्न प्रस्तुत कर देती हैं, कि अब कैसे समता रख सकोगे? यदि हमने उन कठिनाइयों आदि को अपनी आत्म-किरणों पर पर्दा डालने दिया तो हमारे मनोमन्दिर में अन्धकार हो जाएगा, तब तमोजन्य निराशा, शोभ, दुःख, भय एवं असन्तोष की अशिव भावनाएँ हमें तरह-तरह से त्रस्त करने लगेंगी, हम अकारण ही पीड़ित रहने लगेंगे। अतः उनके द्वारा हमारी आत्म-किरणों को आवृत्त करने से पहले ही हम अपनी मन प्रसन्नता या मन-स्थिति को समता से सबल बना लें, ताकि वे हमें त्रस्त न कर सकें। समतापरायण मनुष्य अपनी प्रसन्नता को किसी भी परिस्थिति में मन्द नहीं होने देता। दुःख, कष्ट, तथा प्रतिकूलताएँ उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती।—हानि के धक्के या असफलता के शोभ से वह निराश नहीं होता। कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जिनसे जीवन का हर क्षेत्र निराशा, कठिनाइयों तथा आफतों से भरा दिखाई पड़ता है, जीवन नि सार प्रतीत होने लगता है, फिर भी सामायिक का साधक क्षुब्ध एवं क्लिप्तचित्त होकर नहीं बैठता, अपितु समभाव के कवच से सुसज्जित होकर उन कठिनाइयों एवं आफतों का सामना करता है, कमर कस कर योद्धा की तरह जीवन सग्राम में उतर पड़ता है और निश्चय ही विजय प्राप्त करता है। परिस्थिति समभाव के साधक को निम्नलिखित स्वर्ण सूत्र सुन्दर प्रेरणा देता है—

“लामालाभे सुहे दुःखे, जीविये मरणे तथा।

समो निबा पससासु, तथा माणावमाणो ॥”

—लाम की परिस्थिति हो या अलाम की, सुखमय परिस्थिति हो या दुःखमय, जीवन लम्बा और दीर्घकालीन मिले या आज ही मरण उपस्थित हो जाए, कोई निन्दा

करता हो या प्रशंसा, या सम्मान करता हो या अपमान, सभी परिस्थितियों में सामायिक साधक सम रहे, स्वस्थ और मध्यस्थ रहे ।^१

अलाम और अभाव की^२ परिस्थिति उपस्थित होने पर सामायिकव्रती निराश नहीं होता । वह यही सोचता है कि प्रतिदिन रात आती है, चागे ओर अघेग छा जाता है । रात्रि का अन्धकार किसी को अच्छा नहीं लगता, तब भी लोग उसे सहते हैं, काटते हैं, न घबराते हैं और न हाय-हाय करके रोते-कलपते हैं, क्यों ? क्योंकि हर काली रात के पीछे एक प्रकाशमान दिन तैयार रहता है । चिन्ता की बात तो तब हो, जबकि रात का अन्त सम्भव न हो, और प्रभात की सम्भावना न हो । निराशा भी काली अघेरी रात है, डमका भी तो रात्रि की तरह स्थायी अस्तित्व नहीं होता । शीघ्र ही उसका समाप्ति हो जाना निश्चित है ।^३ यह अटल नियम है कि निराशा मिटती है, और उसका साथ ही आश्वासकारी आशा अपना नव प्रकाश लेकर आती है ।

अतः अलाम या अभाव की परिस्थिति में समभावी साधक निराशा को अपने पर ठान नहीं देता । वह आशा, उत्साह एवं आत्म-विश्वास तथा साम्य का अवलम्बन लेकर जागे बढ़ता है । जीवन में निराशा को प्रथम देना अमफलता के लिए मार्ग प्रशस्त करना है ।

व्यापार में घाटा हो जाने पर सामायिक का अभ्यासी साधक सोचता है—
'व्यापार में घाटा-नफा होता ही रहता है । घाटा कोई अनहोनी बात नहीं । घाटा हो जाना पर भी मेरा पुरुषार्थ तो वहीं नहीं चला गया । मैं फिर बाजार में अपना पैर जमाऊँगा । पहले मैं अधिक सावधान, सदाशयी रहकर न्याय-नीतियुक्त पुरुषार्थ करूँगा । मेरा पुरुषार्थ देखकर सब मेरे साथ सहयोग करेंगे । आज यदि हानि हुई है तो कल लाभ भी होगा । ममार में ऐसा कौन हुआ है, जिसे सदा लाभ ही लाभ हुआ है, हानि का मुह न देना पड़ा हो । लाभ-हानि दोनों मानव जीवन की दो समान उपलब्धियाँ हैं, उन्हें समभाव से ग्रहण करना चाहिए ।

यदि प्रकार नाम और ज्ञान में सामायिक का साधक अपने समत्व का परिचय देता है, तब ही मुख्य और दुःख में भी समत्व का परिचय देगा ।

जिसका स्वभाव मनोहीन है, मन में मुक्त है, वह ज्ञान की परिस्थितियों

१ विविध मरण पाये विविध विप्रिये प्रिय ।

२ यो मित्रे मुनिन्दु ते साम्यं नासायिकं विदुः ॥— अमृतमति श्रावसाचार ८।३१

३ ननु निन्दन्ति नासायिकान्मुष्यगमद्विद्याम् ।

रागशोकानां हि तमनाम ॥

— चारियसार ४६।१

भी व्यग्र अथवा दुःखी नहीं होता। सामायिक का भावक यही सोचता है कि इस ससार में हजारों-साखों ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें सामान्यतः आर्थिक कष्ट रहता है। मुश्किल से रूखी-सूखी रोटी मिल पाती है, फिर भी वे सन्तुष्ट तथा प्रसन्न देखे जाते हैं। अपने आर्थिक कष्ट का रोना रोना या भाग्य को कोसना उन्हें आता ही नहीं। इसके विपरीत असह्य लोग ऐसे भी मिलते हैं, जो रात-दिन अपने अभाव का रोना रोते और दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास अपेक्षाकृत अधिक साधन सुविधाएँ हैं, किन्तु वे उक्त अभावग्रस्त व्यक्ति से भी अधिक असन्तुष्ट एवं दुःखी प्रतीत होते हैं। अतः सुख का निवास सतोषी एवं समभावी मनोवृत्ति में है, प्राप्ति उपलब्धि में नहीं। कितने ही मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वे वर्तमान परिस्थितियों से असन्तुष्ट रहते हैं। उनका वर्तमान कितना ही अनुकूल क्यों न हो, वे असन्तोष या खिन्नता का कोई न कोई कारण निकाल ही लिया करते हैं। वे अतीत से लगाव करके वर्तमान में असन्तोष का कारण सोचा करते हैं कि वे अपने बीते दिनों में बहुत अधिक प्रसन्न एवं सुखी थे। जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल होता नहीं। उनका अतीत जब वर्तमान था, तब भी वे आज की तरह असन्तुष्ट एवं अप्रसन्न थे। अतः सुखी एवं प्रसन्न रहने का एक ही उपाय है कि अपनी वर्तमान स्थिति से सामंजस्य रखते हुए सन्तुष्ट रहा जाए।

कमी-कमी दूसरो को अपने से अधिक साधन-सुविधा सम्पन्न देखकर व्यक्ति को असन्तोष होता है, उस सम्पन्न व्यक्ति से अपनी कमी की तुलना करके वह असन्तुष्ट हो जाता है। हमारे पास तो एक छोटा-सा मकान है। दूसरो के पास तो ऊँची-ऊँची कोठियाँ हैं। तब उसके हृदय में अपनी स्थिति को हीन समझकर असन्तोष की चिंगारी दहकने लगती है और उसकी सारी सुख-शान्ति भस्म हो जाती है। परन्तु सामायिक का साधक दूसरो की सम्पन्न स्थिति देखकर असन्तोष से खिन्न या अप्रसन्न नहीं होता। वह अपनी दृष्टि को उन लोगों की ओर मोड़ देता है, जिनके पास न तो दोनों समय की रोटी है, न तन पर पूरे कपड़े हैं और न ही सिर छिपाने को झोंपड़ी है, अर्थात् कम से कम सुख-सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध हैं, फिर भी वे हर समय सन्तुष्ट, प्रसन्न एवं सुखी रहते हैं। न तो वे अभाव का अनुभव करते हैं, न अपने को दुःखी एवं दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। वे ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, प्राप्त पदार्थ में सन्तोष करते हैं और प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते हैं। इस प्रकार सामायिक साधक भी दूसरो की अत्यधिक सम्पन्न स्थिति देखकर अपने समत्व भाव में खीन रहे। अपने से हीन लोगों को सन्तुष्ट देखकर स्वयं भी प्राप्त पदार्थों के लाभ में सन्तुष्ट रहे। सामायिक का साधक सन्तुष्ट एवं समत्वयुक्त होकर जीना सीख जाता है तो उसके लिए ससार में कोई दुःख छेप नहीं रह जाता। वह प्रत्येक वस्तु एवं परिस्थिति को सुख में रूपांतरित कर लेता है।

इसी प्रकार सामायिक का साधक जीवन हो या मरण दोनों में सम रहता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं जीवित रहना चाहता है, अपने प्रिय परिजनो को भी

जीवित देखना चाहता है, न अपनी मृत्यु उसे अभीष्ट है, और न ही अपने प्रिय की। परन्तु यह अटल नियम है, जो उत्पन्न होता है, वह एक दिन अवश्य मरता है। मरण अवश्यम्भावी है। जन्म की भाँति मृत्यु जब एक सुनिश्चित सत्य है, तब अपनी या अपनों की मृत्यु के अवसर पर शोक-सन्ताप या विलाप करना सामायिक के साधक का धर्म नहीं है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, माना कि उसके जाने में हानि या क्षति होती है, सहसा चित्त को कुछ धक्का भी लगता है, और शोक के कारण स्वाभाविक रूप से आँसू भी उमड़ आते हैं। परन्तु सामायिक साधक को वास्तविकता का चिन्तन करके इससे आगे आर्तध्यान की कोटि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसे मन को समझा कर मध्यस्थभाव (समत्व) में स्थिर करना चाहिए कि घटित हुई घटना अब लोट नहीं सकती, गया व्यक्ति अब वापिस आ नहीं सकता, जब शोक सन्ताप न करके मध्यस्थ भाव धारण करके मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके गुणों का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय-जनो का वियोग होता ही है, और उसे उस वियोग को सहना ही पड़ता है, किन्तु जहाँ साधारण व्यक्ति हायतोबा मचाता है, रुदन या विलाप करता है, शोक या सन्ताप किया करता है, वहाँ सामायिक का साधक सामायिक साधना के दौरान तो अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार जान-सुनकर अथवा अपनी मृत्यु की सन्निकटता देखकर शोक-सन्ताप कतई नहीं करता, अपितु सामायिक साधना के बाद भी वह उपर्युक्त प्रकार से शोक-सन्ताप या रुदन-विलाप न करके समत्वभाव में स्थिर हो जाता है। वह दीर्घदृष्टि से विचार करता है कि मेरे लिए जैसा जीवन है, वैसा ही मरण है। मेरे अपने जीवन की परीक्षा ही मृत्युबाल है। इस परीक्षा के समय मुझे रोते-रोते मृत्यु को स्वीकार करने की अपेक्षा हँसते-हँसते बीरतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि रोते-रोते पायस्तापूर्वक मृत्यु का स्वीकार करने में व्यक्ति दुर्गति का भागी बनता है। जो व्यक्ति अपने प्रियजन की मृत्यु पर अत्यधिक शोकसन्ताप करते हैं, रोते रहते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, मूर्च्छित होकर पड़े रहते हैं, उनके वियोग का शर-शर स्मरण करते हैं, वे अत्यधिक रुदन-विलाप के कारण अपने स्वास्थ्य का नाश कर बैठते हैं, जानों की ज्योति से हाथ धो बैठते हैं। दिल की धड़कन, उन्माद, चरमप्रेम, अनिद्रा, मूर्च्छा, अपच-उलटी, निरदर आदि अनेक नये रोग उठ पड़े होते हैं, ये ही व्यवस्था चीपट हो जाती हैं, दुःखान या व्यवसाय की व्यवस्था भी टप हो जाती है। उस पतार मृत्यु-शोक अनेक विपत्तियों का उत्पादक निद्र होता है। जन नामायिक मात्र मरण में सम रहता है।

दो प्रकार जिन्दगी का मोह भी सामायिक साधक को नहीं होता। अगर वह पाप कर्म या मोलहर्ग का प्रेम या त्याग तो वह जीवन का नाश छोड़कर हीन-हीन मृत्यु स्वीकार कर लेगा।

निम्ना प्रस्ता में सम—सामायिक साधक निम्न दो बातें ध्यान में ले

परिस्थितियों को क्षणिक समझकर सम रहता है। प्रशंसा सुनकर हर्षोन्मत्त नहीं होता निन्दा सुनकर तिलमिलाता नहीं।

सम्मान और अपमान में सम—इसी प्रकार सामायिक के साधक को सम्मान मिलता हो, चाहे अपमान के कड़वे घूँट पीने पड़ते हो, दोनों अवस्थाओं में समभाव का त्याग नहीं करता। वह इन दोनों अवस्थाओं को क्षणिक समझकर दोनों में सम रहते हैं, मन में विकार या वैषम्य नहीं आने देते।

समत्वसाधक—चार शुभ भावनाएँ

सामायिक के लक्षणों के अन्तर्गत शुभभावनाएँ भी समत्व की कारण मानी गई हैं। सामायिक का साधक जब आर्तध्यान और रौद्रध्यान से दूर रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसका मनमस्तिष्क खाली नहीं रह सकता। उसका मनमस्तिष्क खाली रहेगा तो पुन कुछ न कुछ खुराफात मचाएगा। अतः समत्व की साधना को परिपुष्ट करने के लिए आत्मोपम्य की भावना से ओतप्रोत होकर चार भावनाएँ अपनानी चाहिए। ऐसी भावनाएँ समत्वसाधक के हृदय को विशाल बनाकर विश्वप्रेम से आप्लावित कर देती हैं। वे चार मानी गई हैं—मैत्री, करुणा, प्रमोद एवं माध्यस्थ।

मनोविज्ञान का यह माना हुआ तथ्य है कि मनुष्य अपने मन में जिस प्रकार की भावना सञ्जोता रहता है, वह अन्ततः वैसा ही बन जाता है। एक पहलवान और एक श्रमिक अपने-अपने ढंग से शारीरिक श्रम किया करते हैं, पसीना बहाना और शरीर में थकान आना, दोनों क्रियाएँ दोनों जगह समान रूप से होती हैं, परन्तु उनमें से पहलवान हृष्टपुष्ट हो जाता है और मजदूर क्षीण। यह अन्तर सिर्फ भावना का है। पहलवान व्यायाम का श्रम करते समय यही भावना रखता है कि वह जो शारीरिक श्रम कर रहा है या पसीना बहा रहा है, वह स्वास्थ्य-लाभ के लिए कर रहा है और उसे दिनानुदिन स्वास्थ्यलाभ हो रहा है। अपनी इसी भावना के अनुरूप वह हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ हो जाता है। श्रमिक की भावना श्रम करते समय ऐसी नहीं होती, वह सोचता है कि वह पेट के लिए मजबूरी से श्रम कर रहा है, पैसे के लिए पसीना बहा रहा है। अपनी इस भावना के कारण वह पहलवान का-सा श्रम करते हुए भी उसके जैसा हृष्ट-पुष्ट नहीं हो पाता। विवशता एवं मजबूरी की भावना से उसका शरीर थक जाता है, उसकी शक्तियों का ह्रास होता जाता है।

भावना का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने एवं परीक्षा में सफल होने की भावना से अध्ययन करता है, वह शीघ्र ही योग्यता प्राप्त कर लेता है, इसके विपरीत जो मजबूरी से, तथा अभिभावकों एवं अध्यापकों के त्रास से पढ़ा करता है, वह न तो योग्यता प्राप्त कर पाता है, न परीक्षा में ही सफल हो पाता है, उसका अधिकांश श्रम बेकार चला जाता है।

भावना में सजीवनी शक्ति है। जीवन के प्रति निष्ठा रखने वाले एक रोगी ने अपनी भावना को सुदृढ़ किया, अपना आत्मविश्वास जगाया और प्रतिदिन साय-

प्रातः शान्तचित्त से स्वस्थ होने की भावना की, औषधि भी अमृत भावना के साथ सेवन की। नतीजा यह हुआ कि राजयक्ष्मा का वह रोगी एक दिन पूर्ण स्वस्थ हो गया। भावना में बहुत बड़ी शक्ति है। वह विष को भी अमृत में परिणत कर देती है। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त शिरोमणि नारी मीरा को राणाजी ने एक प्याले में विष घोलकर पीने के लिए भेजा। मीरा की शुभ भावना थी, पुरुषोत्तम श्री कृष्णजी के प्रति उसे अद्भुत श्रद्धा थी। वह विष का प्याला अमृत समझकर अमृत भावना से गढ़गढ़ा गई। परिणाम यह हुआ कि वह विष मीरा पर जरा भी प्रभाव न डाल सका। विष भी अमृत बन गया।

आध्यात्मिक जगत् में भी ससार को आत्मोपम्य दृष्टि से देखने की भावना सामायिक का साधक करता है। पवित्र भावनाओं का आत्मा पर महान् प्रभाव पड़ता है। आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए ये चार व्यापक शुभ भावनाएँ हैं, जो सामायिक-साधक को आध्यात्मिक सुख-शान्ति एवं आत्मा को विशुद्ध बनाने में सहायक हैं। आचार्य अमतिगति ने चार भावनाओं की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की है—

सत्त्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम्,
विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ,
सदा नमात्मा विदधातु देव ॥

—हे परमात्मन् ! मेरी यह भावना है कि मेरी आत्मा सदैव प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणिजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुःखित जीवों के प्रति करुणाभाव एवं धर्म से विपरीत आचरण करने वाले अधर्मी या विरोधी जीवों के प्रति रागद्वेष रहित माध्यस्थ्य भाव धारण करे।

मैत्री भावना, सामायिक के साधक की प्राणिमात्र के प्रति आत्मोपम्य भाव को सक्रिय रूप देने वाली है। ससार के समस्त जीवों के प्रति जब मैत्रीभाव होता है, तब वह यथाशक्ति दूसरों का हित करने के लिए उत्सुक रहता है, किसी का भी अहित चिन्तन नहीं करता। अपनी आत्मा के समान सबके दुःख-सुख में सहानुभूति एवं निस्वार्थ प्रेमभाव रखता है। दूसरी प्रमोद भावना है, जो गुणिजनों, धर्मात्मा पुरुषों, एवं सज्जनों को देखकर पैदा होती है।

गुबरीले कीड़े और मीरे का उदाहरण स्पष्ट है। गदा कीड़ा केवल गन्दगी, गोबर और विष्ठा की तलाश में बगीचा छान डालता है और अपनी अभीष्ट चीज ढूँढकर ही दम लेता है, इसके विपरीत मीरा फूलों पर ही दृष्टि रखता है, उन्हीं पर बैठता है और सुगन्धि का लाभ लेता है। बाग में कहीं गोबर पड़ा है या नहीं, इसका पता भी नहीं चलता। इस ससार में अनुप्य भी दो प्रकार के होते हैं। गुबरीले कीड़े के समान कुछ लोग ऐसे हैं, जो अच्छी से अच्छी चीज या व्यक्ति में से भी दोषों की गन्दगी ढूँढते रहते हैं, उन्हें किसी के सद्गुणों की सीरम बिल्कुल नहीं

सुहाती। परन्तु कुछ लोग मीरो के समान रुचि वाले होते हैं, जो गुणरूपी सौरभ ही ढूँढते हैं, दोषों की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं।

जिन्हें दूसरों के गुणों को देखकर आल्हाद उत्पन्न होता है, उनकी उस मनो-वृत्ति को शास्त्रीय भाषा में प्रमोद (मुविता) भावना कहते हैं। यह भावना जब आती है तो साधक में छिद्रान्वेषण या दूसरे के गुणों में दोष निकालने की वृत्ति नहीं रहती। जो छिद्रान्वेषी या परदोषदर्शी होते हैं, वे हमेशा शकाशील, वहमी एवं अनुदार होते हैं। उन्हें दुनिया बुराईयों से भरी, दुष्ट, दुर्जन और शत्रुतापूर्ण दिखाई देती है, अपने पर आई हुई विपत्ति या दुःख का सारा दोष वे दूसरों पर मढ़ देते हैं। ऐसे लोग अपनी शुद्धता के कारण सबके बुरे, अभिन्न, अनादरपान एवं घृणा भाजन ही बने रहते हैं, ससार में कोई उनका मित्र नहीं बनना चाहता, कोई उन्हें सम्मान नहीं देना चाहता। इसके विपरीत जिन्हें दूसरों में गुण देखने की आदत है, वे बुरे लोगों में भी साहस, पुरुषार्थ, चातुर्य या कार्य-कुशलता आदि गुण देखते हैं तो सापेक्ष दृष्टि से उनकी उन विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। बुराईयों का प्रतिरोध या सुधार भी वे प्रेम से, मधुर शब्दों में उक्त व्यक्ति के सद्गुणों की प्रशंसा के साथ करते हैं। जिससे बुरे आदमी को भी अखरता नहीं, वह चिढ़ता नहीं, क्योंकि प्रमोद भावना का साधक जानता है कि किसी को चिढ़ाकर, अपमानित करके या उसकी बुराई को बढ़ा-चढ़ा कर लोगों के सामने उछालने से या उसकी निन्दा करने से उसका सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए सामायिक-साधक प्रमोद भावना के द्वारा गुणों की पूजा करता है, गुणिजनों को अपना बनाकर उनसे कुछ न कुछ सीखता है, प्रेरणा लेता है, लाभ उठाता है तथा अवगुणी व्यक्तियों को भी प्रेम से सुधार कर अपना बना लेता है। गुणों की ओर सतत दृष्टि रखने से उसके मन मस्तिष्क में गुण छा जाते हैं।

करुणा भावना, तो सामायिक की साधना का प्राण है। 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' की भावना को चरितार्थ करने के लिए साधक में दुःखित, पीडित, पददलित, व्यथित, शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा और सेवा की भावना जागती है, वह उनके दुःखों को नि स्वार्थ भाव से दूर करने में सहायक होता है। करुणा भाव के द्वारा मनुष्य दूसरों के हृदय को भी जीत लेता है, और उसके जीवन को अच्छाईयों की ओर मोड़ सकता है।

अब आइए चौथी मध्यस्थ भावना की ओर। जो व्यक्ति अपने प्रति विरोधी है, असहमत है, द्वेष रखते हैं, दोषदर्शी हैं, उन पर भी सामायिक साधक द्वेष न रखे, उनके प्रति माध्यस्थवृत्ति-तटस्थ वृत्ति रखे। न उनसे किसी विषय में विवाद करे और न ही उनको प्रोत्साहन दे। विपरीत आचरण वालों के प्रति अपशब्द, गाली या निन्दा का प्रयोग करना तो सरासर विपमता फैलाना है। उसको देखकर मन ही मन कुढ़ना, उसे कोसना, उस पर कुढ़ होना भी सामायिक-साधक की दुर्बलता है। विरोधी व्यक्ति

को देखकर उससे घृणा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह भी द्वेष एवं दुर्भाव के कारण अशुभ कर्मबन्ध का कारण बन जाता है ।

अतः सामायिक के साधक को साधनाकाल में और भावना क्षेत्र के बाहर भी सर्वत्र इन चारों भावनाओं द्वारा आत्मा की शक्तियों तथा निजी गुणों का विकास करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त सम्यक्त्वसामायिक, श्रुतसामायिक एवं चारित्रसामायिक, ये तीन भेद भी आवश्यकनिर्युक्तिकार ने बताये हैं । सम्यक्त्व (दृष्टि) में, शास्त्र अथवा ज्ञान के सम्बन्ध में तथा चारित्र के सम्बन्ध में समत्व का अभ्यास करना चाहिए । तभी श्रावक की सामायिक सर्वांगीण, सार्वभौम और उज्ज्वलतम हो सकेगी ।

सामायिकव्रत : विधि, शुद्धि और सावधानी

सामायिक एक आध्यात्मिक साधना है। यह कोई भीतिक साधना नहीं है कि इसमें बाह्य वैभव, आडम्बर या प्रदर्शन किया जाय। भीतिक साधना का फल भी यद्यपि झटपट नहीं मिलता, उसके लिए भी काफी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब सामायिक जैसी आध्यात्मिक साधना के लिए कितनी सावधानी, कितनी धैर्ययुक्त प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह आप सहज ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि सामायिक जैसी विराट् एव जीवनव्यापी साधना की विधि तो बहुत ही आसान बताई है, मगर उसके परिपक्व अभ्यास के लिए वर्षों तक निरन्तर नियमित रूप से साधना करना आवश्यक है।

जिस सामायिक को शास्त्रकारों ने मोक्षप्राप्ति का प्रमुख अंग बताया है^१ द्वादश अंगशास्त्र का सारभूत एव उपनिषद्भूत बताया है, जिस सामायिक अर्थात् आत्मस्थिरता अथवा आत्मभाव में रमणरूप चारित्र के बिना मुक्ति कदापि सम्भव नहीं है,^२ जो पंचम गुणस्थान से लेकर चतुर्दश गुणस्थान तक के समस्त साधकों में होनी अनिवार्य है,^३ जिसका तीर्थंकर भगवान् सर्वप्रथम उपदेश देते हैं। जिस पाठ से प्रत्येक तीर्थंकर मुनिदीक्षा लेते हैं। उस सामायिक की विधि का परिज्ञान न हो तो सम्भाव में आरोहण कैसे होगा ? इसलिए सामायिकव्रत के आचरण के लिए अथवा उसके दैनिक अभ्यास के लिए उसकी विधि का ज्ञान अनिवार्य है।

साधु और आचक की सामायिक में अन्तर

जैनधर्म की जितनी भी साधनाएँ हैं, वे सब मनोविज्ञानसम्मत हैं। साधकों की रुचि, शक्ति और स्थिति के अनुरूप उनमें तारतम्य रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लाठी से हारकने वाली बात चरितार्थ की गई हो। जैनधर्म में जैसे

१ सकलद्वादशांगोपनिषद्भूत सामायिक सूत्रवत्

—तत्त्वार्थ टीका

२ 'सामादयमादयाइ एकारस अगाई अहिज्जई'

—अन्तकृत०

३ सामादयाइया एसो धम्मो वादो जिणोहि सब्बोहि उवइट्ठो करेमि सामादय

—आवश्यक

साधुओं के लिए पाँच महाव्रतों का विधान है, वैसे ही गृहस्थों के लिए पाँच अणुव्रतों का विधान है। परन्तु साधना का सारतम्य तथा विविधविधान साधु-आवक का पृथक्-पृथक् होने पर भी दोनों कोटि के साधकों का अन्तिम लक्ष्य (मोक्षप्राप्ति) एक ही है, दोनों के चलने के लिए पथ भी एक ही है, जैसा कि तन्त्रार्थानुत्र ने बताया गया है— 'सम्पक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः' सन्यसदन, सन्यस्तान एव सन्यक्चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्षमार्ग है। यह ज्ञान अवश्य है कि साधु-आवक की आध्यात्मिक विमोक्ष की नूनिता ने अन्तर होने के कारण उनकी व्रम (व्रत) साधना में अन्तर अवश्य रखा गया है। स्थानानुव्र में साधु और आवक दोनों की सामायिक-साधना के सम्बन्धों ने कहा गया है— आगार सामाईए चैव, अणगार सामाईए चैव' सामायिक दो प्रकार की है—आगार (गृहस्थ) की सामायिक और अणगार (साधु) की सामायिक।

गृहस्थ की सामायिक की मर्यादा

गृहस्थ की सामायिक अल्पकालिक है, जबकि साधु की जीवनपर्यन्त की है। इन्हींलिए साधु के सामायिक ग्रहण के पाठ में 'सावज्जीवाए (सावज्जीव) पाठ है, जो उसकी जीवनपर्यन्त साधना को सूचित करता है, जबकि गृहस्थ की सामायिक के पाठ में 'सावनिपम' (यथेच्छ मनस-मर्यादा उक्त) पाठ है, जो अल्पकालिक साधना का संकेतक है। इसी प्रकार साधु की सामायिक के पाठ में 'तिविहं तिबिहेण (तीन करण तीन योग से) पाठ है, जबकि आवक की सामायिक के पाठ में 'दुबिहं तिबिहेण' (दो करण तीन योग से) पाठ है। आवक के पाठ में करतपि जन्म न स्रमणुजाणामि' पाठ भी मिलकुन नहीं है।

साधक जब-तब हिंसा, झूठ, चोरी आदि करने वाले या हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि की घटनाओं के लिए प्रशंसात्मक उद्गार निकालेगा—“बहुत अच्छा हुआ। बाह-बाह बहुत मजेदार घटना घटी।” अथवा उन कार्यों का समर्थन करता रहेगा कि ऐसा होना तो अच्छा ही है। अथवा मन से ऐसे कार्यों को अच्छा मान कर मन ही मन प्रसन्न होगा। किसी को लुटते-पिटते देखकर कहेगा—“अच्छा हुआ इस कजूस का माल ले गए तो।” ऐसी दशा में सामायिक का महत्त्व क्या रहा? ऐसी सामायिक जो सावद्य कार्यों के अनुमोदन से युक्त होगी, एक प्रकार का रौद्रध्यान का कारखाना बन जाएगी।

इसके समाधान में शास्त्रीय दृष्टि यह है कि सामायिक में अनुमोदन अवश्य खुला रहता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सामायिक की साधना में बैठा हुआ साधक सावद्य प्रवृत्तियों का समर्थन, अनुमोदन या प्रशंसा करे। बल्कि सामायिककाल में तो किसी प्रकार की पापयुक्त प्रवृत्ति, घटना या पापकर्मपरायण व्यक्ति की प्रशंसा या अनुमोदना का यत्किंचित् भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए। सामायिकसाधनाकाल में तो किसी भी प्रकार की सावद्य प्रवृत्ति न तो स्वयं करनी है, न दूसरों से करवानी है और न ही करने वालों का या वैसी सावद्य घटना का अनुमोदन-समर्थन करना है। सामायिक तो आत्म-विकास की अध्यात्म शक्ति के सबर्द्धन की, आत्मभाव में रमण करने और आत्मगुणों की वृद्धि करने की साधना है, उसमें तो उसे प्राणिमात्र के प्रति आत्मोपम्यभाव रखकर प्राणिमात्र को दुःख या हानि पहुँचाने वाले सावद्य कार्यों का मन-वचन-काया से कृत-कारित-अनुमोदित रूप से त्याग करना है। किन्तु उसने जो सावद्य योग का अनुमोदन खुला रखा है, उसके पीछे यही आशय है कि श्रावक गृहस्थ की भूमिका में है, वह सासारिक प्रपचों का पूर्णतः त्यागी नहीं है। वह सामायिक में बैठा है, लेकिन उसके नाम से पीछे कारोबार चलता है, घर में आरम्भ-समारम्भ भी होता है, अतः सवासानुमति की दृष्टि से उसे अनुमोदन का पाप लगता है। वह लगे बिना नहीं रह सकता। वह तभी छूट सकता है, जब गृहस्थ सर्वथा उन सब व्यापार-व्यवसायों से अपना हाथ खींच ले, सर्वथा मोह-ममता का त्याग कर दे। यद्यपि सामायिकस्थ श्रावक, घर पर जो कुछ भी आरम्भ-समारम्भ चलता रहता है, दूकान पर जो भी व्यवसाय चलता है, या कारखाने आदि में जो कुछ भी प्रपञ्च होता रहता है, उसकी प्रशंसा या समर्थन नहीं कर सकता। यदि वह अपने पीछे होने वाले प्रपचों का समर्थन या अनुमोदन करता है, तो वह सामायिक साधना से भ्रष्ट हो जाता है तथापि ममता का सूक्ष्म तन्तु, जो उसके जीवन से देवा हुआ है, उसे वह काट नहीं पाया है, इसलिए सवासानुमतिरूप अनुमोदन से वह छूट नहीं सकता। भगवतीसूत्र में इस मन्वन्ध से पर्याप्त स्पष्टीकरण मिलता है।

हाँ, तो सामायिक से पूर्व और सामायिक के पश्चात् भी आरम्भ-समारम्भ करता है, इसलिए सामायिक काल—एक सामायिक का एक मुहूर्त या दो घड़ी पर्यन्त समय—ही वचता है, जबकि वह आरम्भ-समारम्भ पूर्ण सावद्य प्रवृत्तियों से सर्वथा

चा रहता है। यही कारण है कि वह एक-दो या कुछ अधिक सामायिक ही कर सकता है, अधिक नहीं, साधु की तरह यावज्जीवन के लिए वह सामायिक ग्रहण नहीं कर सकता। इतना होने पर भी गृहस्थ श्रावक सामायिक के साधनाकाल में, चाहे सने एक सामायिक ग्रहण की हो या दो-तीन, पूर्ण साधुता नहीं, किन्तु साधु के लिये तो अवश्य हो जाता है।^१ आचार्य जिनभद्रगणि के शब्दों में—

सामादयम्भि कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

एएण कारणेण बहुसो सामादय कुज्जा ॥२६६०॥ —विशेष० भा०

अर्थात्—सामायिक करने पर श्रावक श्रमण-तुल्य हो जाता है, उसलिये मत्त्वस्थित स्थितप्रज्ञ श्रावक को प्रतिदिन अनेक बार सामायिक करना चाहिए, मताभाव का जाचरण करना चाहिए।

गृहस्थ श्रावक सामायिक साधना करता-करता ही एक दिन सासारिक धरा-तल से ऊपर उठकर अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुँच जाता है। चाहिए दैनिक एवं नियमित रूप से सामायिक का अभ्यास। हा, तो श्रावक की सामायिक मर्यादा उस प्रकार है—

दो करण (कृत और कारित्तण) में एक तीन योग (मन-वचन-काया) में एक मुहूर्त (दो घड़ी या ४८ मिनट) के लिए सावद्य-योगो (पापयुक्त प्रवृत्तियों) का त्याग।

सामायिक की विधि

सामायिक की क्रिया धार्मिक क्रिया है। इस क्रिया के पीछे बहुत ही गूढ़ आशय निहित है। समभाव के सत्कारों को बटमूल करने के लिए ही सामायिक की साधना की जाती है। यह साधना अत्यन्त विषुद्ध और समभावप्रेरक है। इसलिए इसकी विधि की जानकारी प्रत्येक सामायिक श्रावक को होनी चाहिए। जिनमें से जो कुछ कोई भी क्रिया सफल एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होती। सामायिक की सक्षिप्त और सरल पंचनिष्ठ विधि यह है कि सर्वप्रथम एक निरव्यग्र एकान्त शान्त परित्र स्थान देगकर, पूजनों में उमका प्रमाजन (मफाई) करके शुद्ध जागन (देवभावकर) विद्धाने। तत्पश्चात् गृहस्थांचित उरुन उताहरर सामायिक साधना र याव्य शुद्ध मादे अशरम्भी वस्थ तथा एक उत्तरीय (चादर) पहने। फिर मुग पर नुनर्यामिका लगा कर एवं या उत्तर दिशा की ओर मुग करके बैठे। पान में प्रमाजन के निग पूजनों अथवा रजोहरण करने। फिर घड़ी देगकर सामायिक के पाठ पढ़ने, 'करेमि जते मामा-दय' का प्रतिजानुप्र पोनकर सामायिक ग्रहण करे। एक सामायिक पाना हो तो 'जाय

१ सामायिक गिताना समस्त-सावद्ययोग-परिहारान्।

नरति महाप्रतमेपामुदयणि चायिनमेहम् ॥१५॥

नियम एक मुहूर्त बोलना, दो सामायिक लेना हो तो दो मुहूर्त । इस प्रकार जितनी सामायिक एक साथ ग्रहण करना हो, उतने मुहूर्त बोलें । तत्पश्चात् एक सामायिक के लिए एक मुहूर्त यानी दो घड़ी तक समस्त सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग करके सासारिक झझटो से पृथक होकर रहे । सामायिक में अपनी योग्यता के अनुसार स्वाध्याय जप, चिन्तन, ध्यान, धर्मकथा आदि करना, अगर कोई साधु-साध्वी विराजमान हो तो उनका प्रवचन सुनना एवं धर्मचर्चा करनी चाहिए ।

सामायिक में स्वाध्याय या पठन-पाठन अथवा चिन्तन-भजन उसी विषय का हो, जो समभाव की वृद्धि करे, आत्मिक विकास की प्रेरण दे । सामायिक में अश्लील साहित्य या व्यर्थ का मनोरंजन करने वाला साहित्य न पढ़ें, न सुनें । और न ही किसी सासारिक या घरेलू प्रपचो या झगडो की चर्चा-वार्ता करे । अन्यथा, सामायिक ही प्रपचमय या कलहमय बन जाएगी ।

सामायिक का समय पूरा हो जाने पर सामायिक पारने के पाठ से सामायिक पार ले ।

सामायिक ग्रहण करने और पारने की वर्तमान में प्रचलित विधि यह है—

सामायिक ग्रहण करते समय नमस्कार मन्त्र तीन बार, सम्यक्त्वसूत्र (अरिहतो मह देवो०) तीन बार, गुरुगुणस्मरणसूत्र (पंचेदिय सवरण०) एक बार, बोलकर फिर गुरुवन्दन सूत्र (तिक्खुत्तो०) से तीन बार वन्दना करके इरियावहिय (आलोचनासूत्र) से ईर्यापथ-आलोचन इच्छाकारेण० के पाठ से क्षेत्रशुद्धि करना । फिर तस्सउत्तरी० से कायोत्सर्गसूत्र बोलना । और 'अप्पाण वोसिरामि, कहने के साथ ही पद्मासन से बैठकर या जिनमुद्रा से खड़े होकर कायोत्सर्ग (ध्यान) करना । कायोत्सर्ग में चतुर्विंशति स्तव (लोगस्स) का पाठ बोलना, 'नमो अरिहताण' पढ़कर ध्यान खोलना । तत्पश्चात् प्रकटरूप में एक बार लोगस्स० बोलना । फिर तिक्खुत्तो० के पाठ से गुरुवन्दन करके गुरु से या वे न हो तो भगवान् की साक्षी से सामायिक की आज्ञा लेना । फिर 'करेमि भते सामाइय' का पाठ बोलना । उसके बाद दाहिना घुटना भूमि पर टेक कर, बाँया खड़ा करके उस पर अजलिबद्ध दोनों हाथ रखकर प्रणिपातसूत्र (नमोत्थुण०) दो बार बोलना । यह सामायिक ग्रहण करने की विधि हुई ।

सामायिक लेकर ४८ मिनट (एक मुहूर्त) तक स्वाध्याय, धर्मचर्चा, आत्मचिन्तन आदि में समय बिताना ।

सामायिक पारते समय भी कायोत्सर्ग तक इसी प्रकार पाठ बोलना चाहिए । फिर 'करेमि भते सामाइय' के बदले 'एयस्स नव-मस्स' आदि पाठ एक बार बोलकर दो नमोत्थुण (प्रणिपातसूत्र) के विधिपूर्वक उच्चारण से अरिहन्त सिद्धो की स्तुति करके तत्पश्चात् तीन बार नवकारमन्त्र बोलना । इस प्रकार सामायिक पारने की विधि सम्पूर्ण होती है ।

सामायिक कब, कितनी देर, कैसे, कहाँ ?

सामायिक की विधि बता दी जाने पर भी कुछ प्रश्न और शेष रह जाते हैं, जो समाधान चाहते हैं । सामायिक की विधि तो हमने बतादी, पर आपके मनमस्तिष्क में यह बात धूम रही होगी कि सामायिक कब करनी चाहिए ? कितने समय तक करनी चाहिए ? सामायिक में कैसे बैठना-उठना चाहिए ? सामायिक कहाँ करनी चाहिए ? सामायिक में क्या-क्या प्रवृत्ति करनी चाहिए ? आदि । वास्तव में सामायिक साधक के मनमस्तिष्क में ये प्रश्न उठने ही चाहिए, क्योंकि सामायिक केवल वेश बदल लेने एवं कुछ पाठ बोल लेने मात्र की ही क्रिया नहीं है, वह जीवन बदलने की क्रिया है, आध्यात्मिक विकास के पाठों को जीवन में उतारने की क्रिया है । इसलिए सामायिक के विधि-विधान भी उतने ही रहस्यपूर्ण हैं और पाठ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । सामायिक की एक-एक विधि के पीछे आचार्यों का गहन चिन्तन है । आचार्य जिन-भद्रगणी क्षमा-श्रमण ने विशेषावश्यकभाष्य में सामायिक पर बहुत ही विस्तृत चिन्तन दिया है । मैं यहाँ संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ।

सामायिक कब करनी चाहिए ? इस प्रश्न के साथ ही एक प्रश्न और सम्बद्ध है कि कौन-सा समय समभाव को जगाने के लिए उपयुक्त रहेगा ? जैनशास्त्रों में 'काले काल समायरे' कहकर जिस धार्मिक क्रिया का जो समय हो, उसी समय में उस धार्मिक क्रिया को सम्पन्न करने का विधान किया गया है । जब शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए समय नियत किया गया है, प्रतिक्रमण के लिए, प्रत्याख्यान के लिए समय निश्चित किया गया है, तब सामायिक की साधना और उपासना के लिए समय निश्चित न हो, यह कैसे सम्भव है ? समय की नियमितता का मन पर भी जादू-सा प्रभाव होता है । बीमार को समय पर दवा देने की चिकित्सक हिदायत करता है, अध्ययन के लिए विद्यार्थी को समय पर विद्यालय में पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ अध्यापन का समय निश्चित होता है । आरोग्य के नियमों के ज्ञाता समय पर ही भोजन, शयन आदि करते हैं । इस्लामधर्म में नमाज का समय निश्चित होता है, ईसाई धर्म में प्रार्थना का समय निश्चित होता है, मन्दिरों में पूजा-अर्चा का समय निश्चित

होता है, तब सामायिक जैसी महत्वपूर्ण साधना के लिए समय निश्चित न हो, ऐसा हो नहीं सकता। श्रावक को इतना अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि वह अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर सामायिक जैसी आवश्यक धर्मक्रिया करे। किन्तु वर्तमान में सामायिक के समय के सम्बन्ध में बहुत अनियमितता चलती है। कभी सुबह कर ली तो कभी दोपहर की आसन्न लगा कर सामायिक में जम गए, कभी शाम को सामायिक ग्रहण करली। समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं।

सामायिक के लिए सबसे अच्छा समय प्रभातकाल ही हो सकता है, क्योंकि उस समय प्रकृति बड़ी ही रमणीय, शान्त और मधुर होती है, न अधिक गर्मी, न अधिक सर्दी, ऐसे समय में, जबकि प्रायः लोग दैनिक कर्म में प्रवृत्त नहीं होते थे, तब साधक का मन समता एवं धर्मजागरण के विचारों में तन्मय हुए बिना नहीं रह सकता। प्रभात का समय जप, ध्यान एवं आत्मचिन्तन के लिए भी अत्यन्त उपयुक्त माना जाता है। स्वर्णिम प्रभातकाल शान्ति और प्रसन्नता का प्रतीक है। आसपास का वातावरण शुद्ध विचारों से परिपूर्ण रहता है। अतः सामायिक जैसी पुनीत क्रिया के लिए प्रभातकाल बहुत ही उपयुक्त है। अगर प्रभातकाल में न हो सके तो सायंकाल का समय भी कई अपेक्षा से दूसरे समयों के बजाय शान्त समझा गया है, उस समय भी सामायिक-साधना की जा सकती है। आचार्य अमृतचन्द्र ने इस विषय में स्पष्ट चिन्तन दिया है।^१

दूसरा प्रश्न है—सामायिक कितने समय तक करनी चाहिए ?

काल-मर्यादा

सामायिक की समय मर्यादा के सम्बन्ध में भी आजकल कई बुद्धिवादी आक्षेप करते हैं कि सामायिक के लिए समय की मर्यादा क्यों बाँधी जाए ? जितनी देर उचित समझे, उतनी देर के लिए श्रावक सामायिक करले, झटपट सामायिक करके और अपने काम-धन्धे में लग जाए। इतना समय कहाँ है, किसी की ? आजकल के व्यक्ति शॉर्ट-कट चाहते हैं, शीघ्रता से किसी भी क्रिया को सम्पन्न कर लेना चाहिए। परन्तु जैन-आचार्यों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचकर सामायिक की कालमर्यादा निश्चित कर दी है। अगर धार्मिक क्रिया के साथ समय की अवधि निश्चित न की जाए तो साधक के जीवन में शिथिलता, उपेक्षाभाव एवं आलस्य आ जाता है। लौकिक कर्तव्यों, व्यवसायों, दुकानों, कारखानों आदि में भी इसलिए कार्यकाल निश्चित किया जाता है कि कर्तव्य में शीथिल्य, उपेक्षाभाव एवं आलस्य न आ जाय। इसी प्रकार आचार्यों ने सामायिक का काल एक मुहूर्त (४८ मिनट) या घड़ी निश्चित कर दिया। योगशास्त्र के पंचम प्रकाश में आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—

१ रजनीदिनयोरन्ते तदवश्यभावनीयम् विचलितम् ।

उत्तराय पुनः समये न कृत दोषाय, तद्गुणाय कृतम् ॥१५४॥

—पुरुषार्थ०

‘त्यक्तातरोद्ब्रध्यानस्य त्यक्तसावद्यकर्मण ।

मुहूर्तं समताया ता विदुः सामायिकव्रतम् ॥’

एक सामायिक की काल-मर्यादा मुहूर्त भर की शास्त्रकारों ने निश्चित की है। जैनागमों में प्रत्येक त्याग, नियम, व्रत, प्रत्याख्यान के लिए कुछ न कुछ काल-मर्यादा निश्चित की गई है। साधु-साध्वियों की सामायिक तथा चारित्र्य यावज्जीवन के लिए है श्रावक का पौषधव्रत एक अहोरात्र और व्रत आदि के लिए भी यावज्जीवन या एक अहोरात्र का विधान है। दस प्रकार के प्रत्याख्यानो में नवकारसी का प्रत्याख्यान भी परम्परा से एक मुहूर्तभर का माना गया है। इसी प्रकार सावद्ययोग प्रत्याख्यानरूप श्रावक की सामायिक के लिए भी एक मुहूर्त (४८ मिनट) भर का परिमाण मूलशास्त्रों में न बताए जाने पर भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्याख्यान-काल नवकारसी के प्रत्याख्यान की तरह कम से कम एक मुहूर्त का माना जाता है।^१ सामायिक का परिमाण मुहूर्तभर का तो इसलिए निश्चित किया गया है कि कोई भी विचार, ध्यान, सकल्प या भाव एक बार में लगातार अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त तक टिक सकता है। ध्यान के लिए तत्त्वार्थसूत्र में अन्तर्मुहूर्त (मुहूर्त में से एक क्षण भी कम अन्तर्मुहूर्त माना जाता है) की अवधि मानी गई है। अन्तर्मुहूर्त का नाश जायस्य ही उक्त सकल्प या ध्यान में परिवर्तन आ जाता है। इस दृष्टि से सामायिक का नियम भी अन्तर्मुहूर्त तक एक सरीखी गति से जारी रह सकने के कारण एक मुहूर्त (दो घड़ी) का माना गया है।

विशालोचन और आराध

सामायिक में बैठते समय साधक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, अथवा उत्तर दिशा की ओर। क्योंकि ये दोनों दिशाएँ भारतीय सङ्क्रांति में उत्तर, जप, ध्यान, साधना आदि के लिए उत्तम मानी गई हैं। स्थानागमूत्र में पूर्व और उत्तर ये दो दिशाएँ श्रेष्ठ मानी गई हैं। विशेषावश्यकसाध्य में भी शास्त्रों में पूर्व दिशा प्रदान एवं सामायिक-प्रतिक्रमण आदि धर्म-क्रियाओं के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर करने का विधान है। शास्त्रीय-परम्परा के अतिरिक्त प्राचीन दृष्टि से भी इन दोनों दिशाओं का काफी महत्त्व भारतीय संस्कृति में माना गया है। पूर्व दिशा उदय पथ की सूचना देती है। वह अपनी तेजस्विता बढ़ाने, प्रगति करना एवं उन्नति करने की सूचक है। उत्तर दिशा ध्रुव दिशा है। जैसे ध्रुवतारा अपने केन्द्र पर ही स्थिर रहता है, इधर-उधर चलायमान नहीं होता, वैसे ही साधक का

१ इह सावद्ययोगप्रत्याख्यानरूपस्य सामायिकस्य मुहूर्तमानता सिद्धान्तेऽनुक्ताऽपि ज्ञातव्या, प्रत्याख्यानकालस्य जघन्यतोऽपि मुहूर्तमात्रत्वात्, नमस्कारसहित प्रत्याख्यानवदिति ।
—जिनलामसूरि, आत्मप्रबोध

अपनी साधना में अपने ध्येय में स्थिर होना चाहिए, इधर-उधर भ्रमों और प्रलोभनों में आकर भटकना नहीं चाहिए ।

पूर्व दिशा जहाँ प्रगति एवं क्रान्ति की सूचक है, वहाँ उत्तर दिशा दृढता एवं स्थिरता की सूचक है । साधना में दोनों ही अपेक्षित हैं । गति के साथ दृढता और शान्ति भी चाहिए ।

समस्त जहाजों (जलयानों) में कुतुबनुमा (दिशादर्शक यन्त्र) लगा होता है, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर ही रहती है, इसलिए मानना होगा कि उत्तर दिशा में कोई विशेष आकर्षण है । वैदिक सस्कृति के मान्य ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण में पूर्व दिशा देवों की और उत्तर दिशा मनुष्यों की मानी गई है ।^१ दक्षिण को वैदिक सस्कृति में यम की और पश्चिम को वरुण की दिशा मानी गई है । कुछ भी हो, पूर्व और उत्तर दिशा का साधना के लिए माहात्म्य तो है ही ।

सामायिक में बैठते समय आसन कौन-सा होना चाहिए ? इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है । सामायिक में गलत आसन से या चञ्चलतापूर्वक ऊट-पटांग ढंग से बैठने को कायिक दोषों में माना गया है । इसलिए सामायिक साधना के प्रति आदर भाव रहे, मन में उत्साह और दृढता रहे, इसके लिए सामायिक में सिद्धासन, पद्मासन या पर्यकासन इन तीनों में से किसी एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए ।

इन तीनों आसनों में से किसी एक आसन पर सीधे बैठने से मेरुदण्ड सीधा तना हुआ रहेगा, इससे रक्त का संचार भी ठीक होगा और शरीर में स्फूर्ति भी रहेगी । शरीर की स्फूर्ति का मन पर अच्छा प्रभाव होता है । सामायिक में सिर झुकाए, उकड़ बैठना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, विधि की दृष्टि से भी दोष है । इसी प्रकार टांग पर टांग रखकर बैठना, टांग पसार कर बैठना, अथवा इधर से उधर घूमते रहना, यह सब दोष हैं । साधना में इनसे स्थिरता नहीं आती ।

अब रहा प्रश्न यह कि सामायिक के पाठ प्राकृत भाषा में ही क्यों ? साधक को तो भावों से मतलब है, भाषा से क्या लेना-देना है ? प्राकृत भाषा में बोले जाने वाले पाठों का अर्थ भी झटपट समझ में नहीं आता । फिर यह एक ही भाषा का आग्रह क्यों, जबकि सामायिक तो विश्वभर के सभी भाषा-भाषी कर सकते हैं ? ऊपर-ऊपर से सोचने वाले को यह विचार ठीक मासूम देता है, लेकिन दूरदर्शितापूर्वक गम्भीर विचार करने के बाद इसी निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं कि एकवाक्यता, एकरूपता, एकधर्मिता, एक सस्कृति की दृष्टि से तथा अर्थ गाम्भीर्य की दृष्टि से प्राकृत भाषा में रचित सामायिक पाठ ही उपयुक्त जँचते हैं । प्राकृत में रचित पाठ बीतराग

महापुरुषो या समभावी आचार्यों के अन्तर की गहराई से उद्भूत है, जबकि उसका अनुवाद या उसके भावो को लेकर नये ढंग का पाठ विविध भाषाओं में होगा, वह जन-साधारण के द्वारा रचित होगा, उसमें भावो की गहराई कहीं से आ सकती है ? महापुरुषो के अन्तर् से निःसृत वचन सीधे अन्तर को छू जाते हैं, जिससे भयकर से भयकर पापी का भी हृदय-परिवर्तन हो जाता है, जबकि साधारण-जन की वाणी चाहे जितनी अलंकारिक हो, प्रायः प्रभावित नहीं कर पाती। एक भाषा का दूसरी भाषा में कितना ही अच्छा अनुवाद कर लिया जाए, फिर भी जो मौलिकता प्राकृत भाषा में है, वह दूसरी भाषा में नहीं आ सकती। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म जावा, सुमात्रा, लंका, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, बर्मा आदि अनेक देशों में पहुँचा है, लेकिन प्रत्येक बौद्धधर्मी पाली भाषा में बने हुए मौलिक पाठों का उच्चारण करेगा। यही बात मुस्लिम धर्मानुयायियों में देखी जा सकती है। वे अरबी भाषा में बनी हुई कुराने शरीफ की आयतें पढ़ेंगे, नमाज के समय उसी एक ही भाषा का पाठ सबकी जबान पर होगा, चाहे वे बंगाली हों, मराठी हों, पंजाबी हों, ईरानी हों या अफगानी हों।” एक ही भाषा में पढ़ने से सबसे एकरूपता रहती है, और उससे परस्पर आत्मीयता एवं बन्धुता बढ़ती है। अतः सामायिक के समय प्राकृत भाषा में बने हुए पाठों का ही उच्चारण होना चाहिए, वही सभी दृष्टियों से उचित है। कुछ ध्यानपूर्वक प्रयत्न किया जाए तो उन पाठों का अर्थ और भाव भी समझ में आ सकता है।

अतः प्रत्येक श्रावक-श्राविका को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तीर्थंकरों को, साधु-साध्वियों को जो सामायिक प्राप्त होती है, वही सामायिक साधना आपको भी प्राप्त हुई है। देवता भी अपने मन में अपने देव जन्म की सफलता के लिए सामायिक व्रत स्वीकार करने की अभिलाषा रखते हैं, परन्तु चारित्र्यमोह के उदय के कारण वे इसे अपना नहीं सकते।

विधिपूर्वक किया गया अनुष्ठान ही सफल

सामायिक दो प्रकार की बताई है—देशसामायिक और सर्वसामायिक। सर्व-सामायिक यावज्जीवन के लिए साधु-साध्वी ग्रहण करते हैं, जबकि देशसामायिक गृहस्थ श्रावक अल्पकाल के लिए ग्रहण करते हैं। किन्तु सामायिक का उद्देश्य यही है कि जो आत्मा अनादिकाल से विषय-कषाय में ग्रस्त होकर पापमय कार्य करने के कारण कर्मों के लेप के कारण मारी हो रहा है, उसे सामायिक के माध्यम से समभाव प्राप्त करके सावधकार्यों (पापमय प्रवृत्तियों) का त्याग करके हलका किया जाय। लेकिन सामायिक की क्रिया तभी सफल हो सकती है, जब उसे विधिपूर्वक एकाग्रचित्त होकर किया जाय।

वास्तव में सामायिक क्रिया तब तक सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक चित्त में एकाग्रता न हो। चित्त की एकाग्रता या स्थिरता के लिए इन्द्रियो में चपलता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सामायिक की शुद्धता और सफलता तभी मानी जाएगी,

जबकि सामायिक मे इन्द्रियाँ विषयो की ओर न दीर्घ, मन चंचल न हो। कैसा भी सुन्दर या भयकर रूप सामने आए, सामायिक का साधक न उस रूप को देख कर मोहित हो, न व्यथित या भयभीत। इसी प्रकार कैसा भी मनमोहक या कर्णकटु शब्द हो उन्हें सुनकर कान न तो आसक्त हो, न व्याकुल हो। इसी प्रकार जब पाँचो इन्द्रियाँ अपने अनुकूल या प्रतिकूल विषयो मे राग या द्वेष न करें, मन मे भी ऐसे प्रसङ्गो पर रागद्वेष न आए, अपितु समभाव मे स्थित हो। ऐसा करने पर ही सामायिक-क्रिया शुद्ध रह सकती है, वह सफलता के शिखर पर पहुँचा सकती है। इसलिए सामायिक मे विषयो मे समत्व और समाधि भाव रखने से अभ्यास करने से एक दिन पूर्ण समभाव भी प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण समभाव ही पूर्णता या वीतरागता है। पूर्ण समभाव होने पर आत्मा-परमात्मा बन सकता है।

अभ्यास से शुद्ध और पूर्ण सामायिक सभव

कई लोगो का कहना है कि सामायिक का शुद्ध रूप से तो पालन तभी सम्भवा जा सकता है, जब तृण और स्वर्ण, शत्रु और मित्र, भवन और वन पर रागद्वेष रहित होकर समभाव प्राप्त हो जाए। किन्तु इस प्रकार का पूर्ण समभाव तो तभी प्राप्त होता है, जब रागद्वेष का सर्वथा नाश हो जाए। रागद्वेष का सर्वथा नाश तेरहवें गुणस्थान मे ही हो सकता है, और तभी वीतरागदशा प्रकट हो सकती है। रागद्वेष का सर्वथा नाश और वीतरागदशा की अभिव्यक्ति इन दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। आत्मा को शुक्लध्यान मे सलग्न करके मोहकर्म की प्रकृतियो का क्षय करने पर ही वह क्रमशः ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान तक पहुँच सकती है। तभी पूर्ण समभाव या भाव सामायिक का पूर्णतया पालन होता है, पहले नहीं। उससे पहले तो रागद्वेष की तरंगें हृदय-सागर मे उठती रहती हैं, क्रोधमान-माया-लोभ का प्रवाह बहता रहता है। अतः पूर्ण वीतरागदशा प्राप्त किए बिना व्यक्ति भावसामायिक के शिखर पर पहुँच नहीं सकता।

अतः जब तक हम भाव सामायिक की इस उच्च स्थिति—वीतरागदशा—तक पहुँच नहीं सकते, तब तक द्रव्यसामायिक भी क्यों करें इस प्रश्न के समाधान के लिए जैन सिद्धान्त कहता है कि वीतराग-अवस्था को ध्येय बनाकर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए द्रव्यसामायिक के सहारे भावसामायिक की ओर चल पड़ो। 'कड़े माणो ऋड' ही भगवान् महावीर का सिद्धान्त है। जो व्यक्ति द्रव्यसामायिक लेकर ही भावसामायिक का लक्ष्य सामने रखकर, वीतरागता को ध्येय बनाकर सामायिक भाधना के क्षेत्र मे चल पड़ता है, भले ही वह धीमी गति से, थोड़ा ही चले, एक दिन वह समता यात्री अपनी पूर्णता की मजिल पर पहुँच सकता है। इसलिए साधक को उस अवस्था के प्राप्त करने के लिए सामायिक क्रिया करते रहना चाहिए। दो हजार मील नन्दी यात्रा करने का सकल्प लेकर चला हुआ यात्री यात्रा के लिए अभी खाना ही हुआ है, अभी वह गाँव के बाहर ही पहुँचा है फिर भी उसकी लम्बी

याना मे इतना पथ तो कम हुआ है ? इसी प्रकार पूर्ण सामायिक करने की दृष्टि से यदि थोड़ा-सा भी पुरुषार्थ किया जाए, तब भी वह सामायिक के छोटे से छोटे हिस्से को वह अवश्य प्राप्त कर लेता है । बूंद-बूंद से समुद्र भरता है । ऐसा न करके यही रोना रोता रहे कि हम क्या करें ? हमारे पास इतने साधन, या ऐसा वातावरण, इतना पुण्य, इतना उन्नत मन-मस्तिष्क नहीं है कि हम शुद्ध और पूर्ण सामायिक कर सकें । यदि किसी के पास मनचाहे साधन, अनुकूल वातावरण, उन्नत मन, प्रबल पुण्य आदि नहीं है तो उसे निराश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने अथवा ज्ञानी पुरुषो ने ज्ञान मे जैसा देखा होगा, वैसा हो जाएगा, अथवा जब हमारे कषाय मन्द होकर चित्त शान्त होगा, तब करेंगे, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं । उसके पास जो भी साधन है, जैसा भी मन है, जितना भी पुण्य है, उसी की सहायता से सामायिक की अपनी कला का आरम्भ कर देना चाहिए । जब चारो और अन्धकार छाया हुआ होता है, तो वह दीपक जिसमे छदाम की मिट्टी, पैसे का तेल, और आधे पैसे की बत्ती—कुल मिलाकर दो पैसे की भी पूँजी नहीं है और अपने प्रकाश से लोगो के रुके हुए काम चालू कर देता है । हजारो पैसे के मूल्य वाली वस्तुएँ यो ही चुपचाप पड़ी रहती है, किन्तु दो पैसे की पूँजी वाला दीपक प्रकाशमान होता है, अपनी महत्ता प्रगट करता है, लोगो का प्यारा बनता है, प्रशंसित होता है और अपने अस्तित्व को धन्य बनाता है । क्या दीपक ने कभी ऐसा रोना रोया है कि मेरे पास इतने टन तेल होता, इतने किलो रूई होती, इतना बड़ा मेरा आकार होता तभी मैं ऐसा बड़ा प्रकाश करता ? दीपक को निकम्मे एव बेकार शेखचिल्लियो के-से मनसूबे बाँधने की फुरसत नहीं है । वह अपनी वर्तमान परिस्थिति, हैसियत और शक्ति को देखकर उसका ही आदर करता है, और आत्मविश्वास के साथ सिर्फ दो पैसे की पूँजी से कार्य प्रारम्भ कर देता है । नि सन्देह उसका कार्य छोटा है, पर उस छोटेपन मे भी सफलता का उतना ही महत्त्व है, जितना कि चन्द्र और सूर्य के चमकने की सफलता का है । अत आपने आपको तुच्छ समझकर अपना मूल्य कम न आँको । जैसा भी, जो भी साधन आपके पास है, जितना भी पुण्य, जैसा भी मन है, उसकी सहायता से ही सामायिक की क्रिया प्रारम्भ कर दो । सामायिक तो शिक्षा-व्रत है । बार-बार अभ्यास करने से सामायिक मे पूर्णता आएगी । अभ्यास चालू रखना चाहिए । चाहे आज का आज ही साधक द्रव्य सामायिक के साथ-साथ भाव-सामायिक का तालमेल पूरा न बिठा सके, परन्तु प्रतिदिन के अभ्यास से सामायिक मे प्रगति होगी, तो एक दिन पूर्णता भी आ सकेंगी । परन्तु कर्म या नाग्य को कोस कर चुपचाप बैठ जाना तो अपनी कायरता को ढाँकने का प्रयत्न करता है । अत उचित यही है कि आत्मा को साक्षी रखकर सावधानीपूर्वक सामायिक क्रिया प्रारम्भ की जाए । आज अशुद्ध करने वाला किसी दिन शुद्ध सामायिक भी करने योग्य हो जाएगा । परन्तु जो सर्वथा नहीं करने वाले हैं, वे क्योकर आगे बट मकेंगे । वे तो कोरे ही रह जाएंगे । जो बालक आज अस्पष्ट बोलता है, वह कभी न कभी स्पष्ट

बोल सकता है। पर चुपचाप बैठा रहने वाला क्या करेगा ? एक दिन जो साधना-भ्रष्ट तपस्वी था, वही मरीचि तपस्वी कुछ जन्मों के पश्चात् भगवान महावीर के रूप में हिमाचल-सा अचल-अटल महान साधक बन जाता है। अतः सामायिक की क्रिया को कठिन समझकर साहसहीन न बनो, अभ्यास करते जाओ, एक दिन अवश्य ही सफलता आपके चरण चूमेगी।

सामायिक की प्रतिज्ञा का पाठ • विश्लेषण

समभाव प्राप्त करने के लिए अभ्यास रूप जो क्रिया की जाती है उसी का नाम सामायिक है। यही व्याख्या सामायिक की प्रतिज्ञा (सकल्प) करने के पाठ से ध्वनित होती है। श्रावक के लिए सामायिक का प्रतिज्ञा-पाठ इस प्रकार है—

“करेमि भते । सामाहय, सावज्ज जोग पच्चयस्सामि, जाव नियम पज्जुवासामि, दुब्बिह् तिब्बिहेण न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, तस्स भते । पडिक्क-मामि, निन्वामि गरिहामि अप्पाण बोसिरामि ।”

अर्थात्—(सामायिक ग्रहणकर्ता कहता है) हे भगवन् ! आपकी साक्षी से मैं सामायिक करता हूँ (कैसी सामायिक ?) सावच्च (पाप युक्त) व्यापारों (कार्यों) का त्याग करता हूँ। (कब तक के लिए ?) जब तक मैं नियम की उपासना करूँ। (किस रूप में सावच्च का त्याग ?) दो करण और तीन योग से, मन से, वचन से और काया से (सावच्च व्यापार) न स्वयं करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा। इतना ही नहीं, हे भगवन् ! अतीत में जो भी सावच्च कार्य किए हों, उन सबका प्रतिक्रमण करता हूँ, उन सबकी आत्म-साक्षी से, वचन से निन्दा (पश्चात्ताप) करता हूँ, आपकी या गुरुदेव की, साक्षी से गद्दी करता हूँ (मन से घृणा करता हूँ) तथा पापकर्मकर्ता भूतपूर्व मलिन आत्मा का त्याग करता हूँ, कषायादि दुष्प्रवृत्तियों से अपनी आत्मा को हटाता हूँ। नया जीवन ग्रहण करता हूँ।

इस प्रतिज्ञा-पाठ से सामायिक का असली रूप आपके सामने आ जाता है। सामायिक एक प्रत्याख्यान रूप है, सवरूप भी है, सकल्प रूप भी। अतः कम से कम एक भुवर्त के लिए उन समस्त प्रवृत्तियों का मन वचन-काया से त्याग किया जाता है, जिनके करने से पापकर्म का वर्ध होता है, आत्मा में पापकर्म का स्रोत आता है। अठारह पापस्थानों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। उनमें से किसी भी कार्य को करने से आत्मा पापकर्म में भारी होता है, अन्तर्हृदय मलिन हो जाता है, आत्म-शुद्धि का नाश हो जाता है, उन मन वचन-काया रूप तीनों योगों की सावच्च प्रवृत्तियों का स्वीकृत नियमपर्यन्त त्याग करता हूँ। अर्थात् मन से दुश्चिन्तन न करूँगा, वचन से असत्य या दुष्ट वचन नहीं बोलूँगा, काया से दुष्ट आचरण न करूँगा।

कितनी महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा है ! इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सामायिक के साधक को प्रमाद, रागद्वेष या सासारिक प्रपचों में नहीं उलझना चाहिए। सामायिक करना विषम मन के साथ युद्ध करना है। विषम मन को सतत समभाव में रखने के

लिए उसे प्रशस्त कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि वह इन्द्रिय-विषयो की ओर न दौड़े, न इन्द्रियाँ ही विषयासक्त हो। इसके लिए उचित यही है कि सामायिक का साधक सामायिक ग्रहण करके निकम्मा न बैठे, न सासारिक प्रपञ्च में ग्रस्त हो। निकम्मा बैठना, इधर-उधर की गप्पें हाँकना, विषयोत्तेजक या कामोत्तेजक बातें करना, रागद्वेषवर्द्धक प्रपञ्च करना, सामायिक के उद्देश्य को भुलाना है। अतः सामायिक के समय ऐसे सब सावध कार्य छोड़कर सूत्र सिद्धान्त का अध्ययन, मनन, चिन्तन तत्त्व विचार करना चाहिए। अथवा जिन महापुरुषों का ध्यान या स्मरण करने से परम पद की प्राप्ति हो सके, उन आत्मपुरुषों की भक्ति, उपासना व गुणगान में मन को नियोजित कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही आत्मा समत्व की उपासना कर सकेगा। सामायिक में चित्त की स्थिरता एवं निरवद्य कार्यों में प्रवृत्त रहने के लिए शास्त्रों में ५ प्रशस्त साधन बताए हैं—वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म-कथा। आत्मविकास एवं धर्मध्यान की प्रेरणा देने वाले प्रशस्त साहित्य का पठन-पाठन वाचना है। उक्त साहित्य से उत्पन्न तर्क-वितर्क का समाधान किसी आप्त या ज्ञानी से करना पृच्छना है। जो ज्ञान प्राप्त किया है, बार-बार उस पर चिन्तन-मनन करना पर्यटना है। चौथा साधन है—अनुप्रेक्षा, अर्थात् प्राप्त ज्ञान (या वस्तु स्वरूप बोध) से मुझे क्या प्रेरणा मिल सकती है? इसे दृष्टिगत रखकर प्राप्त ज्ञान की गहराई में जाना, अनुभव बढ़ाना। बाह्य ज्ञान के वजाय अनुभूत ज्ञान महानिर्जंग और सम-भाव का सामीप्य प्राप्त कराने वाला है।

सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ में 'भते' एवं 'पञ्जुवासामि' ये दो शब्द ऐसे हैं, जो सामायिक की प्रगति और सुदृढता के पूर्णसमभावी वीतराग प्रभु की समीपता या सान्निध्य सूचित करते हैं। इसी प्रकार 'सावज्ज जोग पञ्चक्खामि' तथा 'तस्स भते ! पडिक्कमामि, निवामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि' ये शब्द सामायिक की शुद्धता और पूर्णता के लिए आत्म-शुद्धि रूप साधना को सूचित करते हैं।

सामायिक • उपासना और साधना

भौतिक प्रगति के लिए बलिष्ठ शरीर, प्रशिक्षित मस्तिष्क, आकर्षक व्यवितत्व अमीष्ट उपाजन, परिपूर्ण परिवार, आवश्यक वातावरण एवं अनुकूल अवसर की अपेक्षा रहती है। ये साधन जिसको जितने मिल जाते हैं, वह उतनी ही लौकिक सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन लोकोत्तर सफलता के लिए इनसे भिन्न महत्त्वपूर्ण साधनों को गुटाना अनिवार्य है। क्योंकि आत्मिक प्रगति का मूल्य, महत्त्व एवं पतिफल भौतिक सफलताओं की अपेक्षा कई गुना अधिक है। इतने पर भी उनके लिए दो ही साधन पर्याप्त हैं—एक नावनापूर्ण उपासना और दूसरा जीवन को उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय बनाने की साधना। इन दोनों के लिए यदि स्थिरशुद्धि और प्रगाढ़ निष्ठा के साथ प्रयत्न किया जाय तो निःसन्देह आत्मिक प्रगति जो भौतिक प्रगति की तरह शीघ्र ही हो सकती है।

जीवन की महत्ता और सफरता आत्मिक प्रगति पर निर्भर है। केवल भौतिक सफलता उतनी ही देर आनन्द देती है, जब तक वह प्राप्त नहीं होती। ज्यों ही वह मिलती है, त्यों ही आनन्द समाप्त हो जाता है। सच्चा और चिरस्थायी लाभ एवं सुख तो आत्मिक प्रगति पर ही निर्भर है। जो माधक मानव-जीवन का श्रेष्ठ उपयोग करके वास्तविक आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आत्मिक प्रगति के लिए तत्पर होना चाहिए और इन दोनों आधारे—उपासना और साधना का अवलम्बन ग्रहण करना चाहिए।

सामायिक की उपासना और साधना आत्मिक प्रगति का सर्वोत्तम साधन है, इससे लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की सफलता प्राप्त होती है।

प्रायः देखा जाता है, कि लोग उपासना की इति समाप्ति कुछ कर्मकाण्ड कर लेने, थोड़ा-सा जप या पाठ कर लेने या कुछ पूजा-मन्त्री कर लेने में ही समझ लेते हैं। किन्तु उपासना में इन कर्मकाण्डों के साथ भावना और साधना का भी समन्वय होना चाहिए। विधि-विधान की कोरी लकीरें पीट लेने से काम नहीं चलता। शारीरिक क्रियाओं के साथ-साथ आत्मिक उद्गार का समन्वय भी अभीष्ट है। अन्यथा, उपासना प्राणवान न होकर, केवल क्रियाकाण्डों का शुष्क ढाँचा मात्र रह जाएगा। उपासना में जितना ध्यान कर्मकाण्डों पर रहता जाता है, उससे भी अधिक ध्यान भावना एवं साधना पर दिया जाना चाहिए। उपासना के साथ भावना और साधना का जितना समन्वय होगा, उतना ही श्रम सार्थक होगा।

उपासना की भाँति साधना भी आत्मिक प्रगति का अनिवार्य अंग है। जीवन शोधन और परमार्थ प्रक्रिया का समन्वय करने से ही साधना का उद्देश्य पूर्ण होता है। उपासना में भगवान का स्मरण प्रधान होता है, जबकि साधना में जीवन शोधन। जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध बनाकर बीतराग परमात्मा के सम्मुख उपस्थित होते हैं, वे ही प्रभु की वास्तविक अर्चना और भक्ति करने में समर्थ होते हैं। अतः साधक के जीवन में उपासना और साधना दोनों ही आवश्यक हैं। साधना (आत्मशोधन एवं परमार्थ का पुष्टपार्थ) उपासना की सफलता का पथ प्रशस्त करती है। साधना भूमि का निर्माण करने की तरह है, जबकि उपासना उसमें बीज बोना है। जमीन अच्छी हो तो बीज के उगने में सरलता होती है। भूमि को उर्वरा बनाने में बहुत परिश्रम होता है। जमीन तभी उर्वरा बनती है, जब उसमें उचित मात्रा में खाद, पानी, जुताई और मेडबंदी आदि की व्यवस्था की जाती है। वही बीज बोया जाता है, तथा फसल उगाई जाती है। समय में, कम खर्च में हो जाता है, जबकि भूमि को उर्वरा, नरम और खर्च लगता है। इसी प्रकार आत्मिक की (४८ मिनट) में हो जाती है, लेकिन रहना पड़ता है। प्रतिक्षण यह ध्यान

अनुचित सावध कार्य, या विचार अपने से न हो जाए। अधिक पुरुषार्थ साधना में ही करना होता है। उपासना में भावना का और साधना में विवेक का समावेश होता है। भावना उपासना को, और विवेकशीलता साधना को परिपूर्ण बनाती है। इसलिए सामायिक की क्रिया में उपासना और साधना दोनों का जुड़े रहना आवश्यक है। सामायिक क्रिया में साधना (जीवन शोधन) के साथ चलता हुआ उपासना का कार्यक्रम आशाजनक परिणाम एवं चमत्कार लाता है। इसलिए वीतराग, तत्त्वदर्शी आत्म-वेत्ताओं ने सामायिक क्रिया में उपासना को नित्यधर्म माना है, जो इस सन्दर्भ में उपेक्षा करते हैं, आलस्य एवं प्रमाद करते हैं, वे एक प्रकार से आत्मिक प्रगति के शत्रु हैं।

उपासना का अर्थ है—समीपता, पास बैठना। जैन दृष्टि से कहे तो आत्मा-अन्तरात्मा का परमात्मा (शुद्ध आत्मा) के समीप बैठना ही उपासना है। समीपता का लाभ और आनन्द सर्वविदित है। सगे-सम्बन्धी दूर-दूर रहते हैं तो चित्त अनमना-सा रहता है, पर जब वे साथ रहते हैं तो आनन्दित एवं प्रमुदित रहते हैं। पति-पत्नी, भाई-भाई, मित्र-मित्र जब साथ-साथ रहने का अवसर प्राप्त करते हैं, तब उन्हें अतीव सन्तोष होता है, बल मिलता है। विद्योद्भू में उदासीनता आ घेरती है, एकाकीपन, शैथिल्य एवं दीर्घल्य का अनुभव होता है। प्रियजनों के गरीर और अन्तःकरण एक दूसरे को बल, उत्साह, उचित प्रेरणा और आनन्द देते हैं। इसी कारण प्रियजनों का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है।

अग्नि की समीपता से ही आप लोग गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, उससे दूर रहने पर शरद् ऋतु में उष्णता से मिलने वाले लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठण्ड लग रही हो तो आप जलती हुई आग के निकट जाकर अपना कष्ट दूर कर लेते हैं, भोजन पकाना हो या पानी गर्म करना हो तो आप अग्नि के समीप उन्हें ले जाते हैं। चूल्हा कहीं और पदार्थ कहीं रखा जाए तो भोजन पकाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार सामायिक जैसी आध्यात्मिक क्रिया में भी अनन्त शक्ति सम्पन्न, आत्मा के सर्वोच्च गुणसम्पन्न एवं समता के शिरोमणि वीतराग परमात्मा से दूर रहा जाए, उनके पास न बैठा जाए तो समता के तत्त्व, आत्मा के वे गुण आपको प्राप्त नहीं हो सकेंगे, जिनकी प्राप्ति के लिए आप सामायिक करते हैं। वीतराग परमात्मा की समीपता (सान्निध्य) साधक के लिए वैसी ही आवश्यक है, जैसी शीत के कट से काँपते हुए साधारण गृहस्थ के लिए अग्नि की समीपता। अण्डे के लिए पक्षी की समीपता कितनी आवश्यक होती है? अगर पक्षी अण्डे के समीप न हो तो उसकी छाती की गर्मी अण्डे को न मिलने पर अण्डे पक्षी के रूप में कुछ ही दिनों में विकसित नहीं होते बल्कि अण्ड गन्दी-सी गोली बनकर गल-सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रावक या श्रमणोपासक को श्रमण—समत्व के पूर्ण आराधक वीतराग परमात्मा का सान्निध्य परम आवश्यक है। वीतराग परमात्मा की समीपता से सामायिक साधक को उनकी अनन्त शक्तिमत्ता की गर्मी मिलती है, जिससे उसकी आत्मा का आश्चर्यजनक विकास होता है। अर्जुनमाली जैसे पापात्मा को जब वीतराग श्रमण शिरोमणि प्रभु महावीर

अन्दर और बाहर सर्वत्र मोह-माया एवं अज्ञान व मिथ्यात्व का गाढ़ अन्वकार ही छाया रहता है।

किन्तु यह बात निश्चित है कि परमात्मा के सावक का सान्निध्य भावनात्मक दृष्टि से न हो तो मखलीपुत्र गोशालक की तरह अभीष्ट आनन्द नहीं मिल सकता। दो प्रियजन एक ही किले में कैद रहे, दोनों की कोठरियों के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला रहे तो उतना व्यवधान भी दोनों को हजारों मील की दूरी जैसा कष्ट-दायक प्रतीत होता है। जहाँ ऊमरी समीपता, हार्दिक सामीप्य नहीं है, भावात्मक दृष्टि से सान्निध्य नहीं है, वहाँ सावक परमात्मा के चाहे जितना निकट हो, प्रत्यक्ष भी हो, फिर भी उसे कोई लाभ या आनन्द प्राप्त नहीं होता। जिस घर में आप रहते हैं या जिस भूमि पर आप बैठे हैं, उसके नीचे न जाने कितने लाखों टन चाँदी, सोना, ताँबा, हीरा आदि बहुमूल्य पदार्थ होंगे। परन्तु उसके साथ शीघ्रा सान्निध्य या सामीप्य न होने से, बीच में जमीन का व्यवधान होने से आप उससे लाभान्वित या आनन्दित नहीं होते। बैकों के खजांची अपने हाथों से लाखों रुपये को उलट-पुलट करते हैं, परन्तु उन्हें उससे क्या सुख मिलता है? टरुसाल में सिक्के ढालने वाले कारीगर प्रतिदिन लाखों रुपये इधर से उधर उठाते-धरते हैं, पर उन्हें उस सम्पत्ति से कोई प्रसन्नता नहीं होती। करण एक ही है—भावात्मक समीपता का न होना। मेल-ठेलो में हजारों आदमी एक-दूसरे के अत्यन्त निकट से सटकर चलते हैं, किन्तु उनमें कोई हार्दिक मेल या परस्पर सहानुभूति पैदा नहीं होती, वे एक-दूसरे से अत्यन्त अपरिचित एवं असम्बद्ध रहते हैं, क्योंकि उनकी निकटता हार्दिक नहीं होती।

परमात्मा के साथ भी सामायिक में भावात्मक समीपता-एकता का सूत्र जुड़ जाता है, तभी आनन्द आता है, लाभ मिलता है। परमात्मा के समीप बैठने—उनके साथ हार्दिक एकता का तार जोड़ने से ही सामायिक माध्य आत्मगुणों से प्रकाशित हो सकता है, आत्मशक्तियों में सम्पन्न हो सकता है। उपामना बटवृक्ष का बीज है, जिसकी छाया, पुन, पुष्प, फल एवं विशालता से सबका सभी प्रकार से हित ही होता है।

अतः प्रत्येक गृहस्थ-सावक को प्रतिदिन कम से कम एक मुहूर्त का अवकाश सामायिक क्रिया में उपागना के लिए निकालना ही चाहिए। लगभग २३ घण्टा शरीर की आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने में ज़रूर लगाए जा सकते हैं, तब क्या एक घण्टा भी आत्मा की प्रगति और आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं लगाया जा सकता? माना कि गृहस्थ आरवक के लिए शरीर महत्त्वपूर्ण है, उमर तथा उमसे सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों के हित मायनाथ काफी समय जीव शक्ति लगानी पड़ती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा मद्यथा उपक्षणीय है। उसकी आवश्यकताओं को समझा ही न जाए। आत्मगुणों एवं आत्मशक्तियों की प्राप्ति एवं आत्मतृप्ति के लिए कुछ विद्या

ही न जाए। शरीर-पोषण के लिए जैंगे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा के पोषण के लिए भाव-भोजन की आवश्यकता है। अगर शरीर की सुरक्षा के लिए योग्य आहार न मिले तो शरीर दुर्बल एवं तेजोहीन हो जाता है, वैसे ही आत्मा को भाव-आहार न मिले तो वह भी तेजोहीन एवं निर्बल होती है। निर्बल आत्मा किसी भी आत्मिक गुण के विकास या प्रकट करने में निरुत्साही, निराश एवं पुरुषार्थ-हीन होती है। आजकल के लोगों में जो आत्मबल का अभाव मालूम होता है, उसका मूल कारण है—आत्मा को भाव-आहार का न मिलना। शरीर का भोजन अनाज है, जबकि आत्मा का भोजन—सामायिक है। सामायिक आत्मा को भोजन देने और उसे तृप्त करने के लिए है। सामायिक से ही आत्मदेव की या परमात्मा की उपासना हो सकती है। शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सान्निध्य सामायिक से ही प्राप्त हो सकता है।

जिममें लाभ को परखने की जरा भी बुद्धि होगी, उसके लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि जितना श्रम शरीर को सुखी बनाने में किया जाता है, अगर उसका एक अंश भी आत्मकल्याण, आत्मा या परमात्मा की उपासना के मूल स्रोत सामायिकव्रत में लगाया जाए तो अत्यन्त उत्साहवर्द्धक परिणाम निकल सकता है। जिन दूरदर्शी महामानवों ने अपना समय सामायिक के माध्यम शुद्ध आत्मा या परमात्मा की उपासना में लगाया, उनके चरित्र एवं वृत्तान्त पढ़ने पर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि वे घाटे में नहीं रहे। शरीर के सुखोपभोग में अहर्निश फँसे रहने या तृष्णा एवं वासना की चक्की में पिसते रहने वाले मनुष्यों की तुलना में सामायिक साधक अधिक ही लाभान्वित रहे, जिन्होंने शुद्ध आत्मा या परमात्मा का आश्रय लेकर मनोयोगपूर्वक उपासना में समय बिताया।

अनेक श्रमणों और श्रमणोपासकों, सत्तों एवं सत्तियों, श्रावक एवं श्राविकाओं के जीवन इसके प्रमाण हैं। उन्होंने सामायिक से अपार आत्मशक्ति पाई, अपने मंगल-मय वचन एवं मंगल पाठ से असंख्य लोगों के भौतिक कष्ट मिटाए, अन्धकार में भटकते हुए लोगों को ज्ञानज्योति दी। दिव्यलब्धियों एवं सिद्धियों के स्वामी बने।

जो लोग शरीर की ही सेवा-शुश्रूषा में सारी शक्ति लगा देते हैं, आत्मा की बिल्कुल ही उपेक्षा करते हैं, उनका कार्य कौरव-पाण्डवों के बीच चलने वाले अनौचित्य जैसा है। व्यक्ति का अज्ञान और मोह दुर्योधन एवं दुःशासन की तरह सारे सामर्थ्य को शरीर सुख में ही खर्च करना चाहता है, आत्मा रूपी अर्जुन के लिए एक मुहूर्त (४८ मिनट) का समय भी नहीं देना चाहता। यह अन्याय, अनैति, अन्ततः महाभारत की तरह अनिष्ट परिणाम ही उत्पन्न करेगी, और उस समय जिसके लिए आज शरीर ही एकमात्र साध्य बना हुआ है, वह भी चैन से न रह सकेगा।

परन्तु आजकल एक प्रकार की नास्तिकता फैल रही है कि लोग यह कहते हैं

प्रेरक है तथा आप्तपुरुष । उनकी भावों से समसाधना करना हमें समभाव की बलवती प्रेरणा देता है, सतत जागृत एवं भावधान रहता है, धमनियाँ में सुषुप्त दम्भ को निकालने और नम्रभावा से साधना करने के लिए उनका भावित्व महामयवत् है । अन्त में 'अप्पाण वोसिरामि' पाठ अपने जागृतो वीतरागपुरुष के चरणों में समर्पित करने की द्योतक भी है । आशय यह है कि साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि 'प्रणो ! मैं अपनी कलुषित आत्मा के प्रति समत्व छोड़कर आपकी चरण-शरण स्वीकार करता हूँ, ताकि यह आत्मा आपका पवित्र सान्निध्य ग्रहण करने से कपाय, विषयासक्ति, सावद्य कम आदि से मलिन न हो । यह समर्पण उपासना का उत्कृष्टरूप है । अर्पणार्जि, सामायिक पाठ में साधना के तत्त्व को ।

साधना में आत्मशुद्धि तथा आत्मवृद्धि ना-तत्त्व ही अधिक होता है । सर्वप्रथम 'करेमि सामाज्य' में सामायिक की क्रिया करने की साधक द्वारा की गई प्रतिज्ञा है । समभाव की यह विधेयात्मक साधना है, जिसमें सयम, समत्व, शुभ भावनाएँ आदि का समावेश हो जाता है । उसके पश्चात् है—'सावज्ज जोग पच्चक्खामि' जिसका अर्थ है, मैं अपनी आत्मशुद्धि में विघातक सावद्य योगो (मन-वचन-काया की पापयुक्त प्रवृत्तियों) का त्याग करता हूँ । 'सावज्ज' शब्द का एक रूप सावज्य भी होता है, जिसका अर्थ होता है—निन्दनीय, वर्जनीय, निन्दा के योग्य । जो कार्य नित्य, आप्त पुरुषों द्वारा वर्ज्य या त्याज्य हो, उनका सामायिक में त्याग किया जाता है । सामायिक एक विशुद्ध व पवित्र साधना है । निन्दनीय या निषिद्ध कर्म समभाव के विघातक हैं, जो आत्मा को मलिन बनाते हैं । निन्दनीय कर्म भी कपायभाव या रागद्वेष भाव हैं । जिन कार्यों के मूल में राग-द्वेष हो या क्रोध, मान, माया, लोभ (कपाय) हो, वे सब कार्य सावज्यकर्म हैं । जिन कार्यों की पृष्ठभूमि में कपायभाव हो, वे सब निन्दनीय एवं त्याज्य हैं । परन्तु जो कार्य समभाव के साधक कपायभाव के नाशक हो, जैसे ज्ञानाभ्यास, गुरुजनविनय, ध्यान, अहिंसादि का आचरण, वे कार्य सावज्य या त्याज्य नहीं हैं ।

इसके पश्चात् सामायिक में साधना का तत्त्व आत्मशुद्धि के सन्दर्भ में आता है—'पडिक्कमामि निवामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ।' ये चारों आत्मा के अतीत, वर्तमान और अनागत दोषों के परिमार्जन एवं परिशोधन के प्रतीक हैं ।

आत्मा ही सामायिक और सामायिक का प्रयोजन

'प्रतिक्रमण करता हूँ' में साधक सामायिक करते समय विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में लौटता है । बाहर से हटकर अन्तर् में प्रविष्ट होता है । जब आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य एवं तप आदि की परिणति में ढलता है, तब स्वभाव परिणति में आता है, अपने घर में प्रवेश करता है । ज्ञान, दर्शन आदि आत्मा के स्वभाव हैं । आत्मा ज्ञानादि रूप है, इसलिए ज्ञानादि की साधना आत्मसाधना है । जब आत्मा पूर्णरूप से स्वभाव में आ जाएगा, तब अपने आप में समा जाएगा । यही कारण है कि

भगवतीसूत्र में आत्मा को ही सामायिक एव 'सामायिक का अर्थ' कहा है।^१ आत्मा को सामायिक इसलिए कहा है कि समभाव का नाम ही सामायिक है। समभाव का अर्थ है—बाह्य विषय-भोगों की चंचलता (परभाव) से हटकर स्वभाव=आत्मस्वरूप में स्थिर होना। कपायादि विकारों से दूर किया हुआ आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप ही सामायिक है, और उस शुद्ध आत्म-स्वरूप को पा लेना ही सामायिक का अर्थ=फल है।

आत्मस्वरूप में स्थिरता तो निश्चय सामायिक का रूप है। ऐसी विशुद्ध सामायिक, जो शुद्ध आत्मपरिणति रूप हो, वह तो तेरहवें गुणस्थान में होती है, वह उससे नीचे के गुणस्थान वाले साधु-श्रावक में होती नहीं। अतः इसका मतलब यह नहीं है कि निश्चयसामायिक न प्राप्त हो तो व्यवहारसामायिक को छोड़ दिया जाए। वस्तुतः निश्चय सामायिक तो साध्य है। उसकी प्राप्ति तो व्यवहार सामायिक करते-करते कभी न कभी होगी ही। मोक्षमार्ग पर चलने वाला दुर्बल यात्री भी एक दिन मजिल पर पहुँच जाएगा। व्यवहारसामायिक का जीवन भी स्थूल पापाचारों से बचा हुआ है। वह भी महान् है, उच्च है। अतः उसे छोड़ने की जरूरत नहीं।

प्रतिक्रमण के बाद 'निन्दा करता हूँ' का सकल्प है। यहाँ न तो अपनी निन्दा ही अभीष्ट है, न परनिन्दा। परनिन्दा तो सरासर पाप है ही। आत्मनिन्दा भी हीनता, अनुत्साह, चिन्ता और शोक की प्रतीक है। अतः वह भी अनुचित है। यहाँ निन्दा से अभिप्राय है—पाप की, पापाचरण की और दूषित जीवन की निन्दा। अपने दोषों, भूलों, त्रुटियों को साधक पहिचाने और उनके लिए मन में पश्चात्ताप करे।

निन्दा के पश्चात् 'गर्हा करता हूँ' सकल्प है। निन्दा की अपेक्षा गर्हा में अधिक आत्मबल अपेक्षित है। मनुष्य अपने आपको धिक्कार सकता है, लेकिन दूसरों के सामने अपने आपको आचरणहीन, दोषी और पापी बताना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अप्रतिष्ठा बहुत भयकर वस्तु है। अप्रतिष्ठा के डर से मनुष्य अपने पापों को छिपाता है, नाना पाप करता है, आत्महत्या तक कर बैठता है। परन्तु सामायिक का तेजस्वी साधक अपने दोषों एवं पापों को अन्दर से झाड़-पौछकर बाहर निकालता है। गर्हा में गुरुदेव या अपने से महान् के सामने वह हृदय खोलकर अपने दोषों को प्रकट कर देता है। अपनी गन्दगी घो डालता है। अतः गर्हा भी आत्मा पर लगे दोषों को साफ करने के लिए है।

आत्मा के ग्युत्सर्ग का रहस्य

अन्तिम प्रतिज्ञासूत्र है—'अप्याण बोसिरामि' अर्थात् मैं अपनी आत्मा का त्याग करता हूँ। परन्तु आत्मा का त्याग तो असम्भव है, अतः यहाँ लक्षणा से अर्थ लगाया जाता है—पापकर्मों से दूषित, पुराने सड़े-गड़े अपने जीवन का त्याग करना ही

आत्म व्युत्सर्जन है। अतीतकाल की मावद्ययोगकारी अप्रशस्त आत्मा का व्युत्सर्ग करता है, यही इस पद का तात्पर्य है।

त्रियोग शुद्धि की विधि

सामायिक के पवित्र सिंहासन पर पहुँचने में पहले साधक को पहले अपने मन, वचन और काया की शुद्धि कर लेनी आवश्यक है।

मन शुद्धि के लिए मन को सासारिक वासनाओं से रिक्त कर लेना आवश्यक है। पूर्वकालिक दुष्ट संस्कारों, दुर्विचारों, दुष्कामनाओं, आसक्तियों एवं पुराने काम-क्रोध-लोभ-मोहजन्य विकारों का त्याग किये बिना मन में सुन्दर विचारों और सुसंस्कारों का प्रवेश नहीं हो सकेगा।

मन का कार्य है—मनन करना। मनन दो प्रकार का होता है—एक कल्पना-मूलक, दूसरा तर्कमूलक। कल्पनामूलक मनन जिस समय होता है, अगर उस समय मन पर कण्ट्रोल न रहे तो वह अनियन्त्रित एवं चंचल होकर राग, द्वेष, मोह, शोक, क्रोध, अहंकार आदि को अन्वाधुन्व अपनाने लगता है। इससे कर्मों का प्रवाह चारों ओर से अन्तरात्मा की ओर उमड़ कर मन को मलिन बना देता है, इसकी विचार-शक्ति को कुण्ठित कर देता है। तर्कमूलक मनन के द्वारा कल्पनामूलक मनन पर नियन्त्रण तभी किया जा सकता है, जब आत्मा अन्तराभिमुखी होकर मन को शुभ संकल्पों की ओर मोड़े, विचारों को व्यवस्थित बनाकर दुःसंकल्पों के पथ को छोड़े और सत्संकल्पों का पथ अपनाए। तर्कमूलक मनन के द्वारा ही अहिंसा, दया, शील, सत्य, सयम आदि के प्रबल विचारों का उदय होते ही दुर्विकल्पों का अँधेरा मिट जाता है। इसके लिए स्वाध्याय, जप, ध्यान, चिन्तन आदि आवश्यक है।

इसके बाद वचनशुद्धि भी आवश्यक है। वचन शक्ति प्रकट है, इसलिए उस पर नियन्त्रण करना मन की अपेक्षा आसान है। सामायिक के समय वचन समिति का पालन तो अवश्य होना चाहिए। हो सके तो मौन रखे, वचनगुप्ति का पालन करे। सामायिक में फर्कश, कठोर, निश्चयकारी, हिंसाकारी, छेद-भेदकारी, चाटुकारी, सावध वचन न बोले। दीनवचन, अपमानजनक वचन, या क्लेशवर्द्धक वचन सामायिक में निषिद्ध है। बोलना ही हो तो हिताहित परिणाम को सोचकर विवेकपूर्वक बोले।

वचनशुद्धि के बाद कायाशुद्धि का नम्बर आता है। कायाशुद्धि का अर्थ यह नहीं है कि आप दिनभर शरीर को रगड़ते रहे, शरीर को सुगन्धित पदार्थों से सुवासित करते रहे, वस्त्रादि से सुसज्जित करते रहे। यह ठीक है कि गन्दा शरीर लेकर सामायिक में न बैठे जाएँ, क्योंकि इससे मन पर भी बुरा असर पड़ता है, धर्म की भी अवहीलना होती है। किन्तु यहाँ कायाशुद्धि का अर्थ—शरीर की चेष्टाओं को नियन्त्रित, सममित रखने से है। जो मनुष्य चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते शरीर को हरकत करते यत्न (विवेक) से काम लेता है, असम्यक्ता नहीं दिखलाता, हाथ-पैरों से मारने-पीटने-सताने आदि की हिंसा नहीं करता, किसी जीव को कष्ट नहीं

देता, वह कायशुद्धि का आराधक है। शरीर द्वारा शुभाशुभ बाह्य आचरण से ही व्यक्ति की आन्तरिक शुद्धि का पता लगता है।

सामायिक में त्रियोग शुद्धि के लिए दोष निवारण

इसीलिए हमारे पूर्वचार्यों ने मन, वचन और काया की शुद्धि के हेतु तीनों के कुल ३२ दोष बताकर सामायिक में उनसे बचने का निर्देश किया है। इन ३२ दोषों में से १० मन के हैं, १० वचन के हैं और १२ काया के दोष हैं। मन के दस दोषों का निरूपण इस प्रकार है—

अविवेक जसोक्तो लाभस्थो, गव्य-भय-नियान्त्यो ।

ससय-रोस-अविणयो, अबहुमाण ए वोसा भाणियब्धा ॥

(१) अविवेक—(सामायिक में किसी प्रकार के कार्याकार्य, औचित्य-अनौचित्य, समय-असमय का विचार न रखना, या सामायिक के स्वरूप को मलीभाति न समझना), (२) यश कीर्ति—यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार, सम्मान-बहुमान आदि की लालसा से सामायिक करना), (३) लाभार्थ—(धन, पद, भूमि, साधन, व्यापार में कमाई, नौकरी में तरक्की आदि के लाभ में प्रेरित होकर सामायिक करना), (४) गर्व—(सामायिक में अपनी जाति, कुल, बल आदि का गर्व करना जयवा सामायिक क्रिया का गर्व करना), (५) भय—(लोकभय, परिवार आदि के दबाव, अपराध में पकड़े जाने आदि के भय से सामायिक करना), (६) निदान—(सामायिक के बढ़ने उद्दलौकिक या पारलौकिक सुख की वाछा या अमुक पदार्थ प्राप्ति की इच्छा से सामायिक करना), (७) सशय—(फल के बारे में सन्देह करना), (८) रोष—(सामायिक में क्रोधादि करना, या लडझगडकर या लूठकर सामायिक करना), (९) अधिनय (सामायिक के प्रति अनादर या देव-गुरु-धर्म का अविनय करना), (१०) अबहुमान (हादिक भक्ति से प्रेरित होकर सामायिक न करना, बेगार ममझकर सामायिक करना) ।

वचन के भी १० दोष हैं। वे इस प्रकार हैं—

‘कुवयण सहसाकारे, सच्छदसखेयफलह च ।

विगहा विहासोऽमुद्ध, निरवेमपो मुणमुणा वोसादस ॥’

(१) कुवचन—(सामायिक में कुत्सित, भद्दे, अशुभान्वित वाक्यान्वित ममस्पर्शी वाक्य बोलना), (२) सहसाकार (बिना विचार के गहमा हानिकर जमत्य वचन बोलना), (३) स्वच्छन्द—(सामायिक में कामोत्तेज्य, उच्छृङ्खल, अश्लील गीत गाना, गन्दी बातें बोलना), (४) सक्षेप—(सामायिक पाठ मक्षेप में पढ़ना), (५) फलह—(सामायिक में फल-संश्लेषार्थ वचन बोलना), (६) विकथा—(निरुद्देश्य व्यर्थ ही स्त्रीकथा, मन कथा, राजकथा और देशकथा बोलना), (७) हास्य—(सामायिक में हँसी-मजाक बोलना), (८) अशुद्ध—(सामायिक पाठ अशुद्ध बोलना), (९) निरपेक्ष—(सिद्धान्त विरुद्ध अमान्य या निन्द्यवाक्य वचन बोलना), (१०) मुम्भन—(सामायिक पाठ आदि में अल्पव्यय शब्दों का अल्प उच्चारण करना) ।

इसी प्रकार आचार्यों ने शरीर से सम्बन्धित १२ दोष बनाए हैं—

कुभासन चलासन चलाविद्धी,
सावज्ज किरिया, लवणाकुचणपसारण ।
आलस-मोहन-मल-विभासन,
निद्रा वेयावच्चत्ति वारस कायदोसा ॥'

(१) कुभासन—(सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर या अविनयपूर्वक बैठना),
(२) चलासन (बार-बार आसन बदलते रहना), (३) चलदृष्टि (चंचल दृष्टि रखना),
(४) सावज्जक्रिया—(शरीर से पापजनक क्रिया करना), (५) आलम्बन—(सामायिक में बिना किसी कारण के दीवार आदि का सहारा लेना), (६) आकुचन-प्रसारण—
(बिना किसी कारण के हाथ-पैर सिकोड़ना, पसारना), (७) आलस्य, (८) मोहन
(सामायिक में हाथ-पैर की अंगुलियाँ चटकाना), (९) मलदोष (शरीर पर से मल उतारना), (१०) विभासन (कपोल पर हथेली रखकर शोकग्रस्त की तरह बैठना या बिना पूजे शरीर झुलाना), (११) निद्रा, (१२) वेयावृत्य या कम्पन—(सामायिक में बैठे हुए अकारण ही दूसरे से वेयावृत्य (सेवा) कराना अथवा स्वाध्याय करते समय सिर हिलाना या काँपना) ।

इस प्रकार मन के १० दोष, वचन के १० दोष, और शरीर के १२ दोष हैं, इनसे वचना सामायिक साधक के लिए आवश्यक है। इन तीनों की शुद्धि से सामायिक विशुद्ध होती है।

सामायिक करने से पूर्व शुद्धिचतुष्टय

सामायिक करने से पूर्व भूमिका शुद्धि^१ होनी आवश्यक है। भूमि शुद्ध होती है, तभी उसमें बोया हुआ बीज मधुर व सुन्दर फलदायक होता है। अतः सामायिक के लिए चार प्रकार की शुद्धि अनिवार्य है—द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, कालशुद्धि और भाव-शुद्धि। इस शुद्धिचतुष्टय के साथ सामायिक की जाती है, वह पर्याप्त फलदायिनी होती है।

द्रव्यशुद्धि—सामायिक समभाव को बढ़ाने के लिए है, जिन द्रव्यों से समभाव को आँच लगती हो, विषमता बढ़ती हो, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा से निष्पन्न हो, विकारोत्पादक हो, सिर्फ फैशन और सौन्दर्यवद्धक हो, समय विधातक हो, उन उपकरणों का उपयोग सामायिक में नहीं करना चाहिए। जैसे कोमल गुदगुदा रंग-बिरंगा

१ कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी कहा है—

सामादयस्स करणे खेत्त, काल च आसन विलमो ।

मण-वयण-कायशुद्धी णायत्वा वृत्ति सत्तेव ॥

—सामायिक करते समय क्षेत्र, काल, आसन, विलय (स्थान), मन, वचन और काया इन सातों की शुद्धि जान लेनी चाहिए।

अथवा गदा आसन, शृंगारवर्द्धक रेशमी पूजणी, रजोहरण, गन्दी मलिन मुखवस्त्रिका, अशुद्ध गन्दे वस्त्र, बहुमूल्य अहंकारवर्द्धक गन्दी माला, अश्लील द्वेषवर्द्धक गन्दा साहित्य, व्यर्थ के आमूषण आदि द्रव्य (उपकरण) सामायिक में त्याज्य है। आसन, वस्त्र, रजोहरण, पूजणी, माला, मुखवस्त्रिका, पुस्तक आदि सामायिक के उपकरण शुद्ध, अहिंसक (अल्पारम्भी) एवं उपयोगी होने चाहिए।

क्षेत्रशुद्धि—सामायिक करने का स्थान शुद्ध होना चाहिए। गन्दा, अशान्त, कोलाहलपूर्ण, आवागमन वाला, विकारवर्द्धक, क्लेशोत्पादक, विषयभाव वर्द्धक, चित्त-चापल्यकर स्थान सामायिक के लिए अच्छा नहीं। इसीलिए वर्तमान युग में उपाश्रय या धर्मस्थानक आदि स्थान सामायिक साधना के लिए उपयुक्त हैं। उसके अभाव में घर में भी कोई एकान्त, शान्त स्थान ढूँढ लेना चाहिए।

कालशुद्धि—काल से मतलब समय से है। सामायिक के लिए योग्य समय, उपयुक्त अवसर का विचार करना आवश्यक है। घर में कोई बीमार हो, स्वयं का शरीर अस्वस्थ हो, कोई आवश्यक कार्य हो, उस समय उसकी उपेक्षा करके सहसा सामायिक में बैठ जाना काल की अशुद्धि है। अपने दायित्व से छुटकारा पाने के लिए सामायिक में बैठ जाना भी ठीक नहीं है।

भावशुद्धि—भावशुद्धि का अर्थ है—मन-वचन-काया की शुद्धि करना, मन-वचन-काया के बताए हुए ३२ दोषों से बचना। इन तीनों योगों की शुद्धि का तात्पर्य है—इनकी एकाग्रता, अचंचलता। जब तक तन, मन और वचन की एकाग्रता भग करने और मलिनता पैदा करने वाले दोषों का त्याग श्रावक नहीं करता, तब तक भावशुद्धि नहीं हो सकती। भावशुद्धि हुए बिना सामायिक शुद्ध नहीं हो सकती। अतः भावशुद्धि के लिए उन ३२ दोषों को जानना तथा उनसे बचना आवश्यक है।

सामायिक पापरहित होने की एवं आत्मविशुद्धि की साधना है। इसी कारण मूलपाठ में अतीत में हुई आत्म-अशुद्धि, वर्तमान में हो रही अशुद्धि तथा भविष्य में होने वाली अशुद्धि से सावधान रहने का निर्देश है, उसी का सकल्प है।

सामायिक के अतिचारों से सावधान

सामायिकव्रत में श्रावक के सामने अनेक खतरों पैदा हो सकते हैं। उनसे उसे सावधान रहना चाहिए। वे अतिचार, जो सामायिक को दूषित करने वाले हैं, वे पाँच अतिचार इस प्रकार हैं—मनदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, कायादुष्प्रणिधान, सामायिक मति-अज्ञ, और सामायिकानवस्थिति।

मनदुष्प्रणिधान का अर्थ है—सामायिक के माची से बाहर मन का दौड़ना, सासारिक प्रपंचों एवं कार्यों का दुर्विकल्प मन में करना।

एक श्रावक सामायिक में बैठा था, किन्तु मन में मोची के यहाँ से जूते लाने का दुर्विकल्प चल रहा था। उस समय एक आदमी ने आकर उसकी पुत्रवधू से पूछा “सेठ कहाँ है ?” पुत्रवधू ने स्वामुर के रंग-ढंग देखकर कहा—“वे इस समय मोची के

यहाँ गए ह ।' सेठ ने जब मुना तो मन ही मन क्रुद्ध हो उठा । ज्योंही सामायिक पूर्ण हुई, त्यो ही सेठ ने पुत्रवधू को आड़े हाथों लिया तो उसने सविनय कहा—“पिताजी ! आपका मन तो मोचीवाजार में घूम रहा था, सामायिक में न था । इसलिए मैंने आगन्तुक को सच-सच कह दिया था ।” पुत्रवधू का उत्तर सुनकर श्रावक ने अपनी भूल स्वीकार कर ली । भविष्य में सावधान रहने का वचन दिया । दूसरे दिन फिर वही भाई सेठजी को पूछने आया तो पुत्रवधू ने कहा—“अभी वे सामायिक में हैं ।” सचमुच श्रावक का मन सामायिक में था ।

इस प्रकार सामायिक में मन की एकाग्रता को भग करने वाले प्रसंगों से वचना चाहिए ।

वचनदुष्प्रणिधान का अर्थ है—सामायिक के दौरान कटु, कर्कश, निष्ठुर, असम्य अपशब्द बोलना ।

कायादुष्प्रणिधान का मतलब है—सामायिक में काया को बार-बार हिलाना, आसन बदलना, काया से कुचेष्टा करना, अकारण शरीर को सिकोचना-पसारना ।

सामायिकमतिभ्रंश का अर्थ है—सामायिक ग्रहण की है, इस बात को बिस्मृत हो जाना, या सामायिक करना ही भूल जाना ।

और पाँचवाँ अतिचार है—सामायिकानवस्थिति । सामायिक को बेगार समझ कर, जैसे-तैसे अनादरपूर्वक करना, सामायिक का समय पूरा होने से पहले ही अनजाने में सामायिक पार लेना, बार-बार घड़ी देखना या विचार करना कि सामायिक पूर्ण हुई या नहीं ? यह पंचम अतिचार का तात्पर्य है ।

इन पाँच अतिचारों से दूर रहकर शुद्ध सामायिक करने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, अपनी सन्तानों में भी शुद्ध सामायिक के संस्कार पड़ते हैं । सामायिक केवल परलोक के लिए ही नहीं, इस लोक के लिए भी हितकारी है, यह समझकर अत्यन्त श्रद्धाभक्ति के साथ उत्साहपूर्वक सामायिक की साधना करिए ।

देशावकाशिकव्रत : स्वरूप और विश्लेषण

★

देशावकाशिकव्रत की आवश्यकता

यह विश्व इतना विशाल है कि साधारण मनुष्य इसकी सीमाओं को पूरी तरह आक नहीं सकता। यह एक अनुभूत तथ्य है कि कोई भी मनुष्य सब जगह फैल कर वहाँ की परिस्थितियों से लाभ नहीं उठा सकता। फिर भी मानव-मन में व्यक्त या अव्यक्त रूप से ऐसी लालसा बनी रहती है कि मैं दूर-दूर देश, प्रान्त या नगर में जा कर वहाँ की बढ़िया-बढ़िया चीजों का उपभोग करूँ। इच्छापूर्ति की धुन में मनुष्य यह नहीं सोचता कि उस मनोवांछित सुख सामग्री को पाने के लिए दूर-सुदूर प्रदेश में जाने में कितनी हिंसा होगी? सम्भव है, उस चीज को पाने के लिए सूक्ष्म झूठ भी बोलना पड़े, सूक्ष्म चोरी भी करनी पड़े, तथा किसी सुदूर-देशस्थ सुन्दरी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने में कितना मानसिक संघर्ष होगा, तथा तृष्णा एवं लोभ के वश कितनी परिग्रहवृत्ति बढ़ेगी? वह अपनी उन-उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्याकुल, क्षुब्ध, अशान्त और सतप्त रहता है। इस दुःस्थिति से बचने के लिए पहले मैंने छठे दिशापरिमाणव्रत) पर प्रकाश डाला था, जिसमें विभिन्न दिशाओं में जाने-आने, व्यापार करने आदि की जिदशोभर के लिए एक सीमा निर्धारित कर ली जाती है। परन्तु उस निर्धारित सीमा में प्रतिदिन जाना-आना नहीं होता। अतः श्रावक एक दिन रात, एक दिन, प्रहर, घटा आदि तक उस सीमा का सकोच कर लेता है। इसी अल्प-कालिक क्षेत्र सीमा निर्धारण का नाम देशावकाशिक व्रत है।^१ श्रावक के १२ व्रतों में यह दशवाँ व्रत है और चार शिक्षाव्रतों में दूसरा व्रत है।

देशावकाशिक व्रत . आत्म-शक्ति बढ़ाने में सहायक

यह शिक्षाव्रत है। इसलिए इसका बार-बार अभ्यास करना होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब मनुष्य किसी एक ही चीज का बार-बार अभ्यास

१ आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

दिग्गते परिमाण यत्तस्य संक्षेपेण पुन ।

दिने रात्रौ च देशावकाशिकव्रतमुच्यते ॥

—योगशास्त्र ३।८४

करता है, तो वह चीज मन में संस्कारों के रूप में जन्म जाती है, वह उस व्यक्ति के जीवन का एक अंग बन जाती है। और यह भी देखा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करके जिस ओर अधिक झुकता है, जिस चीज का बार-बार मनन-चिन्तन करता है, जिस साधना का संकल्प करके उसे त्रिषान्वित करता है, वह उसकी आदत बन जाती है, आदतें ही धीरे-धीरे उसके स्वभाव में परिणत हो जाती हैं और वह स्वभाव ही जीवन के ताने-बाने की तरह संस्कारों में घुलमिल जाता है। इस प्रकार संकल्प, आदत, स्वभाव और संस्कार के क्रम में मानव जीवन को ध्येय की ओर ले जाने में देशावकाशिकव्रत बहुत ही सहायक बनता है।

आशिक अवकाश के रूप में देशावकाशिक

देशावकाशिक व्रत साधना की अपेक्षा रखता है। इस साधना में व्यक्ति को अपने शरीर और शरीर सम्बन्धी कार्यों (व्यापार, नौकरी, शरीर श्रु गार, ऐश-आराम, आलस्य, विलासिता, इन्द्रिय विषयों की भोगासक्ति आदि दैनिक कृत्यों) से छुट्टी (अवकाश) लेना पड़ता है। देश शब्द अश अर्थ का वाचक है, और अवकाश शब्द वर्तमान काल में प्रचलित 'छुट्टी' शब्द का वाचक है। इस प्रकार दोनों शब्दों का मिल कर यह भावार्थ हुआ कि शरीर सम्बन्धित कार्यों से आशिक (एक दिन-रात की, एक दिन की, एक प्रहर या उससे ज्यादा की, अथवा एक घंटा या उससे ज्यादा की) छुट्टी लेकर आत्म-चिन्तन, आत्मगुणों के मनन, स्वभावपरमण, स्वरूपचिन्तन, पाँच आसनों का निरोध करके सबर में सलग्न होना देशावकाशिक व्रत है।

राज्यशासन का अवकाश मानौंगे या आत्मशासन का ?

आजकल कई देशों या प्रान्तों में वहाँ की सरकारों ने आजीविका सम्बन्धी काम के घटे बाध दिये हैं। कारखानों, मिल्स या दूकानों में, अथवा सरकारी दफ्तरों में कार्य करने के घटे बंधे हुए होते हैं। उसके बाद उन कर्मचारियों को छुट्टी दे देनी पड़ती है, अन्यथा उस कारखाने, मिल, दूकान आदि के मालिक पर जुर्माना हो जाता है। उसे सरकार की ओर से इस अपराध के बदले में दण्ड मिलता है। दूकानदारों के लिए भी बड़े-बड़े शहरों में दूकानें खोलने और बन्द करने का नियम है। उस नियम को तोड़ने वाला दण्ड का भागी होता है। इन सब सरकारी नियमों का उद्देश्य तो शायद इतना ही है कि मनुष्य देर तक अपने बूते से अधिक काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, थक जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने पर दूसरे दिन या कई दिनों तक कार्य नहीं कर सकेगा, यह उसके अपने तथा देश के लिए हानिकारक होगा। वह भी घाटे में रहेगा, और देश भी। किन्तु भगवान् महावीर ने गृहस्थ श्रावक के लिए बताया कि आशिक अवकाश (छुट्टी) की घोषणा करके शारीरिक विषयों से सम्बन्धित कृत्यों से निवृत्त होकर आत्मा के लिए चिन्तन-मनन करें। सदैव माया (धन-सम्पत्ति) का मजदूर बन कर न रहें, वह आध्यात्मिक जीवन में भी अपना अवकाश का समय लगावें। आप सरकारी छुट्टी या सरकार द्वारा बताए हुए कार्य के

समय के लिए अगर कोई श्रावक पाँच आस्रव का त्याग करता है तो उस त्याग की गणना इस अल्पावकाशरूप सवर (देशावकाशव्रत) में ही होगी। जब कभी श्रावक को अवकाश न हो, उसे दूसरे किसी अनिवार्य कार्यवश कही जाना है, परन्तु नित्यनियम के रूप में यत्किञ्चित् समय तो निकालना ही है, तब किन्हीं कारणवश सामायिक करने का अवसर न हो, तब यत्किञ्चित् समय के लिए स्वेच्छा से समय नियत करके उतनी देर के लिए पाँच आस्रवों से निवृत्त होने के रूप में जो सवर किया जाता है, उसे भी देशावकाशिक कहते हैं। जैसे स्कूलों या सरकारी दफ्तरो में बीच में आधा या पौन घंटे की छुट्टी होती है, उसी प्रकार की यह आध्यात्मिक जीवन के लिए थोड़े से समय (अवकाश) तक की छुट्टी है। इस थोड़े-से नियत समय के लिए पाँच आस्रवों की छुट्टी दे दी जाती है, उनका स्मरण, चिन्तन, उच्चारण या चेष्टारूप कार्य नहीं किया जाता।

श्रीमद् राजचन्द्रजी एक आध्यात्मिक पुरुष थे। वे जवाहरात का व्यवसाय करते थे। वे जब अपनी दूकान पर बैठते थे, तब इस प्रकार का सवर (देशावकाशिक) किया करते थे। उस दौरान वे आत्मिक चिन्तन किया करते थे। जब ग्राहक आ जाता तो उसे माल दिखाते, बातचीत करते, माल देते, लेकिन ग्राहक के चले जाने के बाद जब-जब खाली होते, अवकाश मिलता पुनः आत्म-चिन्तन-मनन में डूब जाते या किसी आध्यात्मिक सद्ग्रन्थ का स्वाध्याय करते, अथवा जप किया करते।

इसी प्रकार सवर के रूप में देशावकाशिकव्रत ग्रहण करने वाले साधक को उतने सक्षिप्त समय के लिए आहार-विहार की आवश्यकता नहीं रहती, और न ही वह उतनी देर तक व्यापार वधा या शरीर श्रु गारादि शरीर से सम्बन्धित कार्य करता। अतः देशावकाशिकव्रत (संवर) लेकर वह इतने अल्प समय में आत्मा के विषय में कुछ चिन्तन-मनन करे, स्वाध्याय करे, जाप करे या ध्यान करे। अपने मन को, वचन को और कायिक व्यापार को विषय-वासनाओं, कपायों और आस्रवों में न जाने दे।

देशावकाशिकव्रत आत्मशक्तिसिद्धि १४ नियम-चिन्तन

जो देशावकाशिक, सवर के रूप में अल्पकाल के लिए ग्रहण किया जाता है, उसमें उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं से सम्बन्धित १४ नियमों का चिन्तन करने की भी प्रथा है।

आप शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा भोजन लेते हैं, जो आपके शरीर में हुई छीजन (शक्तिक्षय) की पूर्ति कर सके, नई शक्ति और स्फूर्ति दे सके। भोजन के अतिरिक्त आप कई बार शारीरिक दौर्बल्य को मिटाने के लिए टॉनिक भी लेते होंगे। परन्तु क्या कभी आपने यह सोचा है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन-सी खुराक (भोजन) और कौन-सी टॉनिक आवश्यक है? आत्मा भी शरीर के साथ सम्बद्ध होने के कारण विषय-कपायों में भटक जाती है, शरीर के अत्यधिक पोषण के चक्कर में पड़कर विविध भोगोपभोग्य वस्तुओं के रसास्वादन में पड़ जाती

है, शरीर-प्रसाधन में पड़कर आत्म-प्रसाधन को भूल गई। तात्पर्य यह है कि आत्मा अपनी खुराक छोड़कर शरीर को खुराक देने में अग्र जाती है। चौदह नियमों का चिन्तन—आत्मा की खुराक है, आत्मशक्तिवद्धक टॉनिक है, आत्म-शक्ति में जो छीजन हो गई है, उसकी पूर्ति करने वाला है। नई शक्ति और स्फूर्ति देने वाला है।

तात्पर्य यह है कि उपभोग-परिभोगपरिमाण (सातवें) व्रत में जीवनभर के लिए भोगोपभोग के लिए जो पदार्थ रखे हैं, उन सबका उपभोग वह प्रतिदिन नहीं करता है, इसलिए वह एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को घटा देता है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में इस सम्बन्ध में सुन्दर चिन्तन दिया है—

सातवें उपभोग परिभोगपरिमाणव्रत में जिन उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं को अत्याज्य समझ कर रखा है, उन भोग्योपभोग्य वस्तु के सम्बन्ध में पहले की हुई सीमा में एक दिन-रात के लिए अपनी शक्ति देखकर पुनः सीमा करनी चाहिए। अर्थात् पूर्वकृत सीमा में भी प्रतिदिन कमी करनी चाहिए। इस प्रकार जो परिमित भोगों से सन्तुष्ट हो जाता है, वह सहज स्वाभाविकरूप से बहुत-से भोगों को (जो प्रतिदिन उपभोग में नहीं आते) छोड़ देता है।^१ बहुत-से भोग्योपभोग्य वस्तुओं को प्रतिदिन के नियम-चिन्तनपूर्वक छोड़ने से आत्मा उन भोगोपभोग्य वस्तुओं की पराधीनता एवं गुलामी से छूट जाता है, आत्मा में स्वतंत्र जीने की शक्ति स्फुरित होती है। इस प्रकार की शक्ति स्फुरित करने एवं आत्मशक्ति प्रगट करने में प्रतिदिन चौदह नियमों के चिन्तनपूर्वक सीमा निर्धारित करने की पद्धति—जो देशावकाशिकव्रत से उद्भूत होती है, बहुत ही सहायक है।

देशावकाशिकव्रत में उपभोग्यपरिभोग्य पदार्थों की मर्यादा घटाने का आवश्यकसूत्र की वृत्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि “देशावकाशिकव्रत में दिग्व्रत की मर्यादा का संक्षेप करना मुख्य है, लेकिन उपलक्षण से अन्य अणुव्रतों को भी अवश्य संक्षेप करना चाहिए।”^२

इस कथन से स्पष्ट है कि जिस व्रत में जो मर्यादा रखी गयी है, उन सभी मर्यादाओं को कम करना, आवश्यकता से अधिक रखी हुई मर्यादा को एक दिन-रात के लिए परिमित कर डालना भी देशावकाशिक व्रत है। उदाहरणार्थ—चौथे अणुव्रत

१ अत्याज्येष्वपि सीमा कार्यैकदिवानिशोपभोग्यतया ।

पुनरपि पूर्वकृताया समीक्ष्य तात्कालिकी निजशक्तिम् ॥१७१॥

सीमन्यन्तरा सीमा प्रतिदिवस भवति कर्तव्या ।

इति यः परिमित भोगैस्सन्तुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान् ॥१७२॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

२ दिग्व्रत संक्षेपकरणमणुव्रतादिसंक्षेपकरणस्याऽप्युपलक्षणं द्रष्टव्यं, तेषामपि संक्षेप-
स्यावश्यं कर्तव्यत्वात् ।

—आवश्यक वृत्ति

पौषधव्रत : आत्मनिर्माण का पुण्यपथ

आज हम पौषधव्रत के निकट पहुँच गए हैं। पौषधव्रत श्रावक के बारह व्रतों में से ग्यारहवाँ व्रत है और चार शिक्षाव्रतों में तीसरा शिक्षाव्रत है। पौषधव्रत को जीवन में रमा लेने के लिए बार-बार अभ्यास करना पड़ता है। जीवन में पौषधव्रत का अभ्यास हो जाने पर मनुष्य की आत्मा को परम शान्ति, समाधि, तृप्ति एवं रमणता प्राप्त होती है। किसी भी श्रमिक को आपने देखा होगा, जब वह अत्यन्त थक जाता है, तो उस थकान को मिटाने और फिर से तरोताजा होकर कार्य में प्रवृत्त होने के लिए विश्रान्ति लेता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्त होने एवं तरोताजा होकर आत्म-चिन्तन के लिए सद्गृहस्थ श्रावक को भी विश्रान्ति की आवश्यकता रहती है। उसे अपने गार्हस्थ्य प्रपञ्च एवं आजीविका के कार्य में दिन और रात में अवकाश समय तक जुटे रहने के कारण थकान आ जाती है, कई बार उसके सामने अनेक उलझनें, अड़चनें एवं विपदाएँ आकर मँडराने लगती हैं, तब वह कर्तव्य-विमूढ होकर निराश-हताश हो जाता है, कई बार वह जिदगी से ऊब जाता है, कई बार अनेक झंझटों और परेशानियों से सतप्त हो जाता है। ऐसे समय में उसके मन, बुद्धि, चित्त और मस्तिष्क को विश्रान्ति की अपेक्षा रहती है। ताकि वह तरोताजा होकर वास्तविक रूप से आत्मचिन्तन कर सके, अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सके, हिताहित व कर्तव्याकर्तव्य का विवेक कर सके।

पौषध तीसरा विश्रान्तिस्थान

भगवान् महावीर ने स्थानागसूत्र में गृहस्थ श्रावक को भारवाहक श्रमिक की उपमा दी है। और बताया है कि जैसे भारवाहक श्रमिक को थकान मिटाने के लिए चार विश्रान्ति स्थल होते हैं, जहाँ वह विश्रान्ति लेकर तरोताजा होकर पुनः अपने कार्य में द्विगुणित शक्ति से प्रवृत्त होता है, वैसे ही गृहस्थ श्रमणोपासक के सिर पर भी गृहस्थकर्तव्यों का बहुत बड़ा भार है, जिसे वह भी चार विश्रान्तिस्थलों पर उतार कर विश्राम पाता है, थकान उतारता है।

स्थानागसूत्र में इस प्रकार की एक चतुर्भुजी बताई गई है।

भारवाहक (श्रमिक) के लिए विश्रान्ति के चार स्थान हैं—

(१) भार को एक कवे से दूसरे कवे पर रखते समय, भार खिसकाया जाता है, तब थोड़ी-सी देर के लिए विश्रान्ति मिलती है ।

(२) भारवाहक जब मलमूत्र-विसर्जन के लिए या भोजन करने के लिए कुछ अधिक वेग के लिए अपने कवे पर से भार उतार कर नीचे रखता है, तब विश्रान्ति मिलती है ।

(३) जब रात पड़ जाती है तो भारवाहक किसी धर्मशाला, विश्रामगृह आदि स्थान में रात भर के लिए भार उतार कर रखता है, तब उसे विश्रान्ति मिलती है ।

(४) भारवाहक चलते-चलते जब निर्धारित स्थान पर पहुँच जाता है, तब भार उतार देता है और विश्रान्ति पाता है ।

इस भारवाहक की तरह गृहस्थ श्रावक भी गार्हस्थ्य-जीवन का भार वहन कर रहा है । वह चार स्थानों पर विश्रान्ति पाता है । वे चार स्थान इस प्रकार हैं—

(१) भारवाहक के कंधा बदलने की तरह श्रावक के लिए पहला विश्रान्ति स्थान तब होता है, जब वह यह भावना करे कि मैं अणुव्रत, गुणव्रत आदि व्रत अंगीकार करके पौषघोषवास करता हुआ विचरण करूँ ।

(२) भारवाहक द्वारा कवे पर रखे हुए भार को कुछ समय के लिए उतारने की तरह श्रावक के लिए दूसरा विश्रान्तिस्थान तब होता है, जब वह सावध-योग के त्याग और निरवधयोग के स्वीकार रूप सामायिक लेकर चित्त को समाधिभाव में प्रवृत्त करता है । अथवा देशावकाशिक व्रत स्वीकार करके अपने पर आ पड़े भार को कुछ समय के लिए कम करता है ।

(३) भारवाहक द्वारा किसी सराय आदि में भार उतार कर रात्रि विश्राम की तरह श्रावक भी तब विश्रान्तिस्थान पाता है, जब वह अष्टमी, चतुर्दशी, पक्षी आदि पर्व के दिन एक दिनरात (अहोरात्रि) के लिए पौषघोषवास करता है ।

(४) भारवाहक द्वारा निर्दिष्ट स्थान में पहुँचने पर विश्राम पाने के समान श्रावक जब अन्तसमय में समस्त सासारिक कार्यों से निवृत्त होकर सल्लेखना, सथारा आदि करके शेष जीवन को समाधि प्राप्त करने में लगा देता है, तब चौथा विश्रान्ति-स्थान प्राप्त करता है ।

इन चारों प्रकार के विश्रान्तिस्थलों में से भारवाहक के लिए रात्रि निवास रूप तीसरे विश्रान्तिस्थान की तरह श्रावक के लिए भी पौषघोषवास तीसरा विश्रान्ति-स्थान रूप है ।

सचमुच गृहस्थ श्रावक के लिए पूरे एक दिन-रात भर और गार्हस्थ्य प्रपञ्च एवं शारीरिक खटपट से दूर रहकर निराहार निर्जल रहकर धर्मारोधन एवं आत्म-चिन्तन के रूप में पौषघोषवास करना तीसरा अद्भुत विश्रामस्थल है ।

ही भगवान् महावीर ने गृहस्थ श्रावक के आध्यात्मिक विकास के लिए सामायिक एवं देशावकाशिक की तरह पौषघोषवासव्रत का विधान किया। बल्कि पौषघोषवास की साधना में शारीरिक प्रपञ्च से बिल्कुल निश्चिन्त, आजीविका के क्षेत्र से भी निवृत्त होकर एकमात्र आत्मा की उपासना में ही गृहस्थ साधक एक रात-दिन बिताता है। इसलिए उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष से सीधा सम्बन्ध है। इस साधना से गृहस्थश्रावक के अन्तःप्रदेश का ऐसा शोभन, परिष्कार एवं अभिवर्धन होता है, जिसके फलस्वरूप सर्वतोमुखी आत्मिक उन्नति का द्वार खुल जाता है, जो विघ्नवाधाएँ आत्मिक प्रगति का मार्ग रोके खड़ी रहती हैं, उन्हें स्वयं साधक इस व्रत में पुरुषार्थ से आत्मबली बन कर हटा सकता है।

मनुष्य, विशेषतः सम्यग्दर्शनसम्पन्न व्रतवारी श्रावक वीतराग परमात्मा का लघुपुत्र है। वह अपने अन्दर अनन्त शक्तियों की योग्यता को छिपाए हुए है। अपरिमित आध्यात्मिक सम्पदाएँ उसमें सुपुष्ट हैं। उसका दीन-हीन और निर्बल होकर आत्मविस्मरण करना उचित नहीं।' पौषघ में अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिन्तन करने से साधक अपने आपको वीतराग परमात्मा का उत्तराधिकारी अनुभव करने लगेगा।

पौषघ • आत्मचिन्तन से आत्मनिर्माण का कारण

पौषघ में आत्मचिन्तन, आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का ही पुरुषार्थ मुख्य-तया होता है। मनुष्य के लिए, खासतौर से मुमुक्षु साधक के लिए आत्मचिन्तन, आत्मशोधन एवं आत्मनिर्माण का कार्य उतना ही सरल है, जितना शरीर को सर्वाङ्गसन, मयूरासन, शीर्षासन आदि आसनो के लिए अभ्यस्त कर लेना। प्रारम्भ में साधक का मन इस क्षण में पड़ने से आनाकानी करता है। पुराने या गृहस्थाश्रमजन्य अभ्यास को छोड़कर नया अभ्यास ढालना गलतरता है, गृहस्थाश्रम के लोभवृत्ति, अहिंसा, राग, मोह आदि के पूर्वाम्यस्त सत्कारो का व्युत्सर्ग (बोसिरे, बोसिरे) करके नये सतोष, स्वाध्याय, शान्ति, समता, क्षमा, आत्मस्वरूपरमणता आदि के सुसत्कारो में मन को ढालने में कुछ परेशानी एवं कठिनाई भी होती है। यदि पौषघोषवास का अभ्यासी साधक इन बातों से डरकर या धबराकर अभ्यास न करे या सिर्फ बाह्य क्रियाकाण्डों में पड़कर ही छुट्टी मान ले या इस आत्मविकास की साधना के अभ्यास से मुक्त मोड ले, इसे छोड़ बैठे तो इसके सत्परिणामों से लाभान्वित होना सम्भव न होगा। कहने का मतलब यह है कि पौषघोषवासव्रत अङ्गीकार करके गृहस्थ साधक यदि अपना आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण, (स्वगुण-दोष-निरीक्षण) आत्मप्रतिक्रमण, आत्मनिन्दन (पश्चात्ताप), आत्मगर्ही, आत्मशुद्धि (प्रायश्चित्त, तप आदि के द्वारा) या आत्मरमणता करके अपनी आत्मशक्तियाँ प्रगट नहीं करता है, उसको इन बातों में रुचि या उत्साह नहीं है तो वह पौषघोषवास करके भी उससे यथेष्ट आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।

सके । इस प्रकार आत्मनिरीक्षण करते गमय अपने दोषो, त्रुटियो, बुरी आदतो, भूलों गलतियों या अपराधो को ढूँढने में उनका उत्साह नहीं होता, न ही उन्हें वे गलतियाँ सूझती हैं और न ही वे उन्हें छोड़ने को उत्साहित होते हैं । जैसे अपनी आँख में लगा हुआ काजल स्वयं को नहीं दिखाई देता, वैसे अपनी बुराइयाँ भी उन दुराग्रही श्रावको को नहीं सूझती । अविकाश मनुष्यो की मानसिक रचना ही ऐसी होती है कि वे हर बात में अपने आपको निर्दोष मानते हैं । उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति उनकी गलती सुझाए तो भी उनका मन उसे स्वीकार करने को प्रायः तैयार नहीं होता । प्रायः हर आदमी दूसरे के दोष ढूँढने में बड़ा चतुर और सूक्ष्मदर्शी होता है । उसकी तीक्ष्ण पर-आलोचना शक्ति देखते ही बनती है । पर जब अपना नम्र आता है तो वह सारी चतुरता, समस्त आलोचना शक्ति न जाने कहाँ छूमतर हो जाती है । जैसे खोटा व्यापारी खरीदने और बेचने के बाँट तील में बड़े-घटे बना कर अलग-अलग रखता है, और खरीदने के समय बड़े बाँटो को तथा बेचने के समय घटे बाँटो को काम में लाता है, उसी प्रकार दूसरो की बुराइयाँ ढूँढने में हमारी दृष्टि अलग तरीके से और अपनी बात आने पर और तरीके से काम करती है । यदि श्रावक अपने पद पर ध्यान देकर पीपध के दौरान दूसरो की बुराइयाँ खोजने के बजाय अपनी बुराइयाँ देखने लग जायें, दूसरो को सुधारने की चिन्ता करने की तरह यदि अपने सुधारने की चिन्ता करने लगें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है । मेवाड के महाराणा स्वरूपसिंहजी के चाचा योगी श्री चतुरसिंहजी ने मेवाडी भाषा में एक भजन में साधक को बहुत ही अनूठा परामर्श दिया है—

कर कर बुधा थथ डूजा रो, बेंडा बल्लत गमायो सारो ॥ध्रुवा॥

बी यू कीधो, बी यू कीधो, बे फाई कीधो पारो ।

तेल नट्यो दीबा रो ॥

कितना सुन्दर मार्गदर्शन है, आत्मसाधक के लिए । वे कहते हैं—तू दूसरो की पचायत करता रहा, दूसरो की डूकान समालता रहा, कि उसने यो किया, उसने यो किया, पर मैं पूछता हूँ—तूने अपना क्या किया ? दूसरो की ही निन्दा की । पुराण पढ़कर तूने अपनी आत्मसाधना का जो अमूल्य समय था, उसे व्यर्थ खो दिया । जब आत्मचिन्तन, आत्मनिरीक्षण एवं आत्मस्वरूपरमण का समय था, तब तो दूसरो के दोषदर्शन में लगा रहा, और जब जीवनरूपी दीपक में आयुष्यरूपी तेल समाप्त होने को आया, तब तूने अपनी बात सूझी, परन्तु अब क्या हो सकता है जबकि जिंदगी की गाड़ी एकदम यहाँ से चलने की तैयारी में है ।

मनुष्य की यह सबसे बड़ी निर्बलता है कि वह हर गलती या दोष औरो में ढूँढता है, स्वयं निर्दोष होने का कोई न कोई मार्ग तलाश लेता है । दोषदृष्टि या दूषित मनोभाव रखकर ससार को बुरा देखते रहने से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, अपनी ही मन शान्ति और सन्तुष्टि नष्ट हो जाती है । सर्वत्र बुरा ही बुरा देखते रहने से जीवन बड़ा ही अशान्त एवं प्रतिगामी बनकर रह जाता है । इस दोषदृष्टि के

पौषध से आत्म-चिन्तन द्वारा आत्म-शक्ति

मनुष्य की आत्मा में अद्भुत शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। उनका चिन्तन करने से वे जागृत हो जाती हैं और मनुष्य के चरित्र या मानसिक संस्कारों में प्रविष्ट होकर अपना चमत्कार दिखलाने लगती हैं।

आत्म-चिन्तन एक अद्भुत कला है इससे जहाँ आपको अपने गुणों का आभास होगा, वहाँ उन न्यूनताओं का भी पता चलेगा, जो आपको दीनता, हीनता एवं अकर्मण्यता की ओर ले जाती हैं। आत्म-चिन्तन करने पर आप अपने में जिस गुण की कमी पाएँ, उसे अपनी आत्मशक्तियों के चिन्तन द्वारा दूर करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यदि अज्ञान के कारण आप में हीन-भावना घर की हुई है तो आप स्वाध्याय, मनन, और सत्संग का कार्यक्रम चलाकर उसे सदेव सकते हैं। अगर आप अपने में निर्बलता का अनुभव करते हैं तो अपनी विशिष्ट शक्तियों के चिन्तन द्वारा अपने में आत्म-विश्वास, साहस एवं उत्साह की अभिवृद्धि कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अभाव, दोर्बल्य, या कृटि आपको दीनता की ओर धकेलती हो, उसे उस प्रकार की विशिष्ट शक्तियों के चिन्तन द्वारा दूर किया जा सकता है।

संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान् या शक्तिमान पैदा नहीं होता। सभी प्रायः एक-सी क्षमताओं और विशिष्टताओं को लेकर पैदा होते हैं। अन्तर केवल इतना ही होता है कि जो अपनी आत्मा में निहित शक्तियों में विश्वास करके उन्हें पौषध्वस्त के माध्यम से आत्म-चिन्तन द्वारा जगाते हैं और उपयोग में लाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो अपने प्रति हीन-भावना के शिकार बने रहते हैं, वे अपनी दीन-हीन मनोवृत्ति का आश्रय लेकर अपने कायरता और क्लीबता के विचारों, भावों और कल्पनाओं से अपनी आत्मा का तेज और श्रेष्ठता नष्ट करते रहते हैं। वह शस्त्र से अपना ही घात करने जैसा वैचारिक आत्महत्या है। अपने में ऐसी दीनवृत्ति का आभास होते ही साधक को अपना उपचार पौषध्वस्त के द्वारा करने में तत्पर हो जाना चाहिए।

निश्चय ही मनुष्य और उसमें भी गृहस्थ श्रावक महान् है। उसमें भी परमात्म ज्योति छिपी हुई है, जिसे वह आत्म-विश्वास के द्वारा प्रगट कर सकता है। आत्मचिन्तन द्वारा अपनी महानताओं, विशेषताओं और क्षमताओं का द्वार खोलिए और देखिए कि आपके अन्दर सोया हुआ महापुरुषत्व जाग पड़ा है।

पर-दोष-चिन्तन में समय मत खोओ

बहुत से लोग, जिनमें अधिकांश श्रावक भी हैं, पौषधोपवासव्रत में भी आत्म-चिन्तन करने की अपेक्षा दूसरों के दोषों का या अपने घर की समस्याओं का चिन्तन करने लग जाते हैं। साधारण व्यक्तियों की तरह अपनी बुरी आदतों का समर्थन करने के लिए कुछ श्रावकगण अपना दिगाग कुछ पर-छिद्र, कुतर्क और कारण ढूँढ़ने में लगाए रखते हैं, ताकि वे रम्य दोगमगत होते हुए भी अपनी निर्दोषिणा प्रमाणित कर

परन्तु सेठ कहता—“मैं बुढ़ू नहीं हूँ कि अपना व्यापार धन्धा छोड़कर व्यर्थ ही मन्दिरों में मारा-मारा फिरे। साबु-सन्तो का सत्संग करने में अपना कमाई का समय खोऊँ और धर्माचरण करने में अपनी शक्ति लगाऊँ। जब बिलकुल अशक्त और पराश्रित हो जाऊँगा, तब बैठ-बैठा भगवान् का भजन करूँगा, धर्मकरणी करूँगा और अपनी आत्मा का चिन्तन भी तब निश्चिन्तता से कर सकूँगा। अभी तो धन कमाने की धुन लगी है, इस चिन्ता को लेकर धर्माचरण भी निश्चिन्तता से नहीं हो सकेगा। फिर न तो धन कमाने में ही चित्त लगेगा और न ही परमात्मभजन या धर्माचरण में लगेगा। अतः अभी मुझे धन कमाना छोड़ना अच्छा नहीं लगता।”

लडके बोले—“पिताजी ! यह काम तो हम सम्भाल लेंगे। आप निश्चिन्तता से धर्माचरण करें, प्रभुभजन भी करें।”

बूढ़ा पिता बोला—“हूँ ! कैसी बात कहते हो ? तुममें अभी कुछ सूझबूझ नहीं है। मैं अगर अभी तुम्हारे भरोसे दूकान छोड़ दूँ तो तुम एक दिन में ही सब चीपट कर दोगे। मेरी की-कराई सारी कमाई धूल में मिला दोगे। अतः भविष्य में मुझे कभी दूकान छोड़ने की बात मत कहना।”

लडके लोभी पिता की बात सुनकर चुप हो गए। एक वर्ष बीता। दूसरे वर्ष ही सद्दियों में लालाजी को ठण्ड लग गई। न्युमोनिया हो गया। अब तो रोग ने जबरन दूकान छुड़वा दी। रणशय्या पर पड़े-पड़े भी सेठ उसी दूकानदारी और दुनियादारी की उधेड़-धुन में लगे रहते थे। उन्हें अपने भविष्य की कोई कल्पना ही स्फुरित नहीं होती थी। न कभी धर्माचरण की बात सूझती और न ही परमात्मनाम स्मरण की, आत्मचिन्तन की बात ही कहाँ से सूझती ? इस बीमारी ने लाला को इतना जोर से धर दबोचा कि वे भ्रमणासन्न हो गए। लडके बहुत चिन्तित थे। वे चिकित्सा के लिए कई वैद्यों को लाए। उन्होंने लाला की नब्ज देखकर रोग का निदान करके दवा भी दी, पर रोग मिटने का नाम ही नहीं लेता था। लडको को चिन्ता हुई कि पिताजी की हालत बहुत ही गम्भीर है और इसी हालत में ये भगवान् का नाम लिये बिना तथा कुछ धर्मपुण्य किये बिना ही चल बसे तो इनकी गति विगड़ जाएगी। कहावत है—‘अन्त मति मो गति’। अन्तिम समय में जैसी बुद्धि, लक्ष्य या मन के परिणाम होते हैं, तदनुसार ही मनुष्य की गति होती है, आयुष्यवन्ध होता है। अतः हमें पिताजी को कम से कम भगवान् का नाम तो याद दिलाना चाहिए ताकि ये भगवान् का नाम भी मूँह से ले लेंगे तो इनकी गति सुधर जाएगी। यो विचार करके बड़े लडके ने कहा—“पिताजी ! अब तो राम-राम कहिए, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है।”

बड़े लाला ने यह सुनते ही मन में कुछ सोचा और तपाक् में बोले—“अरे ! उस राममिह चीधरी में दो भी रुपये लेने हैं, वसूल करना।”

लडके मुनकर आश्चर्य में पड़ गए, कि पिताजी को राम का नाम लेने - 4

बात सुझाई तो उन्हें अपनी दुकान के ग्राहक रामसिंह का नाम याद आ गया। अब क्या करे ? इतने में उससे छोटे लड़के की स्फुरणा आई कि इन्हें कुछ न कुछ धर्म-पुण्य करने की बात सुझाई जाए। अतः उसने कहा—“पिताजी, अब तो जिन्दगी किनारे पर है, कुछ धर्मकरणी कर लीजिए।”

बूढ़े लाला को धर्मकरणी शब्द सुनते ही कुछ स्मरण हो आया, और वह सहसा बोल उठे—“अरे, उस धर्मचन्द छीपे से कपड़े के धानो के ३०० रुपये लेने ह, तकाजा करना।”

लड़को ने सुनकर निराशा से सिर पीट लिया। इतने में तीसरे लड़के को सूझा कि इन्हें सीधा ही अपने आत्म-निरीक्षण का क्यो न कह दिया जाय, ताकि अन्तिम समय में आत्म-सुधार करने से जिन्दगी सफल हो जाएगी। अतः उराने सेठ से कहा—“पिताजी ! अब तो आप मोहमाया का सब विचार छोड़कर सिर्फ भगवान् की साक्षी से अपना आत्म-निरीक्षण करें और आत्मा को शुद्ध बनाकर पधारें।”

लाला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा—“अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं तो भूल ही जाता। अरे उस कम्बस्त आत्माराम से मिलकर उसके पिता भगवानदास के हाथ के कर्ज लिए हुए पाँच सौ रुपये को अदा करने का कहना। तुम बही देखकर उससे ब्याज सहित रुपये वसूल करने का ध्यान रखना।”

तीनों लड़के तथा घरवाले सभी बूढ़े की मनोवृत्ति देखकर आश्चर्य और खेद में पड़े हुए थे। तभी सबसे छोटे लड़के ने सोचा—“भगवान् के तो अनेक नाम हैं, कोई और नाम सुझाऊँ, शायद पिताजी उस नाम को जवान से बोल लें।” अतः उसने कहा—“पिताजी ! अब तो श्रीकृष्ण के नाम का रटन कीजिए, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है।” इतना कहना था कि लाला झटपट बोल उठे—“अरे, वह किसना धोबी दो धोती जोड़े ले गया था, उसके दाम उसने अभी तक नहीं दिये, उससे तकाजा करके वसूल करना।” इस प्रकार पुत्रवधुओं, पुत्रों की माता ने जितने भी नाम लिये, बूढ़े लाला ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन नामों के बहाने लाला को किसी न किसी ग्राहक की याद आ जाती थी, क्योंकि ग्राहकों के नाम ही सारी जिन्दगीभर उसने अपने दिमाग में भरे थे, जवान पर भी ग्राहकों के नाम ही चढ़े हुए थे, जिसने जिन्दगी में कभी एक बार भी भगवान् का नाम न लिया हो, अथवा कभी ले भी लिया हो भूले भटके, तो भी बिना मन से लिया हो, धर्माचरण की बात जिसने कभी कानो से न सुनी हो, आँखों से कभी धर्ममूर्ति साधु-साध्वियों के दर्शन न किये हो, चित्त में कभी आत्मचिन्तन की धारा न बही हो, भला उस विचार-वरिद्ध को बुढ़ापे में और वह भी रुग्णावस्था में कभी ये सब बातें सुझावनी लग सकती है ? जिसने कभी इन बातों अभ्यास भी नहीं किया जो इन बातों को सदा ही ठुकराता रहा और आत्मनिर्माण की इन बातों में समय बिताना, व्यर्थ समय गँवाना समझता रहा, वह अचानक, एकदम कैसे आत्मनिर्माण के इस पुण्यपथ को स्वीकार कर सकता है ?

देना । आत्मवैभव को छोकर यदि दुनिया भर का बाह्य वैभव मिल भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है । उससे तो लाभ के बदले प्रायः हानि ही अधिक होने की सम्भावना है ।

वर्तमान युग का मनुष्य जब वैभव की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, उसे आत्मिक-वैभव को खोने की कोई चिन्ता नहीं है ।

आत्मवैभव को बढ़ाने के लिए तीन मनोरथ

आत्मवैभव को बढ़ाने के लिए पौषघ्नत की साधना में तीन मनोरथों का चिन्तन किया जाता है । प्रथम मनोरथ में आरम्भ-परिग्रह को घटाने का चिन्तन है । जब तक आरम्भ-परिग्रह के प्रति आसक्ति बनी रहेगी, तब तक किसी भी व्यक्ति का धर्मारोचना करना तो दूर रहा, धर्म के सम्मुख होना भी कठिन है । आज ऐसा चिन्तन करने वाले इने-गिने ही मिलेंगे । अधिकांश भौतिक वैभव प्रधान दृष्टि वाले लोग, जब भी समय मिलता है, प्रायः आरम्भ-परिग्रह को बढ़ाने का ही चिन्तन करते हैं—“कौन सा व्यवसाय किया जाय, जिससे मालामाल हो जाऊँ और कार एव बगला भी हो जाय ? कौन-सा उद्योग-वधा खोला जाये, जिसमें बारे-न्यारे हो जाय ?” ये और इस प्रकार के मनोरथ ही प्रायः आत्मचिन्तन के समय दिमाग में घूमते रहते हैं । तब भला ऐसे लोगों का आत्मवैभव कैसे बढ़े ? कैसे उनकी आत्मशक्ति प्रगट हो ?

इस प्रकार के बाह्य वैभव बढ़ाने के आत्म-हानिकारक मनोरथ से जनबुद्धि होने के साथ-साथ धर्मबुद्धि नहीं होती, बल्कि आडम्बर, विलास और फैशन में बुद्धि होती देखी जाती है । विवाह-शादियो, उत्सवों एव प्रीतिभोजों में हजारों रुपये स्वाहा हो जाते हैं, बैंडबाजों में, बिजली की रोशनी में, नाचगानों में हजारों रुपये फूँक दिये जाते हैं ? बरातियों को सोने-चाँदी की वस्तुएँ भेंट दी, खूब मेवा-मिष्ठान्न खिलाए, उनके स्वागत में बहुत खर्च किया, यह सब किसलिए ? प्रायः झूठी बाह्यवाही और वैभव के प्रदर्शन के लिए । इसके बजाय अगर आरम्भ-परिग्रह को घटाने का मनोरथ होता तो सादगी से, कम से कम खर्च में ये सब कार्य निपटाए जाते । आत्मिक वैभव भी बढ़ता, लोगों पर भी सादगी और धर्माचरण का प्रभाव पड़ता । पौषघ्नत में तीन मनोरथों के चिन्तन का अभ्यास करने पर ही आत्मिक वैभव बढ़ सकता है ।

दूसरा मनोरथ है—सर्वस्व छोड़कर निर्ग्रन्थ मुनि बनने का । उसी का पूर्वाभ्यास करने के लिए श्यावक पौषघोपवासव्रत की साधना करता है । आत्मभावों में रमण करने का अभ्यास करता है । शारीरिक एव सासारिक खटपटों से मुक्त होकर पूरे दिन-रात के लिए समय निकाल कर आत्मचिन्तन करता है । किन्तु वर्तमान युग का मानव बाह्य मृष्टि के निरीक्षण के लिए सैर-सपाटे करने की दृष्टि से गफ़ी समय भी निकाल लेता है, इधर से उधर हजारों मीलों की भागदौड़ भी कर

पौषधन्नताम्यासी आध्यात्मिक व्यक्ति न तो किसी के प्रति द्वेष रखता है, न प्रतिशोध की भावना। इसी कारण पीडादायक परिस्थितियाँ आने पर वह ध्वराता नहीं, धैर्य और शान्ति से सामना करता है, वह कष्टदायक परिस्थितियों को अपने आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा समझता है। वह मन-वचन-काया से अध्यात्म के आदर्शों के प्रति वफादार रहता है।

पौषधन्नता उपसर्गों से विचलित नहीं होता

आध्यात्मिक जीवन के आदर्शों में विश्वस्त एव अम्यस्त व्यक्ति सबसे पहले बुराईयों की खोज अपने अन्दर करता है। वह निमित्तों को दोष न देकर अपने उपादान को ही देखता है। यदि कोई उसके साथ बुराई करता है तो आध्यात्मिक व्यक्ति उसका दोष बुराई करने वाले को प्राय नहीं देता, वह उसका कारण अपने अन्दर खोजता है कि अवश्य ही मुझ में कोई न कोई त्रुटि, बुराई या कमी है, मेरे अन्दर ही कोई न कोई निर्बलता है, तभी अमुक व्यक्ति का साहस मेरे साथ ऐसा करने का हुआ। इसी खोज या आत्म-निरीक्षण करने के फलस्वरूप वह उसके कारण को ढूँढ निकालता है और उसका निवारण करके निष्कटक हो जाता है। अपने अन्दर क्या और कौनसी दुर्बलता है? इस बात को बहुत ही कम साधक जान पाते हैं। इसलिए आत्मा के प्रतिलेखन और प्रमार्जन के लिए प्रत्येक गृहस्थ श्रावक को प्रति-दिन और विशेषतः चार पर्व तिथियों को तो पौषधन्नत स्वीकार करके आत्म-निरीक्षण—आत्मालोचन करते रहना चाहिए।

महात्मा गांधीजी इस प्रकार के आत्मा के प्रतिलेखन (निरीक्षण) एव प्रमार्जन (आत्मशुद्धि) से अम्यस्त थे। इसी कारण उन्होंने अपनी मनोभूमि को क्रोधादि आवेशरहित बना लिया था। दक्षिण अफ्रीका में उन पर बड़े-बड़े अत्याचार किए गए। उन्हें मारा-भीटा और बकेला गया, उन पर गालियों और अपशब्दों की बौछार हुई, उन्हें रेल और जहाज पर से बलपूर्वक नीचे उतार कर अपमानित किया गया, पर उन्होंने न तो कभी किसी पर क्रोध किया और न ही किसी को भला-बुरा कहा, बल्कि अपना आत्मनिरीक्षण आत्मस्वरूप चिन्तनपूर्वक करते रहे। इस प्रकार की आत्मशक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी, आत्मचिन्तन की साधना से। इस प्रकार का आध्यात्मिक व्यक्ति मन-वचन-काया से किसी का भी अहित नहीं करता, न किसी के प्रति द्वेष-दुर्भाव रखता है।

आत्मा के पोषक इस पौषधन्नत को स्वीकार किये हुए गृहस्थ साधक के सामने भी चाहे जितनी भौतिक विपत्तियाँ, कष्ट, सकट या शास्त्रीय सापा में उपसर्ग क्यों न आएँ, वह उनसे विचलित नहीं होता। उसकी आत्म-शक्ति इतनी प्रबुद्ध एव ममूढ़ होती है कि वह मन-वचन-काया से कभी किसी पर द्वेष, दुर्भाव, आवेश या रोष नहीं करता, न किसी का अहित करता है। उपासकदशागसूत्र में कामदेव श्रावक का वर्णन आता है। जब कामदेव श्रावक अपनी पौषधशाला में पौषधन्नत

धारण करके इसी प्रकार की विशिष्ट साधना में लीन थे, तभी एक देव उन्हें आत्म-भाव में विचलित करने आया। उसने कामदेव के गरीर पर दैवी उपसर्ग (कण्ट) भी दिये, उनके मन में क्षोभ पैदा करने के लिए कुछ अनिष्टतम करतब भी दिखाए, परन्तु वे आत्म-भाव से विचलित न हुए। घोरतम सकटों के समय भी मन को अखण्ड शान्ति में स्थिर रखना पौषध्वत की सिद्धि है। ऐसी आत्म-शक्ति पौषध्वत से प्राप्त हो जाती है।

वर्तमान युग के मनुष्यों में आत्मशक्ति का ह्रास होता जा रहा है, जरा-सा भी भय या प्रलोभन का प्रसंग उपस्थित होते ही वे डगमगा जाते हैं, उसका कारण है—पौषध्वत के अभ्यास का अभाव।

उस समय के पौषध्वतधारियों के आत्मबल के प्रभाव के अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। और तो और, तीन उपवास से युक्त पौषध्वत श्रीकृष्णजी जैसे महापुरुषों ने लौकिक कार्य के लिए किया, उसका भी प्रभाव दिव्य शक्तियों पर पड़ गया था। यह पौषध्वत से प्राप्त अलौकिक आत्मबल का ही प्रभाव था? वर्तमान युग के मानव, विशेषतः श्रावक इस आत्मबल के अभाव में आत्महीनता एवं दीनता के शिकार हो रहे हैं। यदि वे पौषध्वत की आराधना नियमित रूप से करते रहे तो इस प्रकार की प्रचण्ड आत्मशक्ति उनमें भी प्रकट हो सकती है। दियासलाई में आग प्रच्छन्नरूप से पड़ी होती है, लेकिन उसे रगड़े बिना वह आग प्रकट नहीं हो पाती, वैसे ही मनुष्य की आत्मा में आत्मशक्ति तो प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए पौषध्वत ग्रहण करके बार-बार आत्म-चिन्तन की रगड़ लगाने की जरूरत है।

बाह्यस्वरूप प्रकार और विधि

पौषध्वत के अन्तरंगस्वरूप पर तो काफी प्रकाश डाला जा चुका है, अब मैं उसके बाह्यस्वरूप पर प्रकाश डालूंगा।

आवश्यकसूत्र के वृत्तिकार पौषधोपवास का लक्षण इस प्रकार बताते हैं—
'धर्म एव अध्यात्म को पुष्ट करने वाले विशेष नियम धारण करके उपवास सहित पौषध में रहना।' कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य इसे विशेष स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

चतुष्पर्व्या चतुर्थादि कुम्भापारनिषेधनम् ।

ब्रह्मचर्यक्रियास्नानादित्याग पौषध्वतसम् ॥८५॥

—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये चार पर्व दिवस हैं। इनमें उपवास आदि तप करना, पापमय कार्यों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और स्नान आदि शरीर शृंगार-प्रसाधन का त्याग करना पौषध्वत कहलाता है।

१ पौषधे उपवसन पौषधोपवास, नियमविशेषाभिधान चेद पौषधोपवास ।

पौषधव्रत के इस बाह्य लक्षण में पौषध कब करना चाहिए ? वह कितने प्रकार का है ? उसमें क्या करना चाहिए ? वह मोटे तौर पर बता दिया है । जैसे तो पौषध की साधना के लिए काल का प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु कम से कम चार पर्वों में तो पौषध अवश्य करना चाहिए । पौषध मुख्यतया चार प्रकार का है—आहारपौषध, शरीरपौषध, ब्रह्मचर्यपौषध और अव्यापारपौषध ।^१

आहार को त्याग करके धर्म का पोषण करना आहारपौषध है । यह देखा जाता है कि प्रतिदिन आहार करने से शरीर विकारों का घर बन जाता है, कई प्रकार के रोग अड़्डा जमाने लगते हैं, जिनसे धर्मकार्य में अड़चन आती है । आहार करने पर नीहार भी करना पड़ता है, आहार की सामग्री लाने, पकाने, खाने, पचाने आदि में काफी समय का व्यय होता है । प्रायः आहार करने पर पेट भर जाने से इतना अच्छा आत्मचिन्तन नहीं हो सकता, जितना कि निराहार एवं खाली पेट रहने से हो सकता है । फिर आहार से उत्पन्न रोगादि विकारों को शमन करने एवं आहारादि में लगने वाले समय को बचाकर धर्मपोषण में लगाने हेतु चारों प्रकार का आहार त्याग (उपवास) करना आवश्यक है । अतः आहारत्याग-पौषध करने से धर्मध्यान में आठ प्रहर लगाये जा सकते हैं ।

स्नान, विलेपन, उबटन, पुष्प, तेल, गन्ध, आभूषण आदि से शरीर को सजाने सवारने का त्याग करके वर्माचरण में लगाना शरीरपौषध है । यह पौषध भी आशिक एवं पूर्ण दो प्रकार का है ।

सब प्रकार के मैथुन और मैथुनाग का त्याग करके ब्रह्मा (आत्मा या परमात्मा) में रमण (विचरण) करना, आत्मचिन्तन करना ब्रह्मचर्य-पौषध है ।

पौषध का चौथा प्रकार है—अव्यापारपौषध । अव्यापारपौषध से मतलब है—आजीविका के लिए जो व्यवसाय, कारखाना नौकरी आदि हैं, उनका तथा अन्य साधन प्रवृत्तियों का त्याग करना अव्यापारपौषध कहलाता है ।

ग्यारहवाँ व्रत प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है । प्रातः काल सूर्योदय के बाद जिस समय पौषध स्वीकार किया जाय, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उसी समय तक पौषध-वृत्ति में रहना प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है । अर्थात् आठ प्रहर का पौषध ही प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है ।

पौषधव्रत का स्वीकार करने के लिए श्रावक-श्राविका को सर्वप्रथम धर्मस्थानक में पौषध के योग्य वस्त्र, धर्मोपकरण आदि लेकर उपस्थित होना चाहिए । तदनन्तर धर्मस्थानक में साधु या साध्वीजी हो तो उनसे पौषधव्रत स्वीकार करना चाहिए ।

१ पोसहोववासे चउध्विहे पण्णत्ते, त जहा—आहारपोसहे, शरीरपोसहे, बमचेरपोमहे, अव्यापारपोसहे ।

पूर्वोक्त दृष्टिकोण के अनुसार पौषध्व्रत स्वीकार करने वाले गृहस्थसाधक का जीवन पौषधकाल तक साधु-सहश हो जाता है। इसलिए उसे वैसे ही कार्य करने चाहिए, जो पौषध्व्रत की मर्यादा में हो, जिन्हे करने से पौषध्व्रत का उद्देश्य पूरा हो। पौषध्व्रतधारी को कोई भी ऐसी सावध प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, जो व्रतभंग करने वाली हो। यही कारण है कि शास्त्रों में पौषध्व्रत ग्रहण करने के वर्तमान पाठ में त्याज्य बातों का उल्लेख भी मिलता है—

“ग्यारहवाँ पडिपुण्ण पोसहवय, सब्ब असणं पाणं खाइम साइम चउव्विहं पि आहार पच्चक्खामि, अबभसेवणं पच्चक्खामि, अमुकमणिहिरण्ण-सुवण्ण-माला-वण्णग-विलेपणं पच्चक्खामि, सत्थमुसलाई सब्बसावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव अहोरत्तं पञ्जु-वासामि, ठुविह तिविहेण, न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, तस्स भत्ते पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।”

अर्थात्—“भते ! मैं ग्यारहवाँ प्रतिपूणं पौषध्व्रत अंगीकार करता हूँ। समस्त अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य रूप चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, अब्रह्म-चर्य-सेवन का त्याग करता हूँ, अमुक मणि, सोना, चाँदी, माला, वर्णक (चूर्ण-पाउडर) विलेपन का त्याग करता हूँ, शस्त्रभूसल आदि समस्त सावद्य योगों का त्याग करता हूँ। ये सब प्रत्याख्यान (त्याग) एक अहोरात्रि तक के लिए मन-वचन-काया से करता हूँ। इन्हे मैं स्वयं नहीं करूँगा, न दूसरे से कराऊँगा। भगवन् ! मैं पूर्वकृत पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ, निन्दा और गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा को उनसे अलग करता हूँ।”

आचार्य समन्तभद्र ने पौषधोपवासव्रत को प्रोषधोपवास कहकर उसकी विधि बताई है—“चार प्रकार के आहार का स्वेच्छा से त्याग करके शरीर का अलकार, आरम्भ, सुगन्धितपुष्प, स्नान, विलेपन, सुगन्धित पदार्थों का सेवन, तथा पाँच पापों का उपवास में त्याग (परिहार) करे। रुचिपूर्वक कानो से घर्माभूत का स्वयं पान करे, दूसरों को पान कराए। उपवास में आलस्यरहित होकर ज्ञान-ध्यान परायण रहे।”

आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रोषधोपवासव्रत के सम्बन्ध में एक नया चिन्तन दिया है—ममस्त आरम्भों से मुक्त होकर देह आदि के प्रति ममत्व का त्याग करके पहले आधे दिन से उपवास ग्रहण करे, फिर एकान्त वसति (निवासस्थान) में जाकर, समस्त सावद्ययोगों का परित्याग करके, समस्त इन्द्रिय विषयों से विरत होकर, मन-वचन-काया की गुप्तियों से युक्त होकर दिन को धर्म-ध्यान परायण होकर व्यतीत करे। फिर सान्ध्यविधि करके पवित्र सस्तारक (बिछौने) पर स्वाध्यायरत होकर निद्रा की जीतता हुआ रात्रि व्यतीत करे। प्रातः उठकर तात्कालिक क्रियाकलाप कर के यथोक्त प्रासुक द्रव्यों से वीतराग उपासना करके यत्नपूर्वक तृतीय दिन का आधा भाग व्यतीत करे। इस प्रकार जो साधक १६ प्रहर तक समस्त सावद्य व्यापार से मुक्त होकर बिताता है, निश्चय ही उसकी अहिंसा परिपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार

समिति) से युक्त निस्पृह साधु-साध्वियो को कल्पनीय एवं ग्राह्य आहार आदि दान देने के लिए विभाग करना यथासविभाग है ।^१

जो निस्पृह त्यागी श्रमण-श्रमणी स्वपरकल्याणसाधना के लिए सासारिक खटपट का त्याग करके अपने जीवननिर्वाह के लिए यथालाभ सन्तोषपूर्वक महान्नत-तप-सयम-पालनार्थ गृहस्थो के यहाँ अपने लिए बने हुए या प्राप्त किये हुए साधन—आहार-वस्त्र आदि में से अपने कल्पानुसार एषणासमितिपूर्वक ग्रहण करते हैं । ऐसे साधुओं को अपने कल्प, नियमानुसार उनके जीवननिर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएँ देता है, मुनि-महात्माओं को उन उपकरणों या साधनों (आहारादि) से प्रतिलाभित करता है, तथा प्रतिलाभित करना अपना कर्तव्य समझकर व्रत (सकल्प) ग्रहण करता है, उसी का नाम अतिथिसविभागव्रत है ।

बारहवें व्रत के चार अंग

अतिथिसविभागव्रत के माध्यम से दान देते समय चार अंगों का ध्यान रखना अनिवार्य बताया है—(१) विधि, (२) द्रव्य, (३) दाता और (४) पात्र ।^२ इन चारों विशेषताओं से युक्त दान ही उत्कृष्ट सुपात्रदान हो सकता है । दान देने से पूर्व दाता के हृदय की भावना को टटोला जाता है कि वह किसी लोभ, भय, स्वार्थ या अश्व-विश्वास से प्रेरित न हो, अनादर या अवज्ञापूर्वक न दिया जाय, अथवा ४२ दोषों से रहित निर्दोष, कल्पनीय आहार अभ्युत्थान सत्कार आदि विधिपूर्वक दिया जाय तथा जो द्रव्य आधाकर्म आदि १६ दोषों से रहित, मुनियों के तप-सयम का सहायक व बर्द्धक हो, वही द्रव्य शुद्ध माना जाता है ।

दाता वह शुद्ध कहलाता है, जिसमें किसी स्वार्थ, लोभ, प्रसिद्धि या प्रतिफल की भावना न हो, जिसके हृदय में साधु-सन्तो के प्रति भक्ति-श्रद्धा हो । पात्र वही शुद्ध है, जो घरबार, कुटुम्ब, जमीन-जायदाद आदि समस्त छोड़कर तप त्यागमय सयमपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो, तथा सयम पालन करने हेतु ही दान लेते हो ।^३

इस प्रकार चार अंगों सहित विचारपूर्वक सयमी पुरुषों को दान देना उत्कृष्ट सुपात्रदान है । इस प्रकार के उत्कृष्ट सुपात्रदान का महत्त्व जैनागमों में कई जगह बताया गया है । ऐसे सयमी पुरुषों का योग मिलने पर उन्हें शुद्ध भाव में दान देना उत्कृष्ट सुपात्रदान है ।

१ 'यथासिद्धस्य—स्वार्थं निर्वर्तितस्येत्यर्थं' अशनादि समितिसंगतत्वेन पश्चात्कर्मादि दोषपरिहारेण विभजन साधवे दानद्वारेण विभागकरण यथासविभाग ।'

—आवश्यकवृत्ति

२ 'विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र विशेषात् तद्विधेय ।'

—तत्त्वार्थसूत्र

३ दन्वमुद्धेण दायगमुद्धेण, पत्तसुद्धेण ।

—विपाकसूत्र १-१

सुपात्रदान का फल

सुखविपाकसूत्र में सुबाहुकुमार के द्वारा ऐसे उत्कृष्ट सुपात्र दान देने का उल्लेख है। गौतमस्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं—“भगवन् ! यह सुबाहुकुमार मुझे इष्ट, कान्त, प्रिय, सौम्य, वल्लभ और सुन्दर प्रतीत होता है। दूसरे मनुष्यों को भी ऐसा ही लगना है। अतः प्रभो ! सुबाहुकुमार को ऐसी ऋद्धि-सिद्धि, मानव सम्पत्ति कैसे प्राप्त हुई ?”

भगवान् महावीर ने सुबाहुकुमार के पूर्वजन्म का वर्णन करते हुए कहा—
“गौतम ! सुबाहुकुमार ने अपने पूर्वजन्म में सुदत्त नामक अनगर को मासक्षमण (मासिक उपवास) के पारणे में शुद्ध भाव से भक्ति बहुमानपूर्वक दान दिया था। उसी कारण में सुबाहुकुमार को ऐसी आश्चर्यजनक मानवीय सम्पत्ति प्राप्त हुई है।”

वास्तव में ऐसे उत्कृष्ट सुपात्र मुनि का योग मिलने पर उत्कट भावों से दान देना या दान देने की भावना रखने का शुभ फल शास्त्रों में बताया है। ऐसे निस्पृह-दाता और निस्पृह पात्र दोनों सुगति प्राप्त करते हैं।^१

अपने उत्कृष्ट रूप पर नगर निवासिनी स्त्रियों को मुग्ध होते तथा उससे अनर्थ होते देखकर बलभद्र मुनि ने यह सकल्प कर लिया कि मुझे ग्राम या नगर में नहीं रहकर अपनी सयम यात्रा जंगल में एकान्त में बितानी है। जिस दिन मासक्षमणव्रत का पारणा होता, उस दिन वे भिक्षापात्र लेकर भिक्षा के लिए निकलते। एक मृग, जो मुनि की यह चर्या देखकर बहुत प्रभावित हो गया था, मुनि को निर्दोष भिक्षा दिलाने के लिए शुद्ध आहार की तलाश में वह उत्साहपूर्वक चल पड़ा। उसने जंगल में लकड़ी चीरते हुए एक बड़ई तथा उसके साथियों के लिए अनन्त हुआ भोजन देखा। वह दौड़ता हुआ मुनि के पास आया और अपनी चेष्टा से मुनि को अपने पीछे चलने का संकेत करने लगा।

मुनि उसके संकेत को समझकर उसके पीछे-पीछे चल पड़े। जहाँ बड़ई के लिए रसोई बन रही थी, वही वह मृग मुनि को ले गया। मुनि को आते देखकर बड़ई के अन्तर् में भी श्रद्धाभक्ति उमड़ी। उसने मुनिवर को निर्दोष आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की। मुनि ने निर्दोष शुद्ध आहार समझकर अपने भिक्षापात्र रखे। बड़ई मुनि के भिक्षापात्र में बड़ी उमंग से आहार दे रहा था, मृग भी उत्कृष्ट भावना से उस निर्दोष भिक्षा का अनुमोदन कर रहा था, मुनि भी शुद्ध भाव से वह आहार ले रहे थे। तभी अचानक जोर की आँधी आई। वह पेड़, जिसके नीचे मुनि खड़े भिक्षा ले रहे थे, टूटकर एकदम गिर पड़ा। उससे मुनि, बड़ई और मृग तीनों दब गए और वही मर गए। तीनों की मृत्यु उच्च भावों में हुई, इस कारण तीनों पचम देवलोको में गए।

साथ परलोक में जाने वाली नहीं है तथा परिवार में मेरे पुत्र कमाने लायक हो गए हैं, तब भी उस सम्पत्ति के प्रति ममत्व रखकर वह सारी की सारी सम्पत्ति अपने लिए या अपने परिवार के लिए संचित करके न रखे, अपितु परिवार निर्वाह के लिए अमुक हिस्सा रखकर बाकी की समस्त सम्पत्ति के यथायोग्य हिस्से करके उचित सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्यों में लगा दे ।

अमेरिका के धनकुबेर कार्नेगी ने संचित धन को अपने पीछे छोड़ जाने को अपराध बताते हुए कहा है—“कोई आदमी धन कमा कर मर जाय और हरामखोरो के लिए लड़ने और खाने को छोड़ जाय—इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं । मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी जिन्दगी में ही मैं अपने सारे धन को परोपकार में लुटा दूँगा ।”

आनन्द आदि यथासविभागव्रती श्रमणोपासको ने जब देखा कि अब हमारी उम्र पक गई है, वृद्धावस्था आ पहुँची है, पुत्र सयाने और गृहभार सँभालने में कुशल हो गए हैं तो अपने समाज के एव कुटुम्ब के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में अपने-अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सौंपकर तथा अपनी सम्पत्ति का यथोचित वितरण करके निश्चिन्त हो गए और श्रावक प्रतिभा अंगीकार कर ली, अपने आजीविकादि कार्यों से निवृत्त हो गए, एकमात्र धर्माश्रयना एव परोपकार के कार्यों—जनसेवा कार्यों में ही अपना जीवन वित्ताने लगे ।

कितना अनुठा और उच्च आदर्श था श्रावको के जीवन का वह ! इस उच्च आदर्श की परम्परा जब गृहस्थ श्रावक अपने जीवितकाल में जाल देते थे, तब उनके पुत्र-पौत्र भी उसी आदर्श का अनुकरण करते थे । कितनी सुन्दर प्रेरणा वे श्रावक अपने पीछे जाने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाते थे । वे जीवन के सन्ध्याकाल में भोगों के कीड़े बनकर आरम्भ और परिग्रह में डूबे नहीं रहते थे, बल्कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी यथासविभाग करके जल-कमलवत् निर्लेप रहते थे । और धर्माश्रयना एव आत्मसाधना करते हुए अपना शरीर हँसते-हँसते पण्डितमरणपूर्वक छोड़ देते थे ।

निष्कर्ष यह है कि यथासविभागव्रती को अपने जीवन के सन्ध्याकाल में अपने गार्हस्थ्य एव व्यवसायादि का समस्त भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर तथा अपनी समस्त सम्पत्ति का परिवार एव समाज आदि के लिए यथायोग्य सविभाजन कर देना चाहिए । यही इस बारहवें व्रत का आदर्श है ।

राजप्रश्नीय सूत्र में वर्णन है कि राजा प्रदेशी ने केशीकुमार श्रमण से प्रतिबोध पाकर श्रावकव्रत अंगीकार करने के बाद यह सकल्प किया था कि “मैं अपने राज्य की समस्त आय के अनुसार अपनी सम्पत्ति के चार विभाग करूँगा । एक भाग राज्य-संचालन कार्य में, एक भाग परिवार निर्वाह के लिए, एक भाग कोष में और एक भाग दानशाला में व्यय किया करूँगा, जिससे श्रमण, माहण आदि पथिकों और अतिथियों को उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुएँ मिला सकें ।” इसके बाद प्रदेशी

राजा ने अपने अन्तिम जीवन में सम्पत्ति के इस प्रकार चार विभाग करके वर्मारावना में अपना गेप जीवन लगा दिया। आनन्द, कामदेव, राजा प्रदंशी आदि के जीवन यथासविभागन्न के आदर्श उदाहरण हैं।

भारतीय धर्म एवं मस्कृति में पहले से बहुत-से मनीषी अपने जीवन के सन्ध्या-काल में अपनी सम्पत्ति का यथायोग्य विभाजन कर देते थे। कई लोग अपनी सम्पत्ति के उचित वितरण के लिए एक वसीयतनामा समाज के नाम लिख जाते थे।

प्रसिद्ध साहित्यकार एवं दैनिक 'मराठा' के सम्पादक आचार्य प्रह्लाद केशव अने अपने पीछे एक उदार वसीयतनामा लिख गये हैं। अपनी लापों रूप्यों की सम्पत्ति का उचित उपयोग हो, इस इच्छा में प्रेरित होकर अत्रे ने काफी दिनों से विचार कर लिया कि मेरे परिवार के उत्तराधिकारी सदस्यों को तो अपनी सम्पत्ति का बही भाग देना चाहिए, जो उनके लिए आवश्यक हो। जो सम्पत्ति बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती है, जिसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता, उसके व्यय के समय भी प्रायः विवेकशीलता से काम नहीं लिया जाता और थोड़े ही समय में लाखों की सम्पत्ति चौपट कर दी जाती है। आचार्य अत्रे के विशाल हृदय एवं व्यापक दृष्टिकोण के कारण उनका परिवार अपने भाई-भतीजे और पत्नी तक ही सीमित न था। वह सम्पूर्ण वसुधा को एक कुटुम्ब मानते थे। अतः उन कुटुम्ब के सदस्यों की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, इसी भावना ने उन्हें विवश कर दिया कि जीवनभर की संचित पूँजी केवल अपने ही कहे जाने वाले पारिवारिक सदस्यों पर खर्च न की जाय, वरन् उसका बहुत बड़ा भाग उन लोगों पर खर्च किया जाय, जिन्हें सचमुच आवश्यकता है।

आचार्य अत्रे ने अपने वसीयतनामे में स्पष्ट लिखा है—“मुझे कोई भी पैतृक सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने अपने परिश्रम से ही सारी सम्पत्ति अर्जित की है, जिस पर मेरा अधिकार है। मैंने जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनाई है, उसमें भी किसी का नाम नहीं है। अतः मैं अपनी सम्पत्ति महाराष्ट्र की जनता को सौंपता हूँ।”

इस प्रकार आचार्य अत्रे ने महाराष्ट्र की जनता हेतु लगभग ५० लाख रुपये का दान दे दिया। श्री एस ए डागे, डी एम देसाई, बैकिंग विशेषज्ञ श्री बी पी बरदे तथा अपने निजी मित्र रावसाहब कलके को ट्रस्टी बना दिया। वसीयतनामे में उन्होंने यह इच्छा भी प्रगट की है कि 'मराठा' और 'साज मराठा' का एक कर्मचारी भी ट्रस्टी रखा जाए, जिसका सेवाकाल दश वर्ष से कम न हो।

शिक्षा प्रेमी अत्रे ने अपने गाँव के स्कूल के लिए ५ हजार रुपये के दान की तथा पूना विश्वविद्यालय में मराठी लेकर बी ए में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पाँच हजार रुपये के पुरस्कार की व्यवस्था की है। लाखों रूप्यों की सम्पत्ति की देखभाल के लिए प्रत्येक ट्रस्टी को काफी समय देना होगा, यह सोचकर उन्होंने दो ट्रस्टियों को पाँच-पाँच सौ रुपये प्रतिमास वेतन लेने का वसीयत में लिखा है, तथा

एकदम जागृति आती है। धर्म के पूर्व-संस्कारों के कारण उसे अपने जीवन की आलोचना, प्रतिक्रमण, आत्म-निन्दा (पश्चात्ताप), गृही आदि करके आत्मशुद्धिपूर्वक आभरण अनशन (सथारा) करने की सुन्दर स्फुरणा उत्पन्न होती है और वह जिंदगी की बिगड़ी हुई बाजी को अन्तिम समय में सुधार लेता है।

चण्डकौशिक सर्प का यही तो हुआ था। वह जिंदगीभर क्रोध, अभिमान और उग्र विष के कारण दूसरों को पीड़ित करता रहा, सताता रहा, स्वयं भी जीवन के खेल को बिगाड़ता रहा, जीवन के खेल में बार-बार हारता रहा, किन्तु अब भगवान् महावीर जैसे क्षमामूर्ति विद्वत्सल तीर्थंकर का समागम हुआ। चण्डकौशिक ने पहले तो अपनी क्रूरवृत्ति के अनुसार पूर्ववत् उनके अगुठे में दश दिया। परन्तु उन्हें अविचल, दृढ़ और निर्भय पाया तो वह विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें टकटकी लगा कर देखने लगा। भगवान् महावीर ने उपयुक्त समय जानकर उसे बोध दिया, वह एकदम मोहनिद्रा से जाग उठा। पूर्वजन्म के संस्मरण उसके समक्ष आने लगे, और उसने उसी समय दृढसंकल्प कर लिया कि “मैं अब कषायों और शरीर को कृश करने की सलेखना क्रिया करके अपनी बाँवी में मुँह डाल लूँगा, किसी को काटूँगा नहीं, बल्कि जो जीव मुझे सताएँगे, काटेंगे, उन्हें भी क्षमा कर दूँगा। समस्त जीवों का मैं अपराधी बना, अब उनसे क्षमा माँगूँगा, पुनः अपराध नहीं करूँगा।” बस, सर्प के चोले में, चण्डकौशिक परमक्षमाधारी समभावी साधु-सा बन गया। सलेखना के प्रभाव से समाधिभरणपूर्वक उसने अपना शरीर ममत्वरहित होकर छोड़ा। जिंदगी की हारी हुई बाजी अन्तिम समय में जीत ली।

और यही बात मल्लीपुत्र गोशालक के जीवन में चरितार्थ हुई। वह जीवनभर भगवान् महावीर का विरोधी बनकर, साम्प्रदायिक व्यामोह, नाम और प्रतिष्ठा की आसक्ति के चक्र में फँस कर अपनी जिंदगी की बाजी को हारता रहा, हारता रहा, किन्तु अन्तिम समय में उसे हादिक स्फुरणा हुई—“तूने यह क्या और किसलिए इतना उखाड़-छाड़ किया? शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओं के लिए ही तो? आत्मा से इनमें से किसी भी वस्तु का सम्बन्ध नहीं है। आत्मा को तो इनसे कोई लाभ नहीं है, बल्कि शरीर से सम्बद्ध होने के कारण हानि ही हानि है। अतः मुझे अपने जीवन की अन्तिम बाजी को अब हारना नहीं चाहिए।” यह सोचकर गोशालक के मन में भगवान् महावीर के प्रति सद्भावना और श्रद्धा जागी। उसने मन ही मन धीरे पश्चात्ताप किया और आत्म-निन्दा करके ही न रह गया, उसने अपने तथाकथित समाज के सामने अपने अपराधों और दोषों को प्रगट (गृही) किया, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि चलकर उन-उन व्यक्तियों से अपने अपराध के लिए क्षमा माँगता, किन्तु पश्चात्तापपूर्वक हृदय से क्षमायाचना की, और अपने अनुयायियों से कहा कि “मेरा शरीर छूट जान के बाद इसे बाँव कर इस पर कोड़ों में प्रहार करना, ताकि जनता को मेरे अपराधों और दम्भों का पता लग जाय।” इस प्रकार मल्लीपुत्र गोशालक अन्तिम समय में समाधिभरणपूर्वक उस लोक से विदा हुआ। निष्कर्ष यह

है, गोमालक ने पहले निष्फल हुई जिंदगी अन्तिम ममय में सफल बना ली, अपनी विगड़ी हुई बाजी को मुघार लिया।

एक ओर ज्ञातासूत्र के पृष्ठों पर अकित नन्दन मणिहार का जीवन हमारे समक्ष है। उसका पूर्वजीवन बहुत ही सुन्दर रहा, श्रावकव्रत धारण करके वह व्रत-राधना करता रहा, किन्तु बीच में ही मिथ्यात्व का प्रबल अधड उसके जीवन में आया, और उसी दौगन जब उसने अट्टम पोषध किया, उसमें उस सुन्दर जीवन को पोषध में अकर्णीय मकल्प करके अमुन्दर बना दिया। तत्पश्चात् विशाल बावडी बनाकर अपने नाम और प्रतिष्ठा के व्यामोह में तथा रुग्ण शरीर के प्रति मोहममत्व में ऐसा फँसा कि अन्तिम ममय में अपनी बनाई हुई बावडी एवं उसके कारण मिलने वाली गाढ प्रतिष्ठा में आसक्त मूर्च्छित होकर जीवन की बाजी हार गया। इतने दान और परोपकार के साथ प्रशंसा की भूलभुलैया में पड़कर तथा शरीर और शरीर में सम्बद्ध पदार्थों के प्रति मोह-ममत्व में फँसकर नन्दन अपना अन्तिम ममय न मुबारक, मलेखना-मथारा करके ममय मोहमात्रा में रहित होकर समाधिपूर्वक मृत्यु को अगीकार न कर सका। इसीलिए तो जीवन की बाजी खो दी।

हाँ तो, मैं कह रहा था कि मारे जीवन का लेखा-जोखा, या आँकड़ा मृत्यु के ममय मनुष्य के सामने आ जाता है। वही मनुष्य के जीवन की हास या जीन की अन्तिम बाजी है, वही मानव की सफलता असफलता की अन्तिम कसौटी है, अपने जीवन में पड़े हुए अच्छे-बुरे पाठ की अन्तिम परीक्षा मृत्यु के समय हो जाती है।

यों तो प्रत्येक मनुष्य की परीक्षाएँ जीवन में कई बार होती हैं। एक ही जन्म में मनुष्य के सामने कई बार नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं, कई बार जीवन में निराशा का घोर अन्धकार छा जाता है, मकट के काले बादल उमड़-धुमड कर आते हैं, आधि-व्याधि-उपाधि के रूप में कई बार कष्टों का समूह आता है, कभी व्यवसाय-मन्त्रन्धी चिन्तामुक्त स्थिति के, आर्थिक तंगी के या इष्टजन या प्रिय पदार्थ के वियोगजन्य प्रसंग उपस्थित होते हैं। कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, वृद्धावस्था में शरीर एकदम अशक्त या शिथिल हो जाता है, अथवा किसी भयकर रोग का शिकार हो जाता है। ये सब वेदनाएँ, आपत्तियाँ, मकट, दुःख या निराशाएँ मनुष्य के जीवन की बार-बार परीक्षा लेने के लिए आती हैं। इन सब परीक्षाओं में ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक, वास्तविक स्थिति का समभावपूर्वक सामना करने या परीक्षा में नकल करने वाले विद्यार्थी की तरह असल का बहाना बनाकर औपचारिक रूप में उमरा पान हो जाना पर ही आगे की कक्षा में वह प्रविष्ट हो पाता है। किन्तु मृत्यु रूपी परीक्षा तो अन्तिम परीक्षा है। इन परीक्षा में अगर पिछला पाठ अच्छा हो, पहले की परीक्षा में नकल करके पान हुआ हो, या अज्ञान-पूर्वक उमरा पाठ या आफत खो सहकर आगे बढ़ा हो, तो वह परीक्षार्थी फेल हो जाता

पडा-पडा बपा तब गड़ता रहे, पीड़ित होता रहे, तो तेगी दगा मे दुःख या पीडा का अनुभव अत्यधिक होना है, जबकि अकस्मान् मृत्यु आ जाने पर दुःख या पीडा का अनुभव नहीं होना, या अत्यन्त कम हो जाता है ।

परन्तु अज्ञानी जीव मृत्यु के कल्पित भय से काँपता है, वह मृत्यु के समय अपने शरीर और शरीर से सम्बद्ध परिचार, वन, जमान-जायदाद, मकान, दूकान, व्यवसाय आदि के प्रति मोह-ममत्ता के कारण अत्यन्त दुःखी होता है, विलाप करना है, रोता है, आँसू बहाता है । साथ ही उसकी उस मोहदशाजनित वेदना को द्वा देने के निम्न उसके सम्बन्धीजन बार-बार मोह में प्रेरित करने वाली बातें याद दिलाते हैं ।

इसीलिए ज्ञानी सम्यग्दृष्टि साधक मृत्यु को भयकर या दुःखदायक न मान कर परम सत्ता, सुखद एवं उपकारी मानते हैं । और मृत्यु के कल्पित भय से भयभीत नहीं होते या अपने शरीर एवं शरीरसम्बद्ध पदार्थों के प्रति मोहजनित व्यथा में प्रेरित होकर चिन्तित या व्यथित नहीं होते । मृत्यु किसी तरह हावी होकर बाजी न बिगाड़ दे, पराजित न कर दे, इसलिए वे अत्यन्त सावधान एवं सतर्क रहते हैं । जीवन भर की साधना को वे मृत्यु के समय अग्रगण्य होकर मफल बना लेते हैं ।

ज्ञानी साधक यही समझते हैं कि अगर शरीर की मृत्यु न होती तो वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे । ज्ञानी साधक मृत्यु का बाला पर्दा चीर कर उसके पीछे आत्मप्रकाश को देखते हैं, इसने वे निर्भय बन जाते हैं । मृत्यु काल की मध्य दशा अन्धकारतुल्य लगती है, परन्तु ज्ञानी के लिए वह दशा प्रकाश वाली है । पक्षी जैसे अपने पंख फड़फड़ाकर शरीर पर जमी हुई धूल झाड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष मृत्यु के समय जीवन पर लगी हुई सभी प्रकार की वासना की धूल को झाड़ कर शुद्ध एवं निर्भय हो जाता है ।

ज्ञानी साधक शरीर का उपयोग छोड़े की तरह एक वाहन के रूप में करता है । वह देह आदि में आसक्ति से वैधता नहीं । मृत्यु के समय चाहे उसकी आँखें, कान, वगैरह बन्द हो जाते हैं, बाह्य इन्द्रियों का भान नहीं रहता, परन्तु वह अन्तर में जागृत रहता है और मृत्युकाल में आत्मा की अनन्तगुनी शुद्धि करता है ।

एक विवेकी और मृत्यु के अनुभवी व्यक्ति का उदाहरण लीजिए—

एक बार अकस्मात् उसे डबल न्यूमोनिया हो गया । डॉक्टरों का इलाज शुरू किया गया । किन्तु जितना-जितना इलाज किया गया, रोग उतना ही अधिक उग्र-स्वरूप में आगे बढ़ता गया । अन्त में एक दिन सन्ध्या समय वाद देह की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई । शीघ्र ही डाक्टर को बुलाया गया । डॉक्टर आये । उन्होंने हृदय, फेफड़े और नब्ज आदि की बारीकी से जाँच की और अन्त में बीमे से उसके पिताजी से कहा—“केस अत्यन्त गम्भीर है, रोगी के बचने की आशा कम है । आधे घंटे में शरीर छूट जाएगा ।” रोगी डॉक्टर के शब्दों पर कान लगाए बैठा था । ये अफसोस भरे शब्द सुनकर उसे आश्चर्य हुआ, किन्तु मृत्यु का कोई भय न था ।

हृदय में शान्ति और स्वस्थता थी। थोड़ी देर बाद कमजोरी अत्यन्त बढ़ गई। हाथ-पैरों में संचालन करने की शक्ति भी न रही। आँख खोलने जितनी भी ताकत न रही। इसके पश्चात् उक्त रोगी को ऐसा अनुभव हुआ, मानो वह एक गहरे कुँए में उतरकर, सारे जगत को विस्मृत करके चैतन्यमय आत्मदेव से सुखद मिलन के लिए प्रयाण कर रहा है। उस समय लेशमात्र भी दुःख, वेदना या घबराहट न थी। सीमाग्न से वह रोगी मृत्यु-पाश से तो बच गया। बाद में एक दिन वातचीत के सिलसिले में उसके पिताजी ने कहा—“बेटा ! तूने तो नया ही जन्म लिया है। तुम्हें जमीन पर उतार लेने की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि नब्ज या हृदय की धड़कन बन्द हो गई थी। प्रभु की असीम कृपा से ही तू बच गया।” यह सुन कर उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वह अन्तर्धन में तो जागृत और शान्त था। उसे रह-रह कर यही विचार आता था कि क्या मृत्यु ऐसे ही होती होगी ?

ऐसी मृतप्राय स्थिति से बचे हुए या व्याधिमुक्त हुए व्यक्तियों से बाद में उस समय का अनुभव पूछा जाता है तो उनका उत्तर लगभग मिलता-जुलता ही होता है कि ऐसे मृत्युसकटापन्न समय में हमें किसी प्रकार की पीड़ा, वेदना या दुःख नहीं होता था।

किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की नस टूट जाती है तो वह सहसा बेहोश हो जाता है, और उसी बेहोशी हालत में वह कई घंटों अथवा कई दिनों तक रह कर फिर शरीर छोड़ना है, उस दशा में अन्तकाल का दुःख ही तो भी उसका वेदन उसे नहीं होता। जैसे ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करने पर रोगी को दुःख या पीड़ा का भान नहीं होता।

यद्यपि मृत्यु के समय वेमान दशा में मृत्यु हो जाय तो उसे एकान्तत समाधि-मरण नहीं कहा जा सकता। समाधिमरण तो तब कहा जा सकता है, जब अन्तिम समय में बाहर से भान न होते हुए भी अन्तर्धन में जागृत होता है। उसे प्रतीति-या लक्ष अथवा अनुभव होता है।

सकाममरण एवं अकाममरण

मृत्यु तो सभी जीवों की अवश्यम्भावी है। चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी। परन्तु ज्ञानी मृत्यु की कला जानकर उसे सफल बना लेता है, जबकि अज्ञानी मृत्यु कला से अनभिज्ञ होने के कारण जीवन और मरण दोनों को असफल बना लेता है। उत्तराध्ययन सूत्र में अकाममरण और सकाममरण का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण भगवान् महावीर ने किया है। उसी को बालमरण और पण्डितमरण कहते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु का कोई विचार ही नहीं करता, यही सोचता है कि मैं अभी बहुत जीऊँगा, मृत्यु इतनी शीघ्र कहाँ आने वाली है ? अभी तो कामभोगों का खूब आस्वादन कर लूँ, मृत्यु आएगी, तब देखा जायगा। किसने परलोक देखा है ? कोई कहने भी तो नहीं आया। अतः हस्तगत काम-भोगों को छोड़ कर परलोक के कामसुखों की आशा करना

व्यर्थ है। उस प्रकार अज्ञानी जीव निराकार हिमा, जूठ, चोरी, माया, पशुन्ध, दुर्जनता, ठगी, मग्न-भाग गमन, मिथ्या म जागृति, अनीति-अन्याय म अन कमाने की वृत्ति आदि में अहर्निश रत रहता है, जब उन अधुन कर्मा के फलस्वरूप धर्मिक व्याधि या कोई विपत्ति उपस्थित होती है तो वह अत्यन्त हायतोरा मचाता है, मना करता है। मृत्यु जब सामने आकर पड़ी होती है, तब वह अज्ञानी जयभीत होकर रोता-कलपता है, पर अब क्या हो सकता है? क्योंकि पहले उस अज्ञानी ने मृत्यु विषय में कोई परवाह ही नहीं की। फिर वह पापी जीव एक बार नहीं, बार-बार जन्म-मरण करता रहता है और दुःख पाता रहता है। मृत्यु से पहले किसी प्रकार तैयारी न करने का यह दुष्परिणाम है।

अब मुनिय सनाममरण वाले व्यासियों का हाल। ऐसे महानुभाव स पहले से ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु का आना निश्चिन्ना इसलिए ऐसे कार्य न करें, जिससे मृत्यु के समय पछताना पड़े, माथ ही वे स्वीकृत गृहस्थधर्म या मुनिधर्म के आचार-विचार का मसीमाति पालन कर प्रतविरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करते, क्रमशः शरीर के प्रति मोह ममत्व कम है। मरणान्त समय में ऐसे शीलवान एवं बहुश्रुत जन जीवन और मृत्यु रहते हैं। इस कारण मृत्यु से ममस्त नहीं होते।

शास्त्र में १७ प्रकार के मरण बताए हैं। वे इस प्रकार हैं^१ आभीक्ष्ण उत्पन्न होने के बाद से प्रतिक्षण आयुष्य का घटते जाना, (२) तद्भवमरण—काल में जो शरीर रूप पर्याय प्राप्त हुई है, उसका अभाव होना, (३) अक्षय—पिछले भव में आयुष्य बन्ध करके यहाँ उत्पन्न हुआ, उस आयुष्य का हो जाना। (४) आद्यन्तमरण—सर्वत और देशत आयु क्षीण हो तथा दोनों एक ही प्रकार की मृत्यु हो, वह। (५) बालमरण—विष, शस्त्र, अग्नि, उ पर्वत से अतिपात इत्यादि प्रकार से आत्महत्या करके मरना, अथवा आराधनारहित अज्ञानतापूर्वक मृत्यु पाना। (६) पण्डितमरण—सम्यग् चारित्र्य सहित समाधिभाव से मृत्यु पाना (७) बालपण्डितमरण—सम्यग् श्रावकप्रतो का आचरण करते हुए समाधिभाव से आयुष्य पूर्ण होना। (८) मरण—समय व्रत से भ्रष्ट होकर मृत्यु पाना। (९) सशल्यमरण—मा और मिथ्यादर्शन इन तीनों शल्यों में से किसी भी एक अथवा तीनों शल्यों पाना, (१०) वशातमरण—इन्द्रियों के वश होकर कषाय, वेदना, या ह होकर मृत्यु पाना। (११) प्रमाद (प्रमाद) मरण—प्रमादवश होकर अ विकल्प युक्त परिणामी से प्राणी का वियोग होना। (१२) विप्रणम शील व्रतादि का निर्वाह न होने से आत्महत्या करके मरना, (१३) गृह

जिसे निर्यायक (सल्लेखनासथारा कराने वाले) और दुर्मिक्ष, रोग आदि का कोई भय नहीं है, वह साधक भक्तप्रत्याख्यान (सलेखनासथारा) के अयोग्य है ।^१

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि सलेखना में अन्तिम समय की प्रधानता क्यों रखी गई है ? इसका समाधान यह है कि भगवतीसूत्र में तथा भगवतीआराधना आदि में मृत्यु से सम्बद्ध यह सिद्धान्त बताया गया है कि 'जल्लेसे मरइ, तल्लेसे उव-वज्जइ' अर्थात् जो जीव जिस लेश्या से परिणत होकर मरण को प्राप्त होता है, वह उत्तरभव में उसी लेश्या का धारक होकर स्वर्गादि में उत्पन्न होता है ।^२ जिस साधक ने जीवन भर अपनी आत्मा को (व्रत, चारित्र आदि की) आराधनाओं से सुसंस्कृत किया था, वह अगर मरण के समय सक्लिष्ट परिणाम उत्पन्न होने से सथारे (भक्त-प्रत्याख्यान=आमरण अनशन) पर आरुढ़ होने पर भी वह क्षपक या श्रावक सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है ।^३ अथवा पूर्व जीवनकाल में न आराधी हुई रत्नत्रय को आराधना को यदि कोई अन्तिम समय में भी अपना ले तो वह जीव भी उसी प्रकार रत्नत्रय को अकस्मात् प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार अन्धे को खम्भे से टकराने पर नेत्र खुल जाने से भाग्यवश वहाँ से रत्नप्राप्ति हो जाती है । अन्तिम समय में सलेखना में एक लाभ और भी है चिरकाल से आराधन किया हुआ धर्म भी यदि मृत्यु के समय छोड़ दिया जाय या उसकी विराधना की जाय तो वह निष्फल हो जाता है । अतः यदि मृत्यु के समय उस धर्म की आराधना कर ली जाए तो वह चिरकाल से उपार्जित पापों का भी नाश कर देता है ।

सलेखना की विधि और अवधि

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार आगमोक्तविधि से शरीर और कपाय आदि को कृष्ण करने (सलेखना) की विधि इस प्रकार है । सलेखना तीन प्रकार की है—जघन्या, मध्यमा और उत्कृष्टा । जघन्या सलेखना ६ महीने की होती है, मध्यमा एक वर्ष की और उत्कृष्टा होती है १२ वर्ष की । जो उत्कृष्टा सलेखना^४ है, उसमें चार वर्ष तक उपवास, बेला, तेला, चीला, पचोला आदि विभिन्न तप करे, तप के

१ मुचिरमविणिरदिचार विहगित्ता णाणदसणचरित्ते ।

मरणे विराधयित्ता अणन ससारिओ दिट्ठो ॥१६२४॥ —भगवती आराधना

२ जो जाए परिणमित्ता लेमाए सजुदो वुणइ काल ।

तल्लेसो उववज्जइ तल्लेसे चेव सो मग्गे ॥१६२२॥

३ आराद्धोऽपि चिर धर्मो, विराद्धो मग्गे मुधा ।

सत्त्वागदस्तत्सणेऽहं क्षिपत्यपि चिराजितम् ॥१६॥

—सागार्धमाभूत

४ चत्तारि विचित्ताइ विगइ निज्जूहियाऽ चत्तारि ।

सवच्छरे य दोत्ति, एगतरिय च आयाम ॥६८२॥

नाऽविगिट्ठो य तवो, छम्मामे पग्गिमि न आयाय ।

अवरे वि य छम्मामे होऽ विगिट्ठ तवोरम्म ॥६८३॥

उत्पन्न होता है और उम गावना की मिट्टि में ग्राहण ही यह पूर्ण बनता है। इसलिये यह स्व-हिंसा नहीं है।

आत्महत्या तो किमी कपायावेण का परिणाम होना है, जबकि मलेखना त्याग और दया का परिणाम है। जहाँ अपने जीवन की कोई उपयोगिता न रह गई हो, दूसरों को व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता हो, दूसरों से मेवा लेनी पड़ती हो, उम समय उपवास आदि द्वारा शरीर छोड़ना दूसरे गत दया है।

अतः मलेखना-सथारा करने में आत्मघात का दोष सम्भव नहीं है। यदि मरणान्त अनशन (सथारा) भी किसी ऐहिक-पारलौकिक सम्पत्ति या पदार्थ की इच्छा से, कामिनी की कामना में या अन्य लौकिक अभ्युदय की इच्छा में आभक्तिपूर्वक किया जाए या भय अथवा लोभ में किया जाए तो वह भी हिंसा हो सकता है। परन्तु जैनधर्म राग-द्वेष मोहादि से युक्त होकर मरने की आज्ञा नहीं देता। अतः जो पुरुष विष, शास्त्र, गलपाश, अग्निप्रवेश, कूपपतन आदि प्रयोगों द्वारा प्राणनाश करता है, वह आत्महत्या करता है। ईशोपनिषद् में स्पष्ट कहा है—

असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।

तास्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना ॥

—जो आत्मघातीजन है, वे अत्यन्त अन्धकार से तमसाच्छन्न असूर्य लोक में जाकर अनेक दुःख भोगते हैं।

सलेखना-सथारा दोनों में थोड़ा-सा अन्तर है, कार्यकारण भाव का। सलेखना की परिणति सथारे में होती है। जब सलेखना के द्वारा शरीर एवं कपायादिकृश कर लिए जाते हैं, तब सहज ही सथारा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सथारा समाधिमरण की अन्तिम-प्रक्रिया है। यह कभी-कभी सलेखना किये बिना ही अकस्मात् मृत्यु का अवसर प्राप्त होने पर कर लिया जाता है। समाधिपूर्वकमरण दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया में अभीष्ट है। जब देह और आध्यात्मिक सद्गुण समय (व्रतादि)—इनमें से एक की ही पसन्दगी करने का विषम समय उपस्थित हो, तब वर्मप्राण व्यक्ति देहरक्षा की परवाह नहीं करता। वह सिर्फ देह की समाधिपूर्वक बलि देकर भी अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति की रक्षा कर लेगा। जैसे कोई सती शील रक्षा का अन्य उपाय न देखकर प्राणत्याग के द्वारा भी सतीत्व (शील) रक्षा कर लेती है, परन्तु उस अवस्था में वह व्यक्ति समत्व रखेगा, न किसी पर रुष्ट या भयभीत होगा, न किसी ग्रीविषा पर तुष्ट। देह और चारित्र्य दोनों में से किसी एक की रक्षा का सवाल आए, वहाँ वह चारित्र्य को बचाएगा, देह को नहीं। जहाँ तक बस चलेगा, वह दोनों की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। शास्त्र में एक उपमा देते हुए बताया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना सारा घर जलता देखकर कोशिश करने पर भी उसे बचा न सके तो वह क्या करता है? आखिर वह सबको जलता छोड़कर अपने को बचा लेगा। यही स्थिति आराधक साधक की है। वह प्राणान्त अनशन से देहरूप

घर का नाश करके भी दिव्य जीवनरूप अपनी आत्मा को रागादि में जलने से बचा लेता है। वह व्यर्थ ही देहनाश कदापि न करेगा। वन्कि देहर्क्षा मयम के निमित्त कर्तव्य मानी गयी है।

मरण किसी को भी डष्ट नहीं है। जैसे नाना प्रकार की विक्रय वस्तुओं के लेन-देन एवं सचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश डष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थितिबश उसके विनाश का कारण उपस्थित होने पर वह यथाशक्ति उन्हें टालता है, यदि इतने पर भी वे दूर न हो सकें तो जिसमें विक्रय-वस्तुओं का नाश न हो ऐसा प्रयत्न करता है, उसी प्रकार पण्य (माल) स्थानीय द्रव्य और जील व सचय में जुटा हुआ गृहस्थ श्रावक भी उनके आधारभूत आयु आदि प्राणों का पतन नहीं चाहता। परन्तु यदि उनके विनाश के कारण उपस्थित हो जाएँ तो, जिरा प्रवगर अपने गुणों में बाधा न आए, इस प्रकार से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। उनमें पर भी वे दूर न हों तो, जिससे अपने गुणों का नाश न हो, उग प्रकार प्रयत्न करता है। अतः सलेखना-संस्कार से आत्मघात नामक दोष कैसे हो सकता है।

निष्कर्ष यह है कि सलेखनापूर्वक समाधिमरण (मयारा) में आध्यात्मिक वीरता है। यदि कृत सत्प्रतिज्ञाओं के भग करने का अवसर आता है तो वह मयम वीर श्रावक या साधु उस प्रतिज्ञा भग को सह नहीं सकता। वह प्रतिज्ञा भग की अपेक्षा प्रतिज्ञा पालन (धर्म-पालन) करते हुए प्रसन्नतापूर्वक मरण का स्वीकार करता है। इसमें स्थूल जीवन के लोभ से आध्यात्मिक गुणों से च्युत होकर मृत्यु से पलायन करने की कायरता नहीं है, और न स्थूल जीवन की निराशा से ऊबकर मृत्युमुख में पडने की आत्मवद कहलाने वाली भूढता है। ऐसा व्यवित मृत्यु से जितना निगंथ रहता है, उतना ही उसके लिए तत्पर रहता है। वह जीवन-प्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं। सलेखना मरण को आमन्त्रित करने की विधि नहीं है, पर अपने आप आने वाली मृत्यु के स्वागत के लिए निर्मयतापूर्वक तैयारी है। उसी के बाद राश्वारं का भी अवसर आ सकता है। जैनाचार्य स्पष्ट कहते हैं—

“मरणपडियारभूया, एसा एव च ण मरणणिमिप्ता।

जहू गडच्छेयकिरिया, णो आय विराहणाहपा ॥”

—समाधिमरण की यह क्रिया मरण के निमित्त में नहीं, किन्तु मरण के प्रतिकार के लिए है। जैसे फोडे के नक्तर लगाना आत्म विराधना-रूप नहीं होता।

इसी प्रकार सलेखना के द्वारा समाधिमरण प्राप्त करने में न किसी मय को स्थान है, न दबाव और प्रलोभन को। इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में कहा गया है—

“मारणान्तिक सलेखना जोपिता”

श्रावक देह एवं विषम कपायो के प्रति मोह-ममत्व के त्याग (संन्यास) में प्रीति होने पर सलेखना का सेवन करता है। प्रीति के बिना बलपूर्वक सलेखना नहीं

कराई जाती। अतः श्रावक मरण के अन्त समय में होने वाली मलेगना को प्रीति-पूर्वक सेवन करने वाला होता है।

गृहस्थ श्रावक या गृहस्थांगी साधु जो प्रीतिपूर्वक सलेगना को स्वीकार करता है, वह अपने को कृतकृत्य समझता है, अपने जन्म को मफल मानता है, उम शुभ (समाधि) मरण से अपने को धन्य मानता है।

सलेखनामरण (सथारा) के प्रकार

सलेखना द्वारा समाधिपूर्वक मरण के तीन प्रकार हैं—भक्तप्रत्याख्यान, इगिनीमरण एवं प्रायोपगमन (पादपोषगमन)।

इन तीनों में एतस अन्तर समझ लेना चाहिए। भोजन का क्रमण त्याग करके शरीर को कुश करने की अपेक्षा तीनों समान है। अन्तर है—शरीर के प्रति उपेक्षा भाव में। जिस समाधिमरण में अपने और दूसरे दोनों के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है, उसे भक्तप्रत्याख्यान (सन्यास) समाधिमरण कहते हैं। जिसमें अपने द्वारा किये गए उपकार की अपेक्षा रहती है, किन्तु दूसरे के द्वारा किये गए वैयावृत्य आदि उपकार की अपेक्षा नहीं रहती, वह इगिनी समाधिमरण है, तथा जो अपने और पर के उपकार की अपेक्षा से रहित समाधिमरण है, उसे प्रायोपगमन कहते हैं।

इस काल में भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण ही उपयुक्त है। अन्य दोनों मरण वज्रकृपम आदि उत्कृष्ट सहननों की अपेक्षा रखते हैं, जो इस काल और इस क्षेत्र में दुष्कर हैं।

भक्तप्रत्याख्यान (सथारा) की विधि

गृहस्थ श्रावक के लिए सलेखना-सथारा की विधि श्वेताम्बर शास्त्रों में सक्षेप में इस प्रकार बताई गई है—

सर्वप्रथम एक निरवद्य शुद्ध स्थान में अपना आसन जमाए। तत्पश्चात् वह धर्म, धास, पराल आदि में से किसी एक का सथारा (बिछौना) बिछाए। फिर उस पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे। उसके पश्चात्—“अह भते ! अपच्छिम मारणतियसलेहणा-भूसणा आराहणाए आरोहेमि”—“हे भगवन ! अब मैं अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन एवं आराधना करता हूँ।”^१ उसके बाद

१ सलेखना सथारा का प्रचलित पाठ—

अह भते ! अपच्छिम मारणतिय सलेहणा-भूसणा आराहणाए आरोहेमि ।
—पीपधशाला का प्रमार्जन करके उच्चार-प्रस्रवण भूमि का प्रतिलेखन करके, गमनागमन का प्रतिक्रमण करके दर्मादि का सथारा (बिछौना) बिछाकर, उस सथारे पर आरोहण कर पूर्व तथा उत्तर दिशा में मुख करके पत्यकादि आसन